叢書集成續編

一一二

叢書集成續編　第一二一冊目錄

文學類

詩總集——詩經

毛詩傳箋通釋三十二卷（原缺卷一～三）……清　馬瑞辰撰　廣雅　四三九　一
毛詩多識十二卷……清　多隆阿著　遼海　四三三
毛詩禮徵十卷……清　包世榮撰　木犀軒　五四一
毛詩古樂音四卷……清　張玉綸撰　遼海　七一九
毛詩注疏校勘記校字補一卷……清　茆泮林撰　鶴壽堂　七六五

毛詩傳箋通釋

邶

柏舟

汎彼柏舟亦汎其流傳興也汎汎流貌柏木所以宜爲舟也亦汎汎其流不以濟渡也箋舟載渡物者今不用而與衆物汎汎然俱流水中與者喻仁人之不見用而與羣小人並列亦猶是也瑞辰按傳箋以柏舟之汎流水中喻仁人之不見用是也詩中亦字有上無所承只作語詞者如此詩亦汎其流及有客詩亦白其馬之類皆是故此傳不釋經文亦字箋以亦字爲對衆物以興仁人與羣小人並列失之又按古者臣之事君與婦之事夫皆以堅貞爲首故邶詩以柏舟喻仁人而鄘詩共姜亦以

柏舟自喻又按說文汎浮兒泛浮也段玉裁謂此詩上汎謂汎下汎當作泛泛汎泛古同音而字有區別

耿耿不寐傳耿耿猶儆儆也瑞辰按廣雅耿耿警警不安也警與儆儆同耿警雙聲毛傳以儆儆訓耿耿蓋狀其戒懼之貌說文儆戒也儆借作耿猶耿龍與鑒蟆聲相轉也耿耿一作炯炯楚辭遠遊夜耿耿而不寐王逸章句引詩耿耿不寐云耿一作炯嚴夫子哀時命夜炯炯而不寐兮懷隱憂而歷茲正本此詩耿炯音義並同耿耿通作炯炯猶褧衣通作絅也說文耿从耳炯省聲宋本炯作烓烓火部烓讀若同古音圭與耿同皆雙聲烓猶炯也炯或從囧囧耿廣雅竝訓爲明又曰炯炯光也炯與光亦以雙聲爲義襄五年左傳我心扃扃王逸九思神光兮顑頷並字異而義同古人言慇心之甚每比諸火之炎上節南山詩憂心如惔韓詩作如炎說文作憂心炎炎是也因竝以炎火光明之狀擬其心憂之甚采薇詩憂心烈烈頖弁詩憂心奕奕憂心怲怲無將大車詩不出于頖及此詩耿耿不寐義竝同耿耿指心憂之貌淮南子說山訓念慮者不得臥高誘注引詩耿耿不寐證之是也王逸楚辭章句以炯炯爲目不眠失之

如有隱憂傳隱痛也瑞辰按殷隱古同聲通用隱者慇之假借說文慇痛也文選注五引韓詩作殷憂李注殷憂也廣雅殷殷痛也殷亦慇之省借隱憂殷憂皆二字同義猶詩我心憂傷我心傷悲之類毛傳訓痛者痛亦憂也故小雅正月詩憂心慇慇傳云慇慇然痛也而爾雅釋訓則云殷殷憂也楚詞九歎王逸注憂猶云而有隱憂也正義云如有痛疾之憂失之不可以茹傳茹度也瑞辰按傳義本釋言茹訓食爲本義訓度者如之假借釋詁如謀也謀亦度也自此之彼曰如以此度彼亦曰如矣書如五器卽度五器也

不可選也傳物有其容不可數也瑞辰按惠氏定宇九經古義曰案朱穆集載絕交論云威儀棣棣不可算也鄭注論語云算數也與毛訓同今按說文算數也訓數者爲算之本義毛傳訓數者以選爲算之假借三家詩蓋有從本字作算者故朱穆傳據以爲言耳易雜物撰德鄭作算論語何足算漢書作選周禮

大司馬撰車徒鄭汪撰讀曰算皆選算古通用之證蓋選與算
雙聲其字同在心母故通用

愠于羣小傳愠怒也釋文愠憂運反怒也瑞辰按怒當作怨正
義云仁人憂心悄悄然而怨此羣小人在於君側者也又云小
人見困病於我既多又我受小人侵侮不少故怨之也皆以怨
釋愠是正義所據毛傳原作愠怨也之證文選思元賦舊注引
詩注愠怨也亦本毛傳趙岐孟子章句云愠于羣小怨小人聚
而非議賢者也義與毛傳合倉頡篇愠恨也韓詩愠恚也恨恚
皆怨也今釋文及正義本傳皆作怒蓋怨字形近之譌論語鄭
注愠怨也何晏集解誤作怒緜詩正義及一切經音義卷十九
並引說文愠怨也今二徐本亦誤作怒

靜言思之傳靜安也箋言我也瑞辰按說文竫亭安也經傳多
假靜爲竫此傳訓安者亦以靜爲竫字之借也今按說文靜采
也采悉也知采諦也采蒙文作審是審爲靜字本義詩或假靜
爲竫安之竫或假靜爲靖善之靖惟此詩靜字宜用本義訓采
言爲語詞靜言思之猶云審思之也傳訓爲安失之

寤辟有摽傳辟拊心也標拊心貌釋文辟本又作擗瑞辰按爾
雅釋訓辟拊心也此傳義所本辟者擗之省借說文擗搥也搥
裂也擗本擘裂之稱其義通搥與搏故又爲拊心也字亦作擗
玉篇引詩寤擗有摽文選注爾雅釋文引詩亦同喪禮有擗拊
心也拊心即俗所謂搥心故有摽爲拊心貌說文廣雅並曰摽
擊也寤通作晤說文晤字注引詩作晤辟有摽晤明也覺而言

爲寤言則覺而辟得爲寤辟矣
胡迭而微箋云微謂虧傷也君道當常明如日而月有虧盈今
君失道而任小人大臣專恣則日如月然釋文迭韓詩作載音
同云載常也瑞辰按十月之交詩彼月而微此日而微箋云微
謂不明也即謂日月之食微有隱義說文微隱行也隱則不明
故爲日月食不明之象此詩胡迭而微迭佚古通用方言佚代
也廣雅迭代也謂日月更迭而食爲不明易林升之革曰日居
月諸遇暗不明得其義矣古者以日食爲陰侵陽月食爲陰失
明故詩以不明喻君臣之失道箋訓微爲虧傷謂日之虧傷如
月失之迭從失聲古秩與程雙聲通用韓詩作載蓋載字之或
體迭通作載猶堯典平秩史記作便程說文引虞書作平鼜巧
言詩秩秩大猷說文作戴載又趨字注讀若詩威儀秩秩也迭
古音近替故少牢饋食禮勿替引之鄭注替古文爲袂或爲載
錢大昕以袂爲秩之譌是也迭音又近鐵故春秋戰於鐵公羊
經作秩載至音亦相近爾雅昳大也說文載大也載即昳也故
載字又作戴耳毛韓字異而音義竝同說韓詩者訓載爲常失
之

綠衣

綠衣黃裏傳興也綠間色黃正色箋言綠兮衣兮言祿衣自有
禮制也瑞辰按綠衣爲間色以喻妾黃爲正色以喻妻綠衣黃
裏綠衣黃裳皆以喻妾上僭夫人失位詩之取興義甚明顯箋
改綠爲祿非詩義也焦氏易林觀之益曰黃裏綠衣君服不宜

義本毛傳淮南覽冥訓高注遠讀詩綠衣之綠亦从彔讀如字
皆不取鄭箋祿衣之說
絺兮綌兮淒其以風傳淒寒風也箋云絺綌所以當暑今以待
寒喻其失所也瑞辰按第三章綠兮絲兮女所治兮以喻妾之
得寵此章絺兮綌兮淒其以風以喻夫人之失時蓋絺綌爲當
暑所服今值天寒行將棄而不用箋云喻其失所正合詩義孔
疏言絺綌不以當暑猶嫡妾不以其禮失其義矣

燕燕

燕燕于飛傳燕燕鳦也瑞辰按郭璞爾雅本燕燕鳦也讀與毛傳
同據此詩正義引釋鳥云鳦周燕燕鳦孫炎曰別三名舍人云
鳦周名燕燕又名鳦太平御覽引孫炎云鳦周燕別名皆以鳦

周燕連讀據說文鳦周燕也从隹乙象其冠也文選七命蠒髀
腥臊李善注引呂氏春秋曰肉之美者鳦鷰之髀今本味篇作鳦鷰之翠疑
傳寫之譌此正燕一名鳦周之證則釋爾雅者仍從孫炎及舍人讀
爲正毛傳燕燕特依經文連讀爾雅燕燕連文與孫炎
舍人異耳說文曰燕者請于之候燕以孚子而來生子則委巢
而去戴嬀以子相依失子而歸故取燕飛爲興又按燕以南來
歸生子子皆
得之目驗
差池其羽傳燕之于飛必差池其羽箋云差池其羽謂張舒其
尾翼興戴嬀將歸顧視其衣服瑞辰按差池二字雙聲義與參
差同皆不齊之貌左氏襄二十二年傳云譬諸草木吾臭味也
而何敢差池杜注差池不齊一是也說文無池字古通作沱故

左傳釋文云池徐本作沱而差池又轉爲蹉跎廣雅蹉跎失足
也失足亦爲不齊因而凡失志者通言蹉跎而與人不相合者
亦通言差池矣差池不齊以喻莊姜送戴嬀一去一留下章頡
頏上下取與正同箋以喻顧視其衣服失之
頡之頏之傳飛而上曰頡飛而下曰頏瑞辰按頡頏二字雙聲
段玉裁曰傳上下互譌當作飛而下曰頡飛而上曰頏頡之言
抑抑降也下也故爲下飛頏之言亢亢高也舉也故爲上飛文
選甘泉賦魚頡而鳥胥李善注頡胥猶頡頏也魚潛淵而曰頡
鳥戾天而曰胥正頡下頏上之證今按段說是也說文亢人頸
也或作頏是頏即亢之或體爾雅亢鳥曬釋文引舍人云亢鳥
高飛也蓋鳥以高飛而見其亢故又以亢爲高飛也三章下上
其音又承上章頡頏而言正以頡下而頏上故詩亦先下而後
上也三章傳飛而上曰上音飛而下曰下音以經文先下後上
證之傳二句亦互譌
其心塞淵傳塞瘞淵深也釋文塞瘞崔集注本作實正義定本
塞瘞也俗本塞實也瑞辰按錢大昕曰瘞即瘞字之譌說文瘞
靜也靜審也窅頡篇靜密也然正義曰其心誠實而深遠也是
孔本原依俗本作實今作瘞者非其舊也定之方中箋云塞充
實也此詩無箋蓋鄭君所見毛傳原作塞實塞者窴之假借說
文窴實也從心塞省聲引虞書剛而窴史記作剛而實實爲窴
之本訓或作瘞者誤也玉篇引詩其心窴淵蓋从三家詩用本
字

以勖寀人傳勖勉也禮記坊記引詩以畜寡人瑞辰按王應麟以作玄爲翳詩今考列女傳引詩亦作畜蓋韓詩也毛詩作勖者畜之假借古畜字與孝好皆雙聲同在曉母故同義禮記祭統曰孝者畜也韓詩亦曰畜孝也孝經援神契曰庶人行孝曰畜孟子曰畜君者好君也釋名孝好也愛好父母如所悅好也畜與孝古皆讀若朽好讀如丑故音近而義同善父母爲孝凡通言善亦曰孝故孝又爲愛好之通稱以畜寡人猶云以好寡人耳

日月

逝不古處傳逝古故也箋其所以接及我者不以故處甚違其初時瑞辰按有林之杜詩噬肯適我傳噬逮也韓詩作逝爾雅釋言逝噬逮也是逝噬逮古竝通用逝當从朱子集傳訓爲發語詞爾雅毛傳訓逮者逮與肆通肆與逮形聲相近廣雅釋言肆遬也即爾雅遬逮之義也肆亦語辭詩肆不殄厥愠抑詩肆皇天弗尚昊天有成命詩肆其靖之皆語詞也二章逝不相好碩鼠詩逝將去女桑柔詩逝不以濯逝皆語詞毛鄭或訓爲及或訓爲往失之古者故之省借凡以故舊相處謂之故故之言固也故處與二章相好同義羔裘詩維子之故與二章維子之好同義故猶好也

盍不我顧箋云盍猶曾也瑞辰按盍乃一聲之轉乃古音讀仍盍猶乃也詩中盍字義多爲乃此詩盍不我顧猶云乃不我顧也盍不我報猶云乃不我報也小弁詩盍莫之知沔水詩盍莫我聽盍丁我躬之爲茶毒雲漢詩寧莫我聽盍瘨我以旱胡盍徵我以愆義並同又雲漢詩胡寧忍予胡寧瘨我以旱胡乃也左氏昭六年傳無寧以善人爲則昭二十二年傳無寧以爲公羞無寧卽無乃也盍又通作能正月詩燎之方揚寧或滅之漢書谷永傳引作能或滅之俗本漢書譌从毛詩改作寧能乃亦一聲之轉能亦乃也芄蘭詩能不我知能不我甲說文引詩能不我知能不我甲能之義皆爲乃此詩箋訓寧爲曾者曾亦乃也孟子爾何曾比予於管仲趙岐章句何曾猶何乃也是其證矣

胡能有定傳定止也箋君之行如是何能有所定乎曾不顧念我之言是其所以不能定完也瑞辰按說文定安也从宀正聲安與止同義說文正是也从一从止故定訓止又訓爲正谷風

混混其止鄭以混混爲持正貌周官宰夫鄭注曰正猶定也堯典以閏月定四時史記作正齊語正卒伍漢書刑法志正又作定竊謂此詩胡能有定卽胡能有正也下章終風序云見侮慢不能正也正承此詩胡能有定言之正卽定也故箋云正猶止也與傳訓定爲止同義夫婦有定分嫡妾有定位皆正也關雎序先王所以風天下而正夫婦正亦定也州吁以寵而奪適由嬖人以寵而奪嫡皆不正之所致則胡能有定之所該者廣矣

父兮母兮畜我不卒箋畜養卒終也父兮母兮者言已尊之如父又親之如母乃反養遇我不終也瑞辰按此莊姜傷己不見答於莊公之詩故箋以父兮母兮謂尊親莊公如父母也孟子

盖君者好君也盖我不卒謂好我不終卽前二章所云逝不古處逝不相好也箋訓盖爲蓋失之

報我不述傳述循也釋文述本亦作術瑞辰按文選李善注引韓詩正作術薛君云術法也據儀禮士喪禮不述鄭注古文述作術蓋述術皆從朮聲故通用述又通遹爾雅釋詁遹循也釋言遹述也釋訓不遹不蹟也郭注言不循軌跡也據說文述循也孫炎曰遹古述字是知爾雅不遹不蹟也正釋此詩報我不述古本當作報我不遹非釋沔水詩念彼不蹟也爾雅釋詩皆經字在上古本不述遹作不遹故爾雅釋之或謂爾雅以不遹釋不蹟失之陳氏碩甫及王尚書皆云不遹不蹟不徹皆見詩故爾雅統釋之曰不遹也今本爾雅不遹不蹟也衍一也字遂獨寤覺而有言則此言寤言不寐亦當訓爲覺而有言下文願言則懷言也當讀同傚矣釋言敖傚也釋訓敖敖傚也之敖釋文敖五報反則讀同傚矣釋言敖傚也釋訓敖敖傚也敖傚古亦通用

寤言不寐箋云言我也瑞辰按據考槃詩獨寐寤言傳云在澗獨寤覺而有言則此言寤言不寐亦當訓爲覺而有言下文願言則懷言也當讀同遊敖

言則嚏願言則懷言也當爲言語之言皆謂欲有所言則止箋失其指然爾雅釋訓皆依詩各句爲釋未有連三句而統釋之者不蹟之義同於不道固不嫌各爲釋耳

終風

終風且暴傳終日風爲終風暴疾也瑞辰按經義述聞曰終猶既也是也終風且暴猶云既風且暴凡詩云終溫且惠終和且平終善且有衆終且貫女終且宜爾終且臧終且逸終且譏終且伐終且有馀終且有位終且有功終且有光終且有奭終且有譽終且有聞終且有福終且有德終且有報終且有望終且有慶終且有福終且有德終且有報終且有望終且有慶終且有福終且有德終且有報終且有望終且有慶

是噎訓爲跲中庸言前定則不跲跲蓋躓礙難言之貌與愾訓
北義同與劫字音義亦同說文人欲去以力脅止曰劫　故傳跲本又作劫崔
氏謂當作欠欺之欺非毛恉也鄭本毛詩蓋亦作噎故箋云當
爲不敢噎咳之噎若經本作噎則鄭君不煩改字今本作噎乃
後人據箋以改經也說文引詩直作噎或三家詩有作噎者爲
許鄭所本段玉裁以說文引詩爲後人妄增亦肊說也又按倉
頡篇噎噦鼻也通俗文張口運氣謂之欠欺二者不同說文噎
悟解气也繫傳云腦鼻中气壅塞噴噎則通故云悟解气是悟
解气卽噴鼻廣韻亦曰噎鼻气也段玉裁謂說文悟解气卽張
口气悟之欠亦誤

曖曖其陰傳如常陰曖曖然瑞辰按韓詩作壇壇薛君章句曰

壇壇天陰塵也據說文曖陰而風也引詩終風且曖又壇天陰
塵也引詩壇壇其陰是壇與曖異義曖則陰而有風壇則不必
有風而常陰有塵韓詩作壇壇爲正字毛詩作曖假借字也曖
又通鞔與暧晏子春秋星之昭昭不若月之曖曖意林引作鞔
鞔文選注引作暧暧皆當讀爾雅薆隱也翳也引詩壇壇其陰
也翳壇暧一聲之轉故義同古亦通用

願言則懷傳懷傷也箋云懷安也瑞辰按爾雅懷止也願言則
懷訓爲止正與願言則嚏訓跲同義

擊鼓

擊鼓其鐘傳鐘然擊鼓聲也瑞辰按說文鏜鐘鼓之聲引詩擊
鼓其鏜又鼜鼓聲也引詩擊鼓其鼜蓋兼引毛詩及三家詩鏜

鐘鼓之聲當作鼓鐘鏜爲鼓鐘之聲故从金毛詩於鼓言鏜爲
假借三家詩作鼜本字也又借作闠文選上林賦鏗鎗闠鞳李
善注闠鞳鼓音也又通作闖正義引司馬法曰鼓聲不過闖闠
與闖皆假借字漢帝堯碑排厥闖闖孫根碑升降闖闥又假闖
爲闖

死生契闊傳契闊勤苦也釋云契闊韓詩云約束也瑞辰按契
闊二字雙聲毛讀契如契契寤歎之契故訓爲勤苦韓讀契如
絜束之絜讀闊如德音來括之括韓詩括約束也瑞辰按契
章于嗟闊兮正承上契闊而言則契當讀如契合之契闊讀如
疏闊之闊說文闊疏也　後漢書臧洪傳隔闊相思闊亦闊別也契闊
與死生相對成文猶云合離聚散耳孫奕示兒編云契合也闊

離也謂死生離合與汝成誓言矣與予說正同

與子成說傳說數也箋云我與子成相說樂之恩志在相存救
也瑞辰按胡承珙曰數當讀色主反數有二義一爲責數之數
左傳數之以其不用僖負羈是也一爲數說之數禮記遽數之
不能終其物左傳數典而忘其祖是也此傳說數也當爲數說
之數成說卽成言也李巡平引說文閱字注云俱數於門中也
從門說省聲具數二字卽釋從說省聲之義是說與數同義
文廣雅竝曰數計也傳訓說爲數者蓋謂須有成計猶言有成
約也箋訓說爲說愛正義釋傳云成其軍伍之數竝失之

不我活兮傳不與我生活也瑞辰按活當讀爲佸有佸之佸
毛傳佸會也佸爲會至之會又爲聚會之會承上闊兮爲言故

云不我會耳

于嗟洵兮傳洵遠也釋文洵呼縣切本或作詢誤也詢音荀詩作敻敻亦遠也瑞辰按呂氏春秋盡數篇高注引詩于嗟敻兮正本韓詩廣雅敻遠也又曰迥遐也遐亦遠也毛詩作洵卽敻之假借據釋文洵呼縣切玉篇絢遠也釋文原本當作絢絢與敻雙聲同在曉母故通用錢曉徵曰古讀敻如絢胡承珙曰思元賦儵眴眴兮返常閭靈光殿賦目瞭瞭而喪精瞭瞭卽眴眴正與毛詩假洵爲敻相類

不我信兮傳信極也箋歎其棄約不與我相親信亦傷之瑞辰按善之名此詩以連聖言則聖善二字平列而同義與毋氏本眾善之名此詩以連聖言則聖善二字平列而同義與毋氏劬勞毋氏勞苦句法正同爾雅釋言獻聖也莊子大宗師篇釋文引向秀曰獻善也證法解稱善賦簡曰聖是聖善義近之證其有極也

凱風

凱風自南傳南風謂之凱風樂夏之長養瑞辰按說文無凱字古止作豈後乃作凱又作颽見玉篇豈有樂義故傳云樂夏之長養據夏小正時有俊風傳云俊者大也大風南風也淮南子天文訓史記律書皆曰南方曰景風景者大也呂氏春秋有始篇淮南子墜形訓南方曰巨風巨亦大也則凱之義本爲大故廣雅云凱大也秋爲斂而主愁夏爲大而主樂大與樂義正相因

吹彼棘心傳棘心難長養者瑞辰按今本傳無心字蓋傳寫脫誤釋名心纖也易說卦坎其于木也爲堅多心虞翻注堅多心者棗棘之屬蓋棗棘初生皆先見尖刺卽心心卽纖小之

義故難長養正義以爲棘木之心失之

母氏劬勞傳劬勞病苦也瑞辰按爾雅釋詁劬勞苦與毛傳義相成所本小雅鴻雁釋文引韓詩劬數也數則勞苦是劬乃趯字之同說文正文無劬字據說文趯走顧兒讀若劬是劬勞亦病也

母氏聖善傳聖叡也箋叡作聖母乃有叡知之善德瑞辰按善本眾善之名此詩以連聖言則聖善二字平列而同義與母氏劬勞母氏勞苦句法正同爾雅釋言獻聖也莊子大宗師篇釋文引向秀曰獻善也證法解稱善賦簡曰聖是聖善義近之證箋謂有叡知之善德失之

睍睆黃鳥傳睍睆好貌箋睍睆以喻顏色悅也瑞辰按太平御覽引韓詩作簡簡黃鳥簡簡二字重文以類推之毛詩古本當作睆睆黃鳥禮記檀弓童子曰華而睆鄭注說者以睆爲刮節目正義說此睆爲刮削木之節使其睆睆然好故詩睍睆黃鳥傳云睆睆好貌是也其引傳正作睆睆引經文亦當作睆睆今作睍睆者後人據今本毛詩改也莊子天地篇釋文睆睆眼目貌又引李注睆睆窺視貌以睆睆連文與此詩同睆睍形近易譌說文睍出目也一切經音義引作目出貌也與倉頡篇睆目出貌也及玉篇廣韻訓睆爲目出義合是知說文睍字乃睆字之譌後人不知睍當爲睆故別以睆爲睍字之重文與此詩誤分

覩晛爲二正同古字從完者多譌作見論語夫子莞爾而笑釋文莞作莧李氏易傳引虞翻易注莧讀爲莧爾而笑之莧列子天瑞篇老韭爲莧釋文莧一作莞皆爲完與見形近易譌之證

雄雉

序雄雉刺衛宣公也瑞辰按此詩當從朱子集傳以爲婦人思其君子久役於外而作今以經文繹之前二章覩物起興以雄雉之在目前羽可得見音可得聞以興君子久役不見其人不聞其聲也第三章以日月之洊往迭來興其君子之久役不來末章則推其君子久役之故皆由有所忮求若知修其德行無所忮求則可以全身遠害復何用而不臧乎此以責君子之仕於亂世也序云刺宣公蓋推其兆亂之由非詩詞所及箋以前

二章爲刺宣公之淫亂失之

泄泄其羽傳興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然瑞辰按夏小正正月雉震呴傳呴也者鳴也震也者鼓其翼也說文雊雄雉鳴也雷始動雉鳴而雊其頸是雄雉之鳴必雊其頸而鼓其翼故傳以泄泄其羽爲鼓翼貌又按雉鼓翼而後鳴雉則先鳴而後鼓翼

我之懷矣自詒伊阻傳詒遺伊維阻難也箋伊當作繄繄猶是也瑞辰按宣二年左傳趙宣子曰嗚呼我之懷矣自貽伊慼王肅謂卽此詩異文是也阻從且聲且之言籍也說文且薦也薦籍音義同且戚一聲之轉戚與籍亦聲近通用齊語管戚亢倉子作管籍可證阻通作慼猶戚通作籍也杜注以爲逸詩誤矣又按正義引

與思念之思異義此詩悠悠我思猶言悠悠我里里病也病卽憂也又按爾雅釋訓儦儦嘒嘒罹禍毒也釋文云樊本作攸引詩攸攸我里攸攸卽悠悠之省又按釋訓懆懆慅慅憂無告也此詩悠悠之異文不忮不求箋云我君子之行不忮害不求備於一人瑞辰按說文忮很也釋文忮很也淮南泰族訓禮之失忮高注尊不下卑故忮也忮與求相對成文與不剛不柔句法相類不忮謂不很怒於人也不求謂不諂求於人也何晏論語集解言不忮害不貪求貪求與諂求義正相近箋謂不求備於一人失之又按馬融論語注忮害也是知小爾雅枳害也枳卽忮之通借

匏有苦葉

深則厲傳以衣涉水爲厲謂由帶以上也瑞辰按厲者濿之省

借說文砉履石渡水也砉或从厲作濿據釋文引韓詩至心曰厲知玉篇水深至心曰砉義本韓詩爾雅既云以衣涉水爲厲又曰由帶以上爲厲毛傳合而一之蓋淺處揭衣可免濡濕深至心及由帶以上則褰衣無益故必須以衣涉水左傳正義引李巡曰不解衣而渡水曰厲是也深則厲淺則揭二句皆承上句涉字言之說文言履石渡水也厲有陵厲之義因爲涉水之名蓋散言之則橫渡水通謂之厲司馬相如大人賦橫厲飛泉以正東劉向九歎橫汨羅以下濿又曰櫂舟航以橫濿是也徒涉亦謂之厲說文濿徒行厲水是也對言則厲與揭涉俱異爾雅釋水揭者揭衣也以衣涉水爲厲又曰繇繞以下爲揭繇以上爲涉繇以上爲厲但以繞爲準而分上下無由繞以下爲揭一句毛鄭服所見本皆如是故毛傳及鄭注論語皆不引由繞以下爲揭一句而服鄭所引皆云由繞以上爲厲否則毛傳不應遺由繞以下爲揭一句而鄭注論語亦不應詳厲而略揭也爾雅由繞以下爲揭乃別本妄增遂別以涉爲由繞以上厲爲由帶以上爲涉其釋厲原作由繞以上也今毛傳作由繞以上爲涉又謂厲爲由帶以上特後人據郭本爾雅妄改之耳惟韓詩至心曰相近說文無吁字據方言注朐讀如州吁之吁卽朐也釋文引徐音許袁反則讀若暄暄旭朐亦一聲之轉說文無暄字當卽

涉繇帶以上爲厲是也又按正義引鄭注論語及服虔左傳注皆云由繞以上爲厲廣韻亦云以衣涉水由繞以上爲濿竊疑爾雅古本原作由繞以下爲涉由繞以上爲厲但以繞爲準而日明也據莊伯詩驕人好好爾雅作旭旭是旭好通用之證好古音同丑借作致說文引書無有作敉與旭從九聲正相協今說文本作讀若勖據禮記引詩以勖寡人作以畜寡人孟子畜君者好君也則旭勖畜好四字竝通文選李注五十五引韓詩朐日出朏也朐朏通作朐說文朐日出朏也一曰薛君章句曰朐暖也朐朏赤貌一曰朏朒也周官注引司馬法云旦明鼓五通爲發朐易旰豫釋文旰姚作旰云日始出引詩旰日始旦旰旭聲義竝相近說文無旰字據方言注朐讀如州吁之吁卽朐也釋文引徐音許袁反則讀若暄暄旭朐亦一聲之轉說文無暄字當卽

旺字之異體胡承珙曰毓所引詩當作盱說文曰盱也玉篇曰盱明也盱也是盱有明義盱从干聲讀與軒同徐音詩袁反正其音

迨冰未泮傳泮散也瑞辰按泮卽判之假借說文判分也又與破義同氓詩濕則有泮傳泮坡也釋文坡一作破

人涉卬否傳卬我也瑞辰按卬者姎之假借說文姎婦人自稱我也爾雅郭注卬猶姎也卬姎聲近通用亦爲我之通稱姎借爲卬猶傴仰通作傴俠莊子列禦寇緣循傴俠卽傴仰

谷風

習習谷風傳習習和舒貌瑞辰按習說文云數飛也無和義據文選補亡詩輯輯和風李善注輯輯風聲和也輯與習同是習習卽輯輯之假借爾雅釋詁輯和也故習習亦爲和貌說文輯

車和輯也又濈和也

黽勉同心傳言黽勉者思與君子同心也釋文黽本亦作僶黽勉猶勉勉也瑞辰按爾雅釋詁勔勉也釋文勔本作僶又作黽說文作愐云愐勉也黽蓋愐之假借韓詩作密勿文選李注引韓詩密勿同心傳云密勿僶勉也小雅十月之交黽勉從事漢書劉向傳引作密勿從事亦韓詩也爾雅作蠠沒釋詁蠠沒勉也書無逸民否則厥心違怨違與怨同義中心有違猶云中心有怨曹大家東征賦遂去故而就新兮忘愴恨而懷悲明發不寐兮心遲遲而有違其義亦本韓詩毛傳訓違爲離箋訓違爲背而不寐兮心遲遲而有違其義亦本韓詩毛傳訓違爲離箋以違回通用而訓爲徘徊均非詩義

薄送我畿傳畿門內也瑞辰按畿者機之假借周禮鄭注畿猶限也王畿之限曰畿門內之限爲機義正相近呂氏春秋本生

篇高注機槩門內之位也廣雅槩機闌柴也柴或作棌又作閴說文棌門槩也蔡邕司徒夫人靈表曰不出其機言不出於棌也薄送我畿郭送不過棌之謂棌設於門中不過機則爲門內矣

誰謂荼苦傳荼苦菜也瑞辰按荼一名苦菜月令孟夏苦菜秀亦單稱苦唐風采苦采苦是也苦菜一名苦蘩一名苦蕒廣雅蕒蘩也玉篇蘩今之苦蘩江東呼爲苦蕒廣韻蕒吳人呼苦蘩今北方通呼蘩蕒菜

湜湜其沚箋云小渚曰沚湜湜持正貌瑞辰按說文湜水清見底也引詩湜湜其止說文又曰止下基也湜湜卽狀水止之貌故以爲水清見底毛詩舊本蓋本作止凡水流則易濁止則常清淮南俶眞篇人莫鑑於止水者以其靜也說山篇人莫鑑於流沫而鑑於止水者以其休止不蕩也又說林篇水靜則平平則清清則見物之形弗能匿也詩意蓋謂水之流雖濁而止則清以喻已之色雖衰而德則盛沚當從說文作止爲是廣雅亦曰湜清也箋讀止爲沚又以湜湜爲持正貌蓋因止與正同義故以正釋止亦以沚爲止故箋又云已之持正守初如沚然不動搖不動搖卽止義也

不我屑以傳屑絜也箋謂以用也言君子不復絜用我當室家正義潔者飾也謂不潔飾而用已也瑞辰按屑有數義說文屑動作切切也从尸肖聲肖聲也玉篇作振胅也說文胅・膋布也振胅者蓋謂振動布爲也屑又通倦說文倦聲也讀若屑說文屑動作切切卽動作切切也卽振胅也說文胅・膋布也振胅者蓋謂振動布爲也屑又通倦說文倦聲也讀若屑說文倦

之下卽不屑爲之下也忍能同義史記蘇秦列傳韓王曰寡人雖不肖必不能事秦卽不屑事秦也不屑又通作不肖莊子則陽篇釋文屑本亦作肯呂氏春秋不侵篇曰得意則不慙爲人君不得意則不屑爲人臣而戰國策齊策云得志不慙爲人主不得志不肖爲人臣是知不屑卽不肖也忍能受辱因而忍辱而受者亦爲屑孟子蹴爾而與之乞人不屑也不屑卽不受猶上云行道之人弗受也孟子欲得不屑不潔之士而與之也屑从肖聲肖與俗通俗列也斯屑得不受不潔之士而與之也屑从肖聲肖與俗通俗列也斯屑亦得訓列孟子予不屑之教誨也者卽言子不列之教誨也至君子偕老詩不屑髢也傳屑絜也（俗本作潔誤）絜當訓爲絜束之義也此髢結髮而爲之故曰不屑髢也此絜清引伸爲絜束之義也此

詩不我屑以以猶與也不我屑以謂不我肯與猶云莫我肯顧
此不屑通爲不肯之義也毛傳及孟子趙注竝訓屑爲潔清
其義久矣今俗語耻受其物曰不屑即孟子乞人不屑不屑之
潔之義也耻交其人曰不屑即詩不我屑以之義也解者多失
其義因竝釋之

毋逝我梁毋發我笱傳逝之也梁魚梁笱所以捕魚也釋文引
韓詩云發亂也瑞辰按衞風傳云石絕水曰梁周官獻人掌以
時獻爲梁鄭司農注梁水堰堰水而爲關空以笱承其空是梁
與笱相爲用故詩言逝梁即言發笱說文笱曲竹捕魚笱也从
竹句句亦聲是笱从竹句會意笱之言句句曲也謂以曲竹爲
之使其口可入而不可出程大昌演繁露引唐書王君郭傳君
亦相近故匍匐又作匍百泰和鐘銘匍百四方是也匍匐之合

聲爲鞠東方朔七諫塊兮鞠當道宿王逸注匍匐行貌是也
不我能慉傳慉養也箋慉驕也君子不能以恩驕樂我瑞辰按
釋文慉毛興也王肅養也據此知注疏本作養者从王肅本非
毛傳之舊也慉與讎對當讀如畜好之畜畜古讀如詘故與讎
爲韵孟子畜君者好君也呂氏春秋引周書民善之則畜也不
善則讎也文子亦云善卽吾畜也不善卽吾讎也說苑引孔子
曰以道導之則吾畜也不以道導之則吾讎也竝以畜與讎對
舉與詩文同畜者嫗之省借廣雅嫗好也不我慉卽不我好也
說文嫗媚也媚亦悅好之義毛傳訓興者慉與一聲之轉興
之音欸亦說也喜也說文廣雅竝曰嬛說也學記不興其藝不
能樂學鄭注興之言喜也欸也是其證矣爾雅釋言謖興起也

說文惰起也又曰興起也起亦喜也書殷肱喜哉元首起哉百工熙哉喜起熙三字義並相近又惰與休一聲之轉休亦喜也少牢饋食禮及士虞禮注並云古文謖或作休惰謖聲亦相近箋訓爲驕以驕樂與憎惡對言驕之言嬌嬌好也美好之好與悅好義相成故驕義同樂反覆互證足見王肅作養之非又按說文引詩能不我惰韙氏讀詩記引王肅孫毓本並能字在句首與芄蘭詩能不我知能不我甲句法相同能之言乃也能不我惰承上章而言猶云乃不我畜也俗本作不我能畜亦誤

昔育恐育鞠傳育長鞠窮也箋云昔育育稚也昔幼穉之時恐至長老窮匱瑞辰按育通鞠及毓爾雅釋言鞠穉也鞠一作毓尚書敎胄子說文作敎育子史記作敎穉子皆育訓穉之證鄭箋以昔育爲穉是也至以育鞠之育爲長老則非爾雅釋詁曰育長也又育養也郭於育長注云育養亦爲長是長讀如長養之長不讀爲長老之長此傳育長亦謂長養恐長養之道窮也故下云既生既育猶云既生既養也箋於既育亦訓爲長老失之蜀本石經作昔育恐鞠少一育字亦誤又按大戴記本命篇言婦有三不去前貧賤後富貴不去此詩昔育恐育鞠前貧賤後富貴不去之列今乃相棄故怨之耳也既生既育後富貴也是當在不去之列今乃相棄故怨之耳

我有旨蓄傳旨美箋云蓄聚菜者以禦冬月乏無時也瑞辰按旨蓄與旨茗旨薇句法相同茗薇皆草名是知蓄亦菜名也蓄與慈古通用我行其野詩言采其蓄傳蓄惡菜也箋蓄牛蘟也陸璣疏遂今人謂之羊蹄名酸別錄曰羊蹄一名蓄陶隱居

注今人呼爲禿菜即蓄音之譌引詩言采其蓄是知旨蓄即蓄聚釋之誤矣蓄爲惡菜而詩言旨者自貧者視之爲旨耳既詒我肄傳肄勞也瑞辰按肄者勤之同音假借爾雅釋詁勤勞也郭注引詩莫知我肄與肄古亦通用爾雅釋言肄力也力亦勤也勞也

伊予來墍傳墍息也箋君子忘舊不念往昔年稚我始來之時安息我瑞辰按愛正字作悉說文悉惠也慇古文是慇即古文愛字此詩墍疑即慇之假借伊予來墍猶言維予是愛也仍承昔者言之傳訓墍爲息以墍爲咽字假借王尚書讀墍爲愾訓怒似不若訓慇訓愛爲允

式微

式微式微傳式用也箋式微式微乎微者也式發聲也瑞辰按箋以式爲發聲卽語詞竊謂傳雖訓式爲用詩中言用者亦語詞猶爾雅釋言爲我我亦語詞箋申傳非易傳也服虔左傳注言君用中國之道微正義言君用在此而益微並失之

微君之故箋我若無君正義我若無君在此之故瑞辰按古者以患難爲故鄭語王室多故韋注故猶難也漢書張陳王周傳贊事多故矣注故謂中屯難也周禮宮正國有故注故謂禍災此詩微君之故猶云微君之難微君之禍災耳傳不釋故字正義云我若無君在此之故失其義矣

胡爲乎中露傳中露衛邑也瑞辰按路史高辛紀帝嚳有子名

元堯封之於中路歷夏侯服國盡爲中路氏路氏露路古通用
中露疑卽中路也列女傳引詩正作中路
微君之躬瑞辰按古字躬與窮通論語矜躬聘禮鄭注作矜窮
公羊宣十五年傳潞子之爲善也躬言潞子之爲善其道窮也
大戴哀公問五義篇躬爲匹夫而不願對富貴爲諸侯而無財
言躬卽窮也皆窮通作躬之證此詩微君之躬亦省借
言若微君之窮困猶上章微君之故故謂患難也學者蓋習讀
之而不知其義也久矣
胡爲乎泥中傳泥中衞邑也瑞辰按水經注瓠河又東逕黎城
縣故城南世謂黎侯城昔黎侯寓於衞詩所謂胡爲乎泥中
疑此城也泥通作坭廣韻坭地名又通作禰詩出宿於禰韓詩

作泥儀禮士虞禮鄭注引詩作泥詩泥與禰蓋同地也又按詩
傳當以露與泥爲衞邑名中露泥中猶中林林中之比皆語詞
也傳連言中露泥中者特順經文言之耳

旄丘

旄丘之葛兮傳前高後下曰旄丘瑞辰按爾雅前高旄丘釋名
作髦云前高曰旄丘如馬舉頭垂髦也釋文引字林作氂又作
嫠丘並音近而義同太平寰宇記旄丘在澶州臨河縣今在大
名府開州治西
何誕之節兮傳諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連
及也誕闊也箋云土氣緩則葛生闊節興者喻此詩衞伯不恤
其職故其臣於君事亦疏廢也瑞辰按誕者延之假借爾雅注

延長也闊長義相近詩以葛之蔓延不絕興諸侯之相連屬傳
說是也葛蔓生必有所依倚而後盛喻諸侯必有與國而後能
相救故二章卽言必有與必有以以猶與也箋說失之
何多日也瑞辰按詩以葛起興春秋之交也而後言狐裘蒙戎
則爲嚴冬此正詩言多日之證
必有以也傳必以有功德箋我君何以久留於此乎必以衞有
功德故也又責衞今不務功德也瑞辰按春秋桓十二年宋人
以齊人衞人蔡人陳人伐鄭公羊傳以者行其意也又僖二十
六年冬公以楚師伐齊取穀又公羊傳云能左右之曰以是古
者用他國之師謂之以謂可以隨其所用也此詩蓋言衞臣之

今按黎侯亭在今山西潞安府長治縣西正古壺關縣地此黎國在衛西之證也水經注黎陽在魏郡世謂黎侯城者黎侯寓於衛因以爲名又云河水又東北過黎陽縣亦曰黎侯國詩曰黎侯寓於衛是也今按河南衛輝府之淸縣卽古黎陽與旄丘之在今開州者相近皆在衛東此寓在衛東之證也漢地志東郡有黎縣是黎侯國魏郡有黎陽是黎侯所寓孟康誤合爲一臣瓚已駁之矣漢地志黎陽注晉灼曰黎山在其南河水經其東其山上碑云縣取山之名取水之陽以爲名與水經注所言黎陽爲黎侯名不同以詩序黎侯寓衛證之當以水經注所言爲確又按匪彼古通用廣雅匪彼也匪車不東卽彼車不東也箋訓爲非失之

旄丘之葛兮何誕之節兮

毛詩傳箋通釋卷四　三十二　廣雅書局開雕

誕闊所與同傳無救患恤同也箋衛之諸臣行如是不與諸伯之臣同言其非之特甚瑞辰按說文興字注起也从舁同同力也此詩靡所與同亦謂無與同力者耳傳以爲救患恤同則讀同如同盟之同失其義矣箋云不與諸伯之臣同亦非

瑣兮尾兮流離之子

瑣兮尾兮傳瑣尾少好之貌瑞辰按瑣尾二字同義爾雅釋訓瑣瑣小也尾通作微（說文尾微也書鳥獸字微　孳尾史記作字微）微亦小也古小與好義近孟喜易中孚注好小也是也傳以瑣尾狀流離之少好貌故以少好釋之正義分瑣爲小尾爲好失之

叔兮伯兮

簡兮簡兮傳簡大也箋簡擇瑞辰按當從傳訓簡爲大下文萬爲大舞碩人俁俁亦爲容貌大故先略言大以形容之耳

方將萬舞

方將萬舞傳方四方也將行也以干羽爲萬故言於四方箋云萬舞干舞也瑞辰按方將二字連文方猶云將也將且也傳訓爲四方失之韓詩說云萬大舞也廣雅萬大也萬舞蓋對小舞言故爲大舞實文武二舞之總名故傳云以

干羽爲萬舞公羊春秋定八年王午猶釋萬入去籥謂二舞俱入以仲遂喪於二舞中去籥非以萬與籥對舉也萬兼二舞如夏小正二月丁亥萬用入學傳萬也干戚舞也與文王世子春夏學干戈合又左傳楚令尹子元欲蠱文夫人爲館於其宮側而振萬焉夫人言是舞也先君以是習戎備焉此武舞稱萬之證也左傳考仲子之宮將萬焉繼以公問羽數於衆仲是羽即萬也此文舞稱萬之證也箋从公羊傳以萬舞爲干舞未若毛傳兼干羽言爲允

碩人俟俟傳俟俟容貌大也釋文韓詩作敻敻瑞辰按說文恥字注讀若詩泌彼泉水不作恥擬其音非證其方言吳大也說文吳大言也俟从吳聲故義亦爲大說文俟大也俟敻音近義與大亦同義故敻敻訓美又訓大檀弓爾毋敻敻爾泌水駃流也尸子黃河龍門駃流如竹箭駃流蓋疾流之義據

一切經音義卷廿三駃流注駃疾也又華嚴經音義上駃流注駿馬名是駃流乃駃流之譌倉頡篇駃速疾也字从馬吏聲本有从馬夬音古穴反乃是駃字注云列也讀若迅段玉裁云今說文本脫駃字惟玄應俗駃疾字當作此李巡平又謂駃卽快字或省作駃今說文作夬音古穴反乃是駃字也箋者泌之假借說文泌俠流也文選魏都賦李注引說文俠大也俟敻音近義與大亦同義故敻敻訓美又訓大檀弓爾毋敻敻爾泌水駃流也尸子黃河龍門駃流如竹箭駃流蓋疾流之義據

如相人偶之人以人意相存問之言聘禮大射儀公食大夫禮注匪風詩箋皆言人偶人偶爲人相親之詞卽仁也故說文仁字注親也其字从人二會意仁與人亦通用廣雅人仁也論語問管仲曰人也猶言仁也與言如其仁同義公羊成十六年傳仁之也表記注引作人之皆其證此詩西方之人分猶言西方之仁人也惟仁人能愛人故言人分以誌想慕之意

泉水

毖彼泉水傳泉水始出毖然流也釋文毖韓詩作泌說文作瑞辰按說文恥字注讀若詩泌彼泉水不作恥擬其音非證其方言吳大也說文吳大言也俟从吳聲故義亦爲大說文俟大也俟敻音近義與大亦同義故敻敻訓美又訓大檀弓爾毋敻敻爾泌水駃流也尸子黃河龍門駃流如竹箭駃流蓋疾流之義據

於衞琴操思歸引曰涓涓泉水流及于淇兮有懷于衞靡日不思義與此詩同箋謂以泉水之入淇比婦人之嫁于異國殊與詩意相背

有懷于衞箋云懷至也以言我有所至念於衞我無日不思也瑞辰按傳不訓懷字以懷之爲思義見卷耳及野有死麕傳也箋訓懷爲至云有所至念于衞至與思義正相通心之所至卽爲思猶心之所之謂之志也思無不至故論語言未之思也夫何遠之有至卽爲思故詩言有懷于衞靡日不思

聊與之謀傳聊願也箋聊且略之辭瑞辰按說文僇字注一曰且也字通作慘玉篇引聲類曰慘且也凡聊訓且者皆僇字之假借十月之交詩不憖遺一老小雅曰憖願也且也說文憖

訁也一曰說也一曰且也是知毛傳訓聊爲願者願亦且也箋中傳非易傳也正義謂傳箋異義失之

出宿于泲飲餞于禰傳泲地名禰地名箋云泲禰者所嫁國適衞之道所經故思宿餞瑞辰按思歸之道不得兩言宿餞下章言宿餞而繼以還車言還是設爲思歸適衞之道也此章言宿餞而繼以女子有行是追憶其自衞出嫁之道也毛傳以下章出宿于泲爲所適國郊正以別乎上章泲禰爲衞地箋以泲禰爲所嫁國適衞之道誤矣古者餞于國郊泲禰蓋衞近郊地禰釋文引韓詩作坭廣韻坭地名字通作泥鄭注士虞禮引詩飲餞于泥今本亦作禰釋文禰卽式微之泥中耳泥中在漢黎陽今衞輝府濟縣地與須曹之在滑縣者相近泲卽濟字之或體列女傳文選注引詩並作濟濟定之方中箋釋楚丘云自河以東夾於泲水是衞地近濟之證

女子有行箋云行道也婦人有出嫁之道瑞辰按桓九年左傳凡諸侯之女行杜注行嫁也爾雅如適之嫁並訓往行亦往也廣雅行往也是已女子有行卽謂女子嫁耳儀禮喪服鄭注云凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人是鄭君亦以行卽爲嫁而箋詩訓行爲道失之

問我諸姑遂及伯姊箋云寧則又問姑及姊親其類也瑞辰按箋謂歸問其姑姊與上言女子有行義不相屬若如集傳謂姑姊卽諸姬則古無以姑姊爲嫁者竊謂此章出宿飲餞是追溯其初嫁時所經則問於姑姊亦追述其嫁時預知義不得歸問姊妹誡送之禮故得問於姑姊所問者卽上女子有行遠父母兄弟也

出宿于干飲餞于言傳于言所適國郊也瑞辰按隋地理志邢州內邱縣有干言山李公緒記柏人縣有干山言山柏人邢州堯山縣今按干言山屬順德府唐山縣而隋志言內邱者二縣相連隨舉一以明之也畿輔通志唐山縣西北四里有干言山延袤數十里接內邱縣界是也衞女所適國蓋在邢旁故經及干言二山毛西河據漢地志東郡有發干縣今屬山東東昌府堂邑縣乃齊地與此無涉

我思肥泉傳所出同所歸異爲肥泉瑞辰按水經注美溝水朝歌西北大嶺下東流逕駱駝谷東逕朝歌城北又東南注淇水爲肥泉爲衛水之證肥泉爾雅古有二讀一作歸異出同流肥也爾雅郭注引毛傳所出同所歸異爲肥泉釋名亦云所出同所歸異爲肥泉皆不釋流字之義是毛公及劉熙郭璞所見爾雅本皆作歸異出同肥其同下並無流字水經注引爾雅歸異出同曰肥是其證此一讀也水經注引犍爲舍人云水異出流行合同曰肥列子殷敬順釋文云水所出異爲肥也皆不釋歸字則舍人爾雅本蓋作異出同流肥蓋以歸字屬上句作汧出不流歸與異出同流肥相對成文此又一讀也今本爾雅既從郭本以歸字屬下文寫誤物也除此注彼曰寫除去其憂亦曰寫說文又曰卸舍車解馬也讀若汝南人寫書之寫是寫與卸音義同郭注方言曰今通言發寫卽發卸也卸爲舍車亦與除去義近至爾雅釋詁寫憂也蓋與寫除義相反而相成管子白心篇曰卧名利者憂生危寫正訓憂謂寢息於名利者憂生危也郭注謂有憂者思散憂以寫爲散失其義矣王尙書經義述聞又以寫憂之假借

北門

終窶且貧傳窶者無禮也貧者困於財箋君於己祿薄終不足以爲禮又近困於財瑞辰按釋言窶貧也說文窶無禮居也从宀婁聲婁空也从毋从中女婁空之意也古有婁無屢論語屢空當作婁空婁空皆空乏卽貧也窶从婁聲故爲無禮居倉頡

篇無財曰貧無財備禮曰窶蓋窶與貧對文則異散文則通
已焉哉瑞辰按論古音皆以下二句爲何相協此句焉字非韻
惟孔廣森云詩之語助不出支之魚歌四部如支部只斯之部
之而哉思止矣息魚部且女歌部猗兮也我而無陽聲之字其
焉字有用爲助句者卽當改讀於何反音北門末三句以焉爲
何相協今按孔說是也也與焉雙聲也古音讀如它如旄丘君
子偕老遵大路皆以也與兮同爲助句兮猗古通用讀如阿也
亦歌麻部字故可同作韻句之助焉卽也字之同聲假借故可
讀與爲何韻也又焉亦訓爲何蓋有何音卽有何義矣又詩穆
木序而無嫉妒之心焉定本焉作也是焉與也通假之證

謂之何哉猶云奈之何哉齊策曰雖惡於後王吾獨謂先王何
乎高注謂猶奈也是其證矣箋訓謂爲勤失之
王事適我傳適之也箋云國有王命役使之事則不以之彼必
來之我瑞辰按適當爲擿之省借說文廣雅竝曰投擿也說文
擿字注一曰投也古書投擲字多作擿擿我猶投我也正與二
章箋訓敦爲投擲同義
政事一埤益我傳埤厚也箋云有賦稅之事則減彼一而以益
我瑞辰按埤亦益也一當从朱氏彬訓爲詞助一埤益我猶云
埤益我也箋云減彼一而以益我則不詞當从蜀本石經作減
彼而一以益我但據正義釋箋則早誤作減彼一矣
室人交徧摧我傳摧沮也箋云摧者刺讒之言瑞辰按摧我猶
讒我也毛訓爲沮沮毀之也說文摧擠也一曰折也沮卽摧折
之也字通作催說文引詩室人交徧催我云催相擣也相擣猶
相迫也詩釋文云摧或作催與說文合說文無譀字韓詩作譀

云譀就也廣雅同譀就以雙聲爲義就當作蹙蹙與蹙同廣雅
蹙罪也廣韻蹙迫也與玉篇譀謫也義正合桂馥疑就爲訦字
之誤又疑爲獊字形近之誤皆未確摧催譀三字雖異而音義
竝同

北風

北風其涼傳北風寒涼之風箋寒涼之風病害萬物興者喻君
政敎酷暴使民散亂瑞辰按涼或作颵又作颳說文北風謂之
颵玉篇颵北風也蓋皆漢儒增益之字涼風作颵與颳猶凱風
作豈與颳也古以谷風凱風喻仁愛因以淒風涼風喻暴虐故
箋承傳義而申釋之
雨雪其雾傳雾盛貌瑞辰按說文以雾爲霒之籀文云雾溥也

或从淶作霖穆天子傳郭注廣韻十遇均引詩雨雪其霖亦旁字也霖又省作雱廣韻雱與雰同重言之則曰雱雱雨雪也又作滂文選雪賦注引正作滂

惠而好我傳惠愛也箋云性仁愛而又好我瑞辰按終風詩惠然肯來傳惠順也此詩惠而猶惠然也惠亦當爲順惠然謂順貌也

其虛其邪傳虛虛也箋云邪讀爲徐瑞辰按虛者舒之同音假借邪者徐之同音假借野有死麕傳舒徐也虛徐二字疊韻淮南子原道訓注云原泉始出虛徐流不止以漸盈滿正以虛徐爲徐虛徐卽舒徐也毛傳虛虛也當从釋文一本作虛徐也毛傳例不改字知虛爲舒之假借故以徐釋之正義謂傳非訓虛色說文祿好佳也引詩靜女其祿箋通釋卷四　毛詩傳箋通釋卷四　三六　國學圖書館藏

爲徐其說非也然卽此足證孔本毛傳亦作虛徐也爾雅其虛其徐威儀容止也正釋此詩文選曹大家幽通賦注引詩亦作其虛其徐三家詩證有作徐者故箋讀邪如徐邪與徐雙聲同在邪母故通用邪與斜通說文斜抒也讀若荼亦邪可通徐之證正義釋虛徐爲謙虛閑徐之義失之

北風其喈傳喈疾貌瑞辰按喈玉篇作飁云疾風也此後人增益字喈當作湝又通淒說文湝字注一曰湝水寒也引詩風雨湝湝卽鄭風風雨淒淒之異文邶風傳淒寒風也蓋水寒曰湝風寒亦爲湝其喈猶其涼也

雨雪其霏傳霏盛貌瑞辰按列女傳引此詩作雨雪霏霏廣雅霏霏雪也其霏猶霏霏也霏或作霏漢書楊雄傳雲霏霏而來迎顏注霏古霏字又與靡義近說文靡毛粉粉也非分雙聲霏

靜女

靜女其姝傳靜貞靜也姝色美也瑞辰按說文竫亭安也凡經傳靜字皆竫之假借若靜之本義說文自訓宋耳靜竫又與靖通用文十二年公羊傳惟謀議善竫言王逸楚詞注作靖言廣雅竫善也藝文類聚引韓詩有靜家室靜善也鄭詩莫不靜好大雅籩豆靜嘉皆以靜爲靖之假借此詩靜女亦當讀靖謂善女猶云淑女碩女也故其姝其孌皆狀其美好之貌方言齊魏燕代之閒謂好曰姝韓詩外傳居處齊則色姝是姝爲有德之色說文祿好佳也引詩靜女其祿箋字注一曰若靜女其祿之同音假借

祿又姁好也引詩靜女其姁蓋本三家詩祿則姝之同音假借也一切經音義卷六云姝古文姁同

俟我於城隅傳城隅以言高而不可踰箋云自防如城隅瑞辰按說文隅陬也廣雅陬角也是城隅卽城角也考工記宮隅之制七雉城隅之制九雉鄭注宮隅城隅謂角浮思也賈疏謂浮思爲城上小樓則角浮思卽後世城上之角樓段玉裁謂城隅卽闍爲城臺非也俟我於城隅詩人蓋設爲與女相約之詞傳箋義竝失之

愛而不見搔首踟躕傳言志往而行正箋志往謂踟躕行正謂愛之而不往見瑞辰按愛者薆及僾之省借爾雅釋言薆隱也方言掩翳薆也郭注謂蔽薆也引詩薆而不見又通作僾說文

優仿彿也引詩優而不見隱記祭義優然必有見乎其位正義亦引詩優而不見愛而猶言愛然也故廣雅云愛優也離騷經眾芳蔽然而蔽之義與詩同蔽字又作篾說文篾蔽不見也愛又通作僾僾字林僾仿彿見而不審也玉篇僾愛也蔽隱僾俱雙聲故同義而通用詩設言有靜女俟於城隅又蔽然不可得見箋讀愛爲愛惡之愛謂愛之而不往見矣之踟躕雙聲字韓詩作躊躇章句躊躇躑躅也說文作峙躇不前也又作躕踟躕逗足也廣雅作踌跦云躕躇踌跦也又作躊躇云躊躇猶豫也禮記三年問踟躕焉釋文作踶躕字異而音義竝同傳言志往者謂憂其不見行正者謂其踟躕不前也箋轉以踟躕爲志往失傳恉矣

新臺

新臺瑞辰按水經河水注河水又東逕鄄城縣北故城在河南十八里河之北岸有新臺鴻基層廣高數丈衛宣公所築新臺矣太平寰宇記新臺在濮州鄄城縣東北十七里北去河四里鄄城今曹州府濮州是也至漢志東郡陽平有莘亭乃左傳宣公使盜待諸莘之莘毛大可以釋新臺失之

新臺有泚傳泚鮮明貌瑞辰按泚者玼之假借說文玼玉色鮮也引詩新臺有玼詩釋文兩引說文皆作新色鮮也段本因增爲新玉色鮮玼本玉色之鮮因而色之鮮明者通言玼耳

河水瀰瀰傳瀰瀰盛貌水所以絜污濊反于河上而爲淫昏之行瑞辰按說文瀰滿也釋文引作水滿也張參五經文字云瀰見詩風

借也儀禮釋文沉悉禮反劉本作淖七對反是其類矣段玉裁謂淮爲泯之異文非也說文㳄新臺有淮云字本作㳄說文㳄新也廣韻㳄新水狀也亦與韓詩訓淮爲鮮同義河水浼浼傳浼浼平地也瑞辰按說文潣字注引詩河水潣潣古音讀如門與潣音近浼卽潣潣之假借傳云浼浼平地者卽潣潣之義也釋文引韓詩作娓娓音尾云盛貌玉篇泥泥水流貌浼浼通作泥泥猶勉勉通作亹亹皆一聲之轉也禮器鄭注亹亹猶勉勉也文選吳都賦滒流亹亹李注引韓詩亹亹水流進貌當亦此詩浼浼之異文古音浼亹音皆如門故通用傳韓詩者不一家故娓亹字各異耳段玉裁以韓詩泥泥爲上章瀰瀰之異文但取字之同部不知雙聲字古亦通用按說文無規字惟覓字注司人也从見它聲讀若馳玉篇規覓卽面柔也通作施規覓亦戚施之同音字耳

也

鮮餘不殄傳殄絕也箋殄當作腆腆善也瑞辰按腆殄古通用說詳九經古義今按釋詁珍美也說苑脩文篇使某奉不珍之琛不珍之屨珍卽腆也殄與珍古同音故腆借作珍卽可借作珍

得此戚施傳戚施不能仰者箋戚施面柔下人以色故不能仰也瑞辰按說文㳄字注引詩得此㳄譶言其行㳄㳄然本或作悚莊子諸大夫蹙然蹙卽蹙也是秋戚通用㳄㳄猶施施也蓋本韓詩章句曰戚施蝦蟆蝦蟆惡疑韓詩本作㳄㳄爲說文所本今太平御覽引韓詩作戚施者從毛詩改卽毛詩得此戚施之異文也蟾蜍醜惡名㳄㳄而人之醜惡亦名戚施猶簟之粗

二子乘舟

二子乘舟汎汎其景傳國人傷其涉危遂往如乘舟而無所濟汎汎然迅疾而不礙也瑞辰按左傳言汲壽死於莘未嘗渡河此毛傳所由以乘舟爲比也劉向新序則謂未使齊以前壽母與朔謀欲殺之而立壽使人與汲乘舟於河中將沈面殺之壽知不能止也因與之同舟舟人不能殺汲方乘舟時汲傅母恐其死也閔而作詩則謂乘舟實有其事其說蓋本韓詩今按新序之說是也首章中心養養二章不瑕有害皆二子未死以前恐其被害之詞非既死後追悼之詞且二子如未乘舟不得直言乘舟也景古音讀若廣謂遠行貌與下章汎汎其逝同義中心養養傳養養然憂不知所定瑞辰按養養通作洋洋爾雅

釋訓悠悠洋洋思也那疏引詩中心養養爲證爾雅釋詁說文
並曰恙憂也養與洋皆當爲恙之假借不瑕有害傳言二子之
不遠害箋云瑕猶過也我思念此二子之事於行無過差有何
不可而不去也瑞辰按瑕遐古通用隱桑詩遐不謂矣禮記
之言胡也胡無一聲之轉故胡寧又轉爲無寧凡詩言遐不眉
壽遐不黃耇遐不謂矣遐不作人遐不猶云胡不信之之詞也
易其詞則曰不瑕凡詩言不瑕有害不瑕有愆不瑕猶云不無
疑之之詞也傳訓瑕爲遠箋訓遐爲過皆不免緣詞生訓矣

商務印書局印行

毛詩傳箋通釋卷四終　萍鄉文廷俊番禺黃濤芷公詒校字

桐城馬瑞辰撰

髡彼兩髦傳髡兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾瑞辰按說文無髡字髮字注引詩作紲紲字注云髫冠塞耳者塞耳下當有脫文據字林紲冠之垂者左傳杜注同玉篇紲冠也魯語王后親織玄紲韋注紲所以懸瑱當耳者懸瑱卽垂也說文當云紲髫冠塞耳之垂者今本脫之垂二字耳紲爲垂瑱之貌因謂髦垂之貌爲紲玉篇髡髮垂貌是也凡字从尤聲者多有垂義蒼頡篇頓垂頭之貌說文耽耳大垂也皆與紲爲垂髦義相近釋文髡一本作优优當爲紲之譌髦說文作髮云髮至眉也爾雅敵訓爲匹也爾雅釋詁釋文引韓詩實維我直云相當爲當是其證矣

也一切經音義卷二云髦古文髭同按髭又髮之省毛詩作髦者假借字說文作髮者正字蓋本三家詩

實維我儀傳儀匹也瑞辰按傳本爾雅釋詁說文儀度也訓匹者儀與偶雙聲同在疑母蓋以儀爲偶字之假借猶獻與儀雙聲而獻卽可假爲儀也

母也天只傳母也天也天謂父也瑞辰按詩變父言天先母後父者錯綜其文以天與人爲韻也毛傳也只同訓段玉裁謂如日居月諸居諸同訓乎是也序明言父母欲奪而嫁之是古說皆以母天爲母父之稱後儒或謂女惟從母又謂父死稱母皆凡說也

實維我特傳特匹也瑞辰按特猶儀也故傳亦訓匹說文牡

特牛父也段玉裁曰特本訓牡陽數奇引伸之爲凡單獨之稱今按方言物無偶曰特廣雅特獨也皆訓特爲獨特訓獨又訓匹者猶介爲特又爲副乘爲一又爲二爲四匹爲一又爲雙爲偶皆以相反爲義也特義爲匹是知黃鳥詩百夫之特猶言百夫之匹也傳云乃特百夫之德正謂匹百夫之德箋謂百夫中之俊傑失之我行其野詩求爾新特猶言求爾新匹也傳新特外昏也亦訓特爲匹箋云謂特來之女失之特字亦作犆禮記少儀不特弔釋文特本作犆爾雅士特舟釋文特本作犆是也其字又通作直呂覽高注特猶直也賈子新書大夫直縣大夫當爲士卽周官士特縣也釋詩實維我直云相當值也正與毛詩作特同義相當卽相匹也爾雅敵訓爲匹又訓爲當是其證矣

之死矢靡慝傳慝邪也瑞辰按慝當爲忒之同音假借爾雅釋言爽差也爽忒也說文忒更也又曰忒失常也二字音義同靡忒猶靡他也文選王仲宣詩龍雖勿用志亦靡忒靡忒二字疑本此詩三家詩蓋有作靡忒者洪範民用僭忒漢書王嘉傳引作民用僭慝而釋之曰民用譖差不壹正釋忒字也周語有過慝之度王觀察曰慝當爲忒差也此皆假慝爲忒之證又按左氏莊二十五年傳唯正月之朔慝未作杜注慝陰氣桂馥謂慝本作忒說文忒失常也與傳云非常意合忒之借作慝猶此詩忒借作慝也忒通作貣與貸字形近貣後漢書贊禪爲君隱之死靡貣貣之訛亦慝當作忒之證經傳中又有假貸爲慝者如大戴千乘篇利辭以亂屬曰讒以財投長曰貸讒貸卽讒

愚也此亦憲忒互通之類

牆有茨

牆有茨傳茨蒺藜也瑞辰按說文茨以茅蓋屋也貧草多貌蒺藜則當以說文引詩牆有薺爲正禮記玉藻鄭注引詩亦作楚薺蓋本韓詩今毛詩作茨梗章句引詩楚楚者薺皆假借字也古齊次同聲通用周官外仔鄭注齎資其字以資次爲聲是其證矣左氏傳云人之有牆以蔽惡也詩以牆茨起興蓋取蔽惡之義以牆茨之不可埽所以固其牆與內醜之不可外揚將以隱其惡也

中毒之言傳中毒內毒之言謂宮中所毒成頑與夫人淫昏之語瑞辰按釋文毒本又作遺玉篇引作賣賣遺賣皆當爲垢及詬之假借猶易姤卦或作遘遘遇一作遘遘也桑柔詩維彼不順征以中垢傳中垢言閽冥也王尚書曰中得也垢當讀爲詬恥辱也謂行不順以得恥辱今按此詩內毒亦當讀爲內詬謂內室詬恥之言宣十五年左傳國君含垢杜注忍垢恥釋文垢本或作詬是垢詬通也毛傳訓爲闇冥闇之義又爲夜胡雅釋詁並訓爲夜是也釋文引韓詩云中毒中夜謂淫僻之言也漢書文三王傳聽中毒之奮晉灼注云毒魯詩以爲夜也義雖與毛詩異其取義於闇昧則同箋謂宮中所毒成淫昏之言失之

不可襄也傳襄除也瑞辰按傳本爾雅釋言說文漢令解衣耕謂之襄除與解義相近山井鼎考文云詩足利本古本並作攘

君子偕老

副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者箋云珈之言加也副卽笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞瑞辰按禮記明堂位夫人副褘立於房中鄭注引周官追師掌王后之首服爲副褘王后之下唯魯及王者之後夫人服之今按此詩言衛夫人之服飾亦言副笄則諸侯夫人亦得服副故傳云副者后夫人之首飾周官追師鄭注云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同其說是也追師鄭注以步搖爲副之遺象此詩箋又謂珈如步搖上飾考後漢書輿服志步搖上有熊虎赤罷天鹿辟邪南山豐大特六獸正合六珈之數故鄭君取以相比但毛傳云副編髮爲之廣雅假結謂之髻至

步搖則與服志言以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華非編髮所爲與副不同笄飾之六珈非卽步搖六獸故鄭君亦云古制所未聞也今按釋名曰王后首飾曰副副覆也以覆首也亦言副貳也兼用眾物成其飾也眾物卽六珈之類古者男子二十而冠女子十五而笄笄女之笄猶男之冠也男之冠有六加從奇數以象陽女之笄有六加從偶數以象陰笄以玉爲之珈之言加而從玉蓋亦以玉爲之正義云言珈者以玉加於笄爲飾是也對言則笄與珈異笄爲簪以固冠珈則笄上之飾毛傳珈笄飾之最盛者是也散言則笄與珈通大玄瞢上九男子加笄婦人易嘏廣雅笄笳並訓爲蠶蠶與簪同是也嘏笳皆珈字之假借珈制所有鄭君未聞戴侗六書故引舅氏曰珈加於副云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不如沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字瑞辰按玼與瑳一聲之轉玼通作瑳猶賓之初筵詩屢舞僊僊說文引作屢舞斖斖也說文玼新玉色鮮也瑳玉色鮮白也段玉裁以瑳爲玼之或體遂刪說文瑳篆今按玼與差雙聲故玼或作瑳瑳爲玉色鮮白又爲衣服好貌猶說文以鬈爲髮好也據毛詩二章玼兮玼兮其之翟也鄭有注而三章無注蓋毛詩兩章皆作玼故陸德明檢王肅本二章亦不釋義統於前也據周官內司服鄭注引瑳兮瑳兮其之翟也又引瑳兮瑳兮其之展也鄭君注禮多本韓詩蓋韓詩兩章皆作瑳也後人誤合毛韓爲一而妄區其先後因前作玼後作瑳耳

司服王后之六服次序正同鄭司農曰褕衣畫衣也說文褕衣貌从衣俞聲揄翟或从羽从翟揄褕古今字揄翟卽褕翟褕翟畫羽爲文揄翟畫翟而已不畫羽也鄭注引周禮曰王后之服褕衣謂畫翬者畫象之義故詩謂之象服耳褕衣不言翟則非翟雉可知不必如康成讀褕爲翬也以翬雉飾衣故曰揄揄猶搖也說文廣雅竝曰褕飾也說文飾字注亦曰褕飾也毛傳蓋讀象爲褕故曰尊者所以爲飾孔疏謂以象骨飾服失其義矣至鄭箋不以象服爲褕衣而以爲揄翟闕翟者鄭君謂諸侯夫人之服自揄翟而下無褕衣故也以此詩言副笄六珈及禮言夫人副褕證之諸侯夫人未嘗無褕衣且二章始言翟則首章象服宜爲褕衣耳

玼兮玼兮傳玼鮮盛貌釋文沈云毛及呂沈竝同作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不如沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字瑞辰按玼與瑳一聲之轉玼通作瑳猶賓之初筵詩屢舞僊僊說文引作屢舞斖斖也說文玼新玉色鮮也瑳玉色鮮白也段玉裁以瑳爲玼之或體遂刪說文瑳篆今按玼與差雙聲故玼或作瑳瑳爲玉色鮮白又爲衣服好貌猶說文以鬈爲髮好也據毛詩二章玼兮玼兮其之翟也鄭有注而三章無注蓋毛詩兩章皆作玼故陸德明檢王肅本二章亦不釋義統於前也據周官內司服鄭注引瑳兮瑳兮其之翟也又引瑳兮瑳兮其之展也鄭君注禮多本韓詩蓋韓詩兩章皆作瑳也後人誤合毛韓爲一而妄區其先後因前作玼後作瑳耳

其之翟也傳禮有展衣者以丹縠爲衣箋云后服之次展衣宜白瑞辰按展衣以說文作褼爲正褼从亶聲亶讀若展故毛詩玄髮取義正同髮多者必黑故毛傳曰黑髮說文曰稠髮其義相成而不相背段玉裁疑黑字非毛公之舊失之

不屑髢也傳屑絜也箋云不絜者不用髮爲善瑞辰按洪頤煊曰周官髢壺氏鄭注髢讀如絜髮之絜絜與結同義字林髻髮髮也毛傳訓屑爲絜是不屑髢卽不絜髮之言諦以釋如天如帝之義今按古人多借音爲義詩上言玉瑱象揥下卽以天帝爲比蓋謂充耳以瑱者宜其瑱實如天揥髮以揥者宜其審諦如帝特言胡然以示顧名思義之意令其深思而自得之也

象之揥也傳揥所以摘髮也釋文摘他狄反本亦作擿音同本又作擲又作謫並非也瑞辰按揥者搔頭之簪說文擲搔也搔捂也捂絜也髻髮也髮卽髮字之或體

借作展也說文蒙丹縠衣也馬融說同其義俱本毛傳周官內
司服鄭司農注始以展衣爲白色箋說所本今按箋說是也
古者天子有五時衣東青南赤中央黃西白北黑月令所云衣
青衣等是也王后夫人之服蓋亦如之揄狄青以象東闕狄赤
以象南翬衣黃以象中央展衣白以象西緣衣黑以象北此箋
所云后服之次展衣宜白也展衣玉藻禮記作襢衣襢之言亶
亶誠也與單旦聲義相近玉藻襢用禪襢孔疏禪曰理木也說
文黈白而有黑也廣雅白馬黑脊驪古字从單旦亶聲者多有
白義襢之色白取義正同釋名襢衣襢坦也坦然正白無文彩
也是矣又按展誠也卽亶字之假借詩上言展衣下卽言展如
之人兮謂服展衣者宜有展誠之德展如猶展然也之人猶之
國鄭康成竝訓袗爲禪矣之絺綌竝服此詩第舉絺外之絺言
故云蒙彼絺綌

秋喪其祖服中猶衰也中衣卽裏衣是絺綌中衣蒙彼絺綌
卽上服其上服之內絺綌之外非別有中衣也說文表上衣也
論語當暑袗絺綌必表而出之孔注必表而出加上服也亦謂
於絺綌上加上服非謂於絺綌上加中衣則袗襢之說當矣蓋
衣服因時制宜冬宜溫則不嫌過厚故褻之上復有袗衣夏宜
涼則不嫌稍減故葛之上不另加中衣也又按袗絺綌麤古人
夏服絺綌蓋兼服二者服綌於內以當袗衣服絺於外以當袗
故禮記論語竝言袗絺綌袗之言畛也畛重也說文繫傳
云袗重衣也是也參本訓稠髮故从參得聲者可訓重也孔安
國鄭康成竝訓袗爲禪失之絺綌竝服此詩第舉綌外之絺言
故云蒙彼絺綌

是紾袢也傳是當暑袢延之服也瑞辰按說文袢字注引詩是
紾袢也从毛詩褻字注又引詩是褻袢也蓋本三家詩褻者正
字紾者假借字也褻假爲紾猶褻亦假爲媟也當暑袗絺綌以
絺綌爲褻服毛正以當暑釋經褻字耳釋文袢符袁反張參五
經文字袢又音煩說文繫傳袢煩瀑也近身衣也今按讀袢如
煩正與展顏媛協其義亦爲煩汚說文姅婦人汚也葛覃詩薄
汚我私傳汚煩也義竝相近以其爲煩汚之服而謂之袢猶去
衣之煩汚卽謂之汚受汗澤之衣卽謂之澤也袢延二字疊韻
與方言褊褷謂之幭玉篇褊車溫褊也皆重疊字延義近褊說
文碥以石袢緳也袢摩展衣也以石袢緳爲碥以衣揩摩汗澤
亦爲袢延故段玉裁謂袢延爲揩摩之義綌爲衣可以揩摩

汪澤孔疏謂祁延是蒸熱之氣失之說文祁無色也引詩是緁緆也讀若普按祁普二字雙聲說文又曰普日無色也日無色爲普衣無色爲祁音近而義亦同玉篇亦曰祁衣無色也衣無色對冬服裼衣有緇素黃異色言緁紛爲當暑近汚之衣則不分異色此與毛傳義相成而不同或本三家詩

邦之媛也傳美女爲媛箋云媛者邦人所依倚以爲援助也瑞辰按釋文媛韓詩作援助也俗本作取訛此箋義所本說文媛美女也人所欲援也蓋兼取毛韓詩說說文引詩邦之媛兮又引詩邦之援兮足證許君所見毛詩也多作兮

玉之瑱兮

桑中

爰采唐矣傳唐蒙菜名瑞辰按爾雅釋草唐蒙女蘿女蘿菟絲郭注別四名孫炎曰別三名但菟絲不可爲菜頖弁詩蔦與女蘿傳女蘿菟絲松蘿也亦不引唐蒙是毛公別以唐蒙爲菜不以爲卽女蘿與爾雅孫郭注異焦循曰爾雅唐蒙女蘿疑衍女蘿二字

沫之鄉矣傳沫衞邑瑞辰按沫書酒誥作妹邦沫妹均从未聲未牧雙聲故馬融尚書注云妹邦卽牧野也妹牧毋亦雙聲牧說文作坶說文毋牧也云朝歌南七十里地後漢書郡國志朝歌縣南有牧野正與妹在鄘地居紂都之南者合左傳鄭人侵衞牧杜注牧衞邑牧邑卽沫邑也酒誥言其居有常匹飛則相隨之貌瑞辰按釋文引韓詩云奔奔疆疆然箋云奔奔疆疆鄭注妹邦紂之都所處也於詩國屬鄘故其風有沫之鄉則沫之北沫之東爲朝歌則不謂朝歌之北沫之東朝歌也據云沫之北

鶉之奔奔

鶉之奔奔鵲之彊彊傳鶉則奔奔鵲則彊彊然箋云奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之貌瑞辰按釋文引韓詩云奔奔彊彊姜姜呂氏春

秋引詩亦作賁賁說文奔从天从賁省聲是奔本以賁得聲故通用宋書百官志虎賁舊作虎奔亦其類也鄭注禮記以賁賁姜姜爲爭鬬惡貌高誘以賁賁爲色不純俱非詩義凡鳥皆雄求雌惟鷄以雌求雄最爲淫鳥然與鵲各有乘匹至宣姜則淫於非偶更鷄鵲之不若耳

定之方中

定之方中傳定營室也方中昏正四方箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方瑞辰按爾雅營室謂之定郭注定正也作宮室皆以營室之中爲正營室一名天廟周語日月底于天廟韋注天廟營室也又曰淸廟史記天官書營室爲淸廟詩作楚宮爲宗廟蓋取營室以正四方亦取與天廟之象相應也營室又爲壁中不言營室據春秋僖二年正月城楚丘建城在正月則作室亦正月周之正月爲夏正之十一月是此詩作室亦不在十月小雪之中考漢書天文志危十七度營室十六度十月危星昏中日行一度營室繼危之後其中在十月望後至十一月猶得爲昏中故詩楚宮作於十一月猶得言定中也箋又云其體與東壁連正四方蓋營室東壁各二星其體相成始得正四方則季冬東壁中亦得以定中統之孔疏謂箋言定星中小雪時

宗廟蓋取營室以正四方亦取與天廟之象相應也營室又爲水宿左傳水昏正而栽杜注謂今十月定星昏而中周語營室之中土功其始韋注建亥小雪之中定星昏正于午土功可以始也與箋言定中謂小雪時合但月令孟冬昏危中仲冬昏東壁中不言營室據春秋僖二年正月城楚丘建城在正月則作室亦正月周之正月爲夏正之十一月是此詩作室亦不在十月小雪之中考漢書天文志危十七度營室十六度十月危星昏中日行一度營室繼危之後其中在十月望後至十一月猶得爲昏中故詩楚宮作於十一月猶得言定中也箋又云其體與東壁連正四方蓋營室東壁各二星其體相成始得正四方則季冬東壁中亦得以定中統之孔疏謂箋言定星中小雪時

樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟箋云樹此六木於宮者曰其長大可伐以爲琴瑟言預備也瑞辰按古人建國凡廟朝壇壝宮府皆植名木如九棘三槐之類詩言立國之制故並及所樹之木琴瑟古多用桐亦或以椅爲之說文檹字注引賈侍中說檹

卽椅木可作琴是也陳用之曰琴瑟脣必以梓漆所以固而飾之是椅桐梓漆皆爲琴瑟之用若榛栗則無與於琴瑟也詩爰伐琴瑟特承上椅桐梓漆言謂六木中有可伐爲琴瑟者耳箋謂六木皆可爲琴瑟失之

升彼虛矣傳虛漕虛也瑞辰按管子大匡云衞君出致於虛小匡又云衞人出旅於曹是虛與曹爲一故傳知虛卽漕虛釋文虛本或作墟水經注引詩正作墟

望楚與堂景山與京傳楚匡有堂邑者景山大山京高匡也瑞辰按二句相對成文景當从朱子集傳讀如既景迺岡之景後人乃以景山名之耳楚匡與景山古皆有二說一謂在今曹州府屬曹縣在漢爲成武漢書地理志山陽郡成武注云有楚匡

亭齊桓公所城鄭衛文公于此水經注濟水注北逕元氏縣故城西元氏即今曹縣又北逕景山東衛詩所謂景山與京者也又北逕楚丘城西明一統志景山在曹縣東四十里廢楚丘北衛文公徙居楚丘測日影於此又曰楚丘城在曹縣東南五十里按晉縣與成武相連在曹縣東南即漢書在成武者也一說在今河南衛輝府滑縣東六十里今直隸大名府之開州其地亦有景山太平寰宇記景山在澶洲衛南縣東南三里九域志開德府有景山是也隋衛南在漢爲濮陽屬東郡首縣鄭志答張逸云楚丘在濟河間疑在今東郡界中朱子集傳亦云楚丘在滑州今按詩云升彼虛矣以望楚矣傳以虛爲漕虛孔疏言文公自曹徙楚丘蓋楚丘與漕不甚相遠故可登漕虛以望之漕在今滑縣南二十里白馬故城水經注河水注云白馬濟津之東南有白馬城衛文公東徙渡河都之是也則楚丘指在滑縣東者無疑蓋古有兩楚丘一爲春秋隱七年戎伐凡伯之楚丘在城武者是也後漢郡國志成武注引左傳戎執凡伯於楚丘爲證一爲僖二年衛文公所遷者之楚丘在滑縣東開州者是也舊謂城武楚丘爲衛文所遷者誤

靈雨既零傳靈善也零落也瑞辰按爾雅釋詁令善也令卽靈之假借書正義引釋詁作靈善也靈說文訓巫本爲巫善事神之稱因通謂善爲靈此詩作靈爲正字餘作令訓善者皆靈之假借零者靈之假借說文靈雨零也零雨零也零卽落之本字若零則說文訓爲徐雨

命彼倌人傳倌人主駕者瑞辰按說文倌人小臣也倌通作官呂氏春秋愛士篇廣門之官高誘注官人小臣也周禮小臣掌王之燕出入則前驅大僕之佐掌王之小命詔相王之小法儀王之燕出入若今游於諸觀苑燕禮小臣師納諸公卿大夫注小臣師正之佐也正相君出入君之大命者正小臣中尊如天子大僕故引大僕職解之也據此是諸侯以小臣兼大僕實主傳君之命說文所云倌人小臣者卽周官之內小臣非泛言小臣也荀子君臣篇足能行待相者然後進口能言待官人然後詔楊倞注官人主喉舌之官亦與小臣主傳君命合此詩倌人亦當爲傳命之官因其爲前驅遂兼主駕之事故傳遂以主駕者釋之耳

星言夙駕箋星雨止星見瑞辰按星者姓之假借古晴字正作姓說文姓雨而夜除星見也从夕生聲字通作精與曀三倉解詁曀雨止無雲也史記天精而見景星漢書天文志作天曀是晴精皆姓也其字亦省作星韓非子說林下曰荊伐陳吳救之軍間三十里兩十日夜星夜星卽夜姓也箋云雨止星見正訓星爲姓釋文引韓詩星精也或疑精爲晴字之誤不知精亦晴也說文又曰啓雨而晝姓也啟字从日爲晝姓正對姓字从夕爲夜姓言之

匪直也人傳非徒庸君瑞辰按大戴記將軍文子篇曰直已而不直人直當讀如正曲爲直之直謂正人之曲也匪直也人也爲語詞人對下騶牝三千言能及物言非僅能直人也傳謂非

徒唐君失之

騋牝三千傳馬七尺以上爲騋騋馬與牝馬也瑞辰按爾雅釋畜騋牝驪牡玄駒褭驂古有二讀說文引詩騋牝驪牡郭注爾雅玄駒小馬此讀騋牝驪牡四字絕句也檀弓鄭注引爾雅騋牝驪牡玄爾雅釋文云孫注改上騋牝驪牡玄爾雅釋文云孫注引爾雅騋牡驪牝玄駒褭驂五字連玄絕句也周官庾人鄭注引爾雅騋牡驪牝玄駒褭驂釋文牡茂後反牡驪絕句牝頻忍反牝玄絕句此讀亦五字絕句而先牡後牝與注疏本引爾雅經文互易與爾雅孫讀正合今按爾雅釋獸釋畜皆先牡後牝此亦當爲先牡後牝以五字絕句與釋獸麋牡麖牝麈牡麖牝麋牡麖牝麈牡麖牝狼牡雞牝狼句法正相類詩特言七尺以上之騋以該龍與馬言牝以該牡故傳言騋馬與牝馬也非謂騋牡即專指騋馬之牝者若从孫本爾雅先牡後牝而從許郭讀四字絕句則爲騋牡驪牝此詩騋即爲牡與秦風奉是辰牡辰即麎字之借麎四年左傳而思其鹿牡皆爲牝牡錯舉其句法正相類也是亦可備一解

蝃蝀

蝃蝀在東傳蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指箋虹天氣之戒尚無敢指況淫奔之女誰敢視之瑞辰按蝃蝀通作螮蝀爾雅螮蝀虹也蔡邕月令章句曰虹蜺在東螮蝀二字雙聲其合聲則爲虹蝃蝀即螮蝀也釋名謂蝃蝀揭欱東方之水氣也失之又按蔡邕月令章句爾雅釋文引郭音義並曰雄曰虹古者婚禮男先於女此詩蝃蝀在東莫之敢指蓋以雄虹莫敢指喻女有廉恥不肯先求男也故下接言女子有行謂女子自有嫁道耳傳箋俱非詩義

朝隮于西崇朝其雨傳隮升崇終也從旦至食時爲終朝箋朝有升氣于東方終其朝則雨氣應自然以言婦人生而有適人之道亦性自然瑞辰按周官眡祲十煇九曰隮鄭司農曰隮者升氣也後鄭曰隮虹也引詩朝隮于西賈疏云虹日在東則西邊見日在西則東邊見朝日在東故詩言隮於西也哀時命云虹蜺紛其朝覆兮夕淫淫而霖雨玉秝通政經云虹霓旦見于西則爲雨暮見于東則雨止是此詩崇朝其雨正謂朝虹升而雨起箋說甚確朱子集傳謂方雨而虹起則其雨終朝而止似非詩本義又按首章傳云夫婦過禮則虹氣盛箋云虹天氣之戒此章箋云朝有升氣於西方終其朝則雨氣應自然以言婦人生而有適人之道亦性自然是古以晚虹爲淫氣所感朝虹爲正氣所應詩二章一邪一正取譬不同惠周惕詩說曰蝃蝀在東陰方之氣交於陽爲女惑男而蠱朝隮于西陽方之氣交於陰爲男先女而咸故得雨則虹滅陰陽和也先女則不淫男女正也序曰止奔此之謂也集傳以朝隮于西爲淫慝之氣有害於陰陽之和說亦與占異矣又按傳訓崇爲終者崇卽終之同部假借尚書君奭篇其終出于不祥釋文終一本作崇是終崇古通用之證公羊僖三十一年傳不崇朝而徧雨乎天下何休注崇重也重朝者非一朝也又以崇爲重之假借然據傳自

旦及食時爲終朝則固不得以崇朝爲重朝也

相鼠

相鼠有皮傳相視也瑞辰按陳第相鼠解義云相鼠似鼠頗大能人立見人則立舉其前兩足若拱揖然故詩以莊興又明陳耀文天中記詩相鼠陸璣云河東有大鼠人立交前兩腳於頭上跳舞善鳴孫奕示兒編云相地名按地志相州與河東相隣則知相州有此鼠詩人蓋取譬焉今按相州以河置甲遷於相得名則地之名相已久相鼠或以此得名相鼠一名禮鼠韓昌黎城南聯句詩所云禮鼠拱而立也又名雀鼠見爾雅翼又名拱鼠關尹子所云師拱鼠制禮也

毛詩傳箋通釋卷五　九　廣雅書局栞

人而無止傳止所止息也箋止容止瑞辰按釋文引韓詩止節也無禮節也箋本之以爲容止止卽容也周禮天官掌次注次自修止之處修止卽修容也亦通言容止容止卽禮也小雅國雖靡止箋止禮也大雅淑愼爾止箋止容止也廣雅釋言止禮也荀子不苟篇見由則恭而止大略篇盈其欲而不愆其止楊倞注竝以止爲禮

干旄

子子干旄傳子子干旄之貌注旄於干首大夫之旃也箋時有建此旄來至沒之郊卿大夫好善也瑞辰按左傳引逸詩翹翹車乘招我以弓又曰旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人孟子庶人以旃士以旂大夫以旌是古者聘賢招士多以弓旌車乘此詩干旄干旌皆歷舉召賢者之所建傳箋謂卿大夫

毛詩傳箋通釋卷五　十　廣雅書局栞

三匹楚公子棄疾見鄭子皮以馬六匹是以馬者不必成乘故或五或六矣徐璈曰按聘禮奉束錦總乘馬鄭注總者總八轡韋之蓋駕則四馬六轡牽則四馬八轡也又曰賓饋之乘馬束錦上介饋之兩馬束錦儐價位殊馬亦異數卽如孔說則四爲賓之數六則兼乎賓與價之數矣

彼姝者子傳姝順貌瑞辰按靜女其姝傳姝美色也東方之日彼姝之子傳云姝者初昏之貌獨此傳云順者胡承珙曰傳蓋以姝爲嫕之假借說文嫕謹也淮南氾論篇注屬屬嫕順貌也嫕可借作姝猶踧踖轉爲踧踖也今按順與美義本相成姝可訓美又訓順者猶說文訓婉爲順而鄭風清揚婉兮傳云婉然美也又按論衡引詩作彼姝之子何以與之猶者也與猶予也蓋本三家詩

載馳

故馳五章正義此實五章故左傳叔孫豹鄭子家賦載馳之四章明其五也然彼賦載馳義取控引大國今控于大邦乃在卒章言賦四章者杜預云並賦四章以下瑞辰按載馳毛詩五章古蓋四章以二三章文法相類合爲一章左傳賦載馳義取控于大邦四章卽卒章也杜預謂並賦四章以下失其義矣毛義引服虔云許夫人閔衞滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛小國力不能救正釋詩首章之義又云在禮父母既歿不得寧父母於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也此兼釋今詩二三章之證服虔止分四章而注上云載馳五章者五乃四字之譌正義遂謂服虔置首章別數四章殊誤

序露於漕邑瑞辰按廣雅於尻也左傳引書居安思危呂覽貴直篇高注引書於安思危於卽居也序露於卽露居與定之方中序野處漕邑字異而義同或讀於爲語詞失之

大夫跋涉傳草行曰跋水行曰涉瑞辰按釋文引韓詩云不由踄遂而涉曰跋涉淮南子脩務篇曰南榮疇跋涉山川冒蒙荊棘高注不從踄遂曰跋涉故獨犯荆棘脩務篇又曰申包胥跋涉谷行高注不踄遂曰跋涉義本韓詩跋涉蓋行走急遽之義毛傳分爲草行水行不若韓詩說爲允

不能旋濟傳濟止也瑞辰按爾雅釋天濟謂之霽是濟本止雨之稱因通以濟爲止

我思不遠傳不能遠衞也瑞辰按遠猶去也我思不去猶不止與下文我思不閟同義閟閉也閉亦止也

控于大邦傳控引箋今衞侯之欲求援引之力助於大國今控于大邦乃在卒章言賦四章者杜預云並賦四章以下瑞辰按載馳毛詩五章古蓋四章以二三章文法相類合爲一章左傳賦載馳義取控于大邦四章卽卒章也杜預謂並賦四章以下失其義矣毛義引服虔云許夫人閔衞滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛小國力不能救正釋詩首章之義又云在禮父母既歿不得寧父母於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也此兼釋今詩二三章之證服虔止分四章而注上云載馳五章者五乃四字之譌正義遂謂服虔置首章別數四章殊誤

向說多本韓詩或以爲出魯詩者誤也

誰因誰極傳極至也箋亦誰因乎由誰至乎瑞辰按春秋隱十年公羊傳宋人蔡人衞人伐戴鄭伯伐取之其言伐取之易也其易奈何因其力也因誰之力因宋人蔡人衞人之力也是因謂因人之力此詩言知大國誰能力助之故言誰因或訓因爲親失之極當讀爲誅極之極爾雅殛誅也字通作極訓至極至謂致討於敵卽左傳所云者昧也詩言誰爲之致討也

不如我所之傳不如我所思之篤厚也瑞辰按詩大序云詩者志之所之也詩譜正義引春秋說題辭云在事爲詩未發爲謀恬澹爲心思慮爲志詩之爲言志也釋名詩之也志之所之也說文訓古文詩省从之作訓志之所之爲詩之卽思也之之訓思與泉水詩有懷于衞箋訓懷爲至同義至亦思也此傳不如我所思之篤厚正訓所之爲所思耳

毛詩傳箋通釋卷五終　萍鄉文廷俊番禺黃濤范公詒校字

衛

淇奧

瞻彼淇奧傳奧隈也瑞辰按正義引陸璣疏云淇奧二水名釋文引草木疏曰奧亦水名劉昭郡國志注引博物志云有奧水流入淇水水經注云肥泉博物志謂之澳水今按奧本隈曲之名水之內爲奧與水相入爲汭同義古人或名泉水入淇處爲淇奧因有奧水之稱猶夏汭涇汭亦名汭水也但詩言淇奧與汝墳淮浦淮濱語句相類不得分爲二仍从爾雅澳隈之訓爲是

綠竹猗猗傳綠王芻也竹萹竹也瑞辰按爾雅菉王芻說文菉

王芻也引詩菉竹猗猗毛詩作綠者菉之假借爾雅竹萹蓄竹本作萩說文萩萹萩也釋文引韓詩漢石經並作藘說文藘水萹萩也毛詩爾雅作竹者藘之假借西京賦李注引韓詩菉藘如簀玉篇藘同藘萹萩爾雅作萹蓄二字疊韻故通用有匪君子傳匪文貌瑞辰按說文斐分別文也匪即斐之假借故釋文云匪本又作斐同芳尾切大學及一切經音義九引詩正作斐菲薄詩作斐說文艸部有郴云郴宰之謣也韓詩作郴廣韻郴好貌古蓋讀匪如郴匪通作郴猶斐通作蔚也蔚說文引作斐易萃象傳其文蔚也

瑟兮僴兮傳瑟矜莊貌僴寬大也瑞辰按瑟僴二字義相近故大學爾雅並云瑟兮僴兮者恂栗也鄭注大學云恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也說文引逸論語曰玉粲之瑟兮其璋猛也是瑟有嚴栗義毛傳訓矜莊貌是也說文僴武貌引詩瑟兮僴兮僴通作擐左傳擐甲執兵登陴服注擐然猛貌僴也以僴與陾對蓋以僴爲美與韓詩義合段玉裁訓陾爲陾

陾謂與寬大反對是毛詩所本非也

赫兮咺兮傳赫有明德赫赫然咺威儀容止宣著也瑞辰按說文朝鮮謂兒泣不止曰咺此咺之本義咺韓詩作宣云宣顯也與毛傳訓宣著義合則毛傳亦以咺爲宣之假借鄭注大學云咺寬綽貌據說文愃寬閒心腹貌引詩赫兮愃兮玉篇愃寬心也是鄭讀咺如愃與說文義合其說亦當本韓詩釋文引韓詩作宣者即愃之省而字殊義異者蓋傳韓詩者不一家也然據大學訓威儀則義从毛傳訓威儀宣著爲正作愃者亦假借耳

爾雅作烜釋文烜者光明宣著廣雅釋詁烜明也正與宣著義同段玉裁以晅爲奠之假借似非

終不可諼兮傳諼忘也瑞辰按說文鞙令人忘憂之草也或从爰作萱或从宣作萱引詩安得鞙草今毛詩作諼草諼即鞙及萱之假借是知凡詩作諼訓忘者皆當爲鞙及萱之假借若諼之本義自爲詐耳

會弁如星傳弁皮弁所以會髮箋會謂弁之縫中飾之以玉縿縿而處狀似星也瑞辰按周官弁師王之皮弁會五采玉琪注故書會作檜說文髀骨擩之可會髮者引詩髀弁如星說文義本毛詩疑毛詩假會爲髀傳本云會所以會髮弁皮弁後注疏本傳上脫一會字又誤移弁皮弁三字於會上正義遂謂弁所

以會髮失傳恉矣髀所以會髮與君子偕老詩象揥所以揥髮爲異物周禮弁師會五采注鄭司農曰讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃幷檜讀與髀同書之異耳說曰以組束髮乃著幷謂之檜沛國人謂反紛爲檜毛云會以會髮宜與鄭司農以組束髮義同惟分會弁爲二物與如星之義不合故箋易其義以會爲弁之縫中其所飾玉狀似星也鄭注周官弁師云會縫中每貫結五采玉十二以爲琪與箋義同凡兩縫相合處爲會弁縫謂之會猶牆隙謂之壁會也說文際壁會也隙壁際也縫或省作綘廣雅綘際會也箋義爲長至呂氏春秋上農篇庶人不冠弁高注引詩冠弁如星蓋本三家詩冠與會亦一聲之轉

倚重較兮傳重較卿士之車瑞辰按釋名較在輿上出軾者說重較其較重卿所乘也考工記輿人鄭注較兩輢上出軾者是較爲車輢上之木文輢車旁也詩釋文較車兩傍上出軾者是較爲車輢上之木凡車皆然至重較則專指金較言張平子西京賦所云倚金較也較說文作較云較車輢上曲鉤也蓋車輢上之木爲較較上更飾以曲鉤若重起者然是爲重較崔豹古今注云重較重起如牛角是也宋翔鳳曰爾雅較直也較取直義重較則取曲形如式高三尺三寸較輕五尺五寸使再加重較直上則輪太高故重較必曲鉤反出形不直而名較者以在較上名之耳小爾雅較謂之幹胡承珙曰凡物在兩旁者皆名幹故兩旁謂之幹築牆兩邊障土謂之幹皆與較謂之幹義相近又曰古者卿大

夫車名軒說文軒曲輈藩車曲輈謂藩車之輈上曲鉤反出者古所云車耳也重較一名重耳春秋晉文公名重耳晉大夫有梁益耳皆取此義崔豹古今注云文武重耳古重較也文官赤耳武官青耳蓋漢承周制較在兩旁如人有耳銅飾更加較上則重耳矣省言之亦單謂之耳丹鉛錄引古諺仕宦不止車生耳三國志吳童謠黃金車斑蘭耳闇闇門見天子是也重較其形曲鉤反出故亦謂之輇說文輇車耳反出也字通作蕃太玄經積次四君子積善至于車耳測云君子積善至子蕃也范望注蕃車耳也重較又名輇象垂耳說文輇車兩輢也疑有脫誤宋翔鳳疑說文較是輇字之譌輇是較字之譌又謂之靡說文靡乘輿金耳也今本誤作金馬耳廣韻無馬字是也字通作彌荀子及史記禮書竝云彌龍所以養

威也徐廣曰乘輿車以金薄繆龍爲輿倚較蓋惟天子金耳龍飾其餘金耳不必龍也重較爲仕宦車飾故毛傳以爲卿士車戴震謂重較卽左右兩較望之而重凡車皆然失之倚考文古本作猗正義倚此重較之車是以經文猗爲倚之假借其經文正字仍當作猗

不爲虐兮傳雖則戲謔不爲虐矣瑞辰按虐之言劇謂甚也如終風詩謔浪笑敖卽爲虐矣書西伯戡黎維王淫戲用自絕史記殷本紀作淫虐賜四年左傳亦云紂作淫虐淫虐卽淫戲也淫大也大戲卽爲虐矣又襄四年左傳臧紇如齊唁衛侯衛侯與之言虐虐卽此詩不爲虐兮之虐謂戲謔之甚故紇云其言粪土謂其言污也林注訓爲暴虐失之

考槃

考槃在澗傳考成槃樂也山夾水曰澗釋文澗古晏反韓詩作干云墝埏之處也瑞辰按槃與般同爾雅釋詁般樂也槃般皆昇之借說文昇喜樂也顧廣圻曰世固有隱而弗成者成其樂乃所以成其隱也澗與干雙聲古卽讀澗如干故通用易漸鴻漸于干釋文引荀注王肅注並曰干山間澗水也詩小雅秩秩斯干傳干澗也聘禮記凡庭實隨入左先皮馬相間可也注古文間作干皆澗干通用之證文選吳都賦劉注引韓詩曰地下而黃曰干胡承珙曰黃當作潢潢爲停水處鄭氏易注干水傍故停水處正與潢同義至韓詩有二義不同者蓋韓故韓訓與

也以上二章推之軸當爲彊壯貌傳訓爲進義與彊近至箋訓軸爲病亦以軸爲爾雅逐病之逐然非詩義以與寘過不相類也

永矢弗告傳無所告語也箋不復告君以善道瑞辰按告菊雙聲告卽鞫之假借爾雅鞫窮也說文欭窮也文王世子告子甸人鄭注告當爲鞫正月詩曰月告凶漢書劉向作鞫凶皆告鞫通用之證弗告訓爲弗窮正與上二章弗諼弗過同義猶詩言服之無斁字或作繹廣雅繹窮也無斁卽無有終窮也

碩人

碩人其頎傳長貌瑞辰按玉篇引詩碩人頎頎或

頎也謂古本當作頎頎今按經止一言而傳箋以重言釋之如詩亦汎其流傳云汎汎有洸有潰傳箋皆云洸洸潰潰之類甚夥未可據箋及玉篇以改經也列女傳引詩正作碩人其頎玉篇引傳具長貌據下章傳敖敖長貌則知上章傳本無具字玉篇所引亦誤又按說文頎頭佳皃引申爲長貌齊風頎若長兮亦以頎爲長貌說文嫣長皃段玉裁謂嫣與頎聲相近今按嫣與引永皆爲長故嫣有長義頎或卽嫣之假借

衣錦褧衣傳錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧禮箋國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尙之以禪衣爲其文之太著瑞辰按丰詩衣錦褧衣裳錦褧裳傳云嫁者之服箋詩褧衣正在塗同服褧衣之證說文衣部褧字注縈也引詩衣錦褧衣林部縈字注枲屬也引詩衣錦縈衣一本毛詩一本三家詩作縈縈字或作絅又作顈又作顐又通作絅釋文褧本又作顈尙書大傳引詩作顐皆縈之異文玉藻中庸作絅儀禮姆加景皆褧之通用字也縈衣蓋績枲以爲衣取其在塗蔽塵與曰褧褧之言明也外蔽塵使衣鮮明也與齋之有明衣取義正同士昏禮注景之制蓋如明衣是也古者明衣以布爲之績枲爲衣卽布也鹽鐵論古者男女之際尙矣嫁娶之服未以之記及虞夏之後蓋表布內絲褧衣用縈正所以爲庶人之妻嫁服與此箋夫人在塗所服說異今按丰詩傳箋通釋卷六　八　廣雅書局刊

予與行駕予與歸亦爲在途之服士昏禮姆加景乃驅景卽此詩褧衣正在塗同服褧衣之證說文衣部褧字注縈也引詩衣錦縈衣一本毛詩一本三家詩作褧縈縈字或作顈又作顐褧又通作絅釋文褧本又作顈尙書大傳引詩作顐皆縈之異文玉藻中庸作絅儀禮姆加景皆褧之通用字也縈衣蓋績枲以爲衣取其在塗蔽塵與曰褧褧之言明也外蔽塵使衣鮮明也與齋之有明衣取義正同士昏禮注景之制蓋如明衣是也古者明衣以布爲之績枲爲衣卽布也鹽鐵論古者男女之際尙矣嫁娶之服未以之記及虞夏之後蓋表布內絲褧衣用縈正所

棲者瓠棲借作犀猶棲遲甘泉賦作遲遲也瓠棲狀齒之白亦取其上下整齊棲之爲言齊猶妻亦訓齊說文雙等也古齊等字本从妻聲也說文齔齒相值也引春秋傳曰皙齔齔今左傳假借作幘杜注幘齒上下相值說文又曰齼齔齒不正也齟齬齒不相值也齾齒差跌皃齒以不相值爲惡則以相值爲美矣齒以齊爲美故古者齒亦訓齊周禮言三年不齒謂不與民齊等昭元年左傳使后子與子干齒傳遜曰齒猶齊列皆是也

螓首蛾眉傳螓首額廣而方箋螓謂蜻蛉也瑞辰按說文額好貌詩所謂額首卽此詩螓首之異文是螓乃額之假借蛾眉亦娥之假借方言曰娥好廣雅娥美也楚詞衆女嫉余之娥眉王逸注娥眉好貌娥亦作蛾藝文類聚引詩正作娥眉此詩上

四句皆言如至螓首蛾眉但爲好貌故不言如鄭箋以螓爲蜻蜻顙師古注漢書因謂蛾眉形若蠶蛾失之鑿矣

巧笑倩兮傳倩好口輔瑞辰按說文倩人美字也是倩本人之美稱因而笑之好亦謂之倩釋文倩本又作蒨乃倩之假借韓詩遂以蒼白色釋之誤矣又按倩與瑳瑳與此皆雙聲竹竿詩云巧笑之瑳而此云巧笑倩兮倩當卽瑳之假瑳又爲齹之假借高誘淮南子注曰將笑則好齒見正與說文訓齒爲開口見齒皃義合

美目盼兮傳盼白黑分瑞辰按說文盼白黑分也盼从分聲兼从分會意白黑分謂之盼猶文質備謂之份也說文顯須髮半白也字借作頒又辨駁文也皆與盼爲白黑分者取義正同韓

詩云黑色馬融云動目貌竝非又按古音盼讀如坌與倩爲眞清合韵釋文云盼敷莧反徐又敷諫反竝失之

碩人敖敖傳敖敖長貌瑞辰按說文顥高長頭又贅顥高也廣雅贅高也引申爲頭長廣韻云贅頭長是也又引申爲長貌敖敖當卽贅贅之省借又按說文驁駿馬蓋亦謂馬之高且長者與人長爲敖同義

說于農郊傳農郊近郊箋說當作禫禮春秋之禫讀皆宜同衣服曰禫今俗語然此言莊姜始來更正衣服于衞近郊瑞辰按說文幝衣服于衞近郊爾雅釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰據毛傳以坰爲遠野則郊牧野林皆爲近郊傳知農郊爲近郊者說文農字籀文古文皆从林籀文作襛古文作

證故下卽言莊姜更正衣服于衞近郊今誤作衣服曰禫則與下文更正衣服不相貫今按曾說是也說之言解脫也今俗皆以解衣爲脫衣禫爲易衣義與脫同脫說文作捝云解捝也說又訓舍者亦得通爲捨舍之舍亦脫也正義不悟箋義訓禫爲易遂謂遺吉之衣亦爲禫失之

朱幩鑣鑣傳幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣盛貌釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫瑞辰按說文幩馬纏鑣扇汗也繫傳曰謂以帛纏馬口旁鐵扇汗使不汗也是扇汗卽幩乃鑣上之飾非謂鑣爲扇汗也續漢書輿服志乘輿象鑣赤扇汗王公列侯朱鑣絳扇汗卿以下有騑者緹扇汗皆以鑣現扇汗爲二排沫猶扇汗也釋文蓋云幩一名扇汗又曰排沫

今本脫一幀字遂似誤以鑣爲扇汗顏師古急就章注亦引或曰鑣者衛兩傍之鐵今之排沫是也是亦誤以幀爲鑣矣

翟茀以朝傳翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也瑞辰按周官巾車王后之五路有重翟厭翟翟車鄭注翟車不重不厭此詩毛傳直以翟爲翟車不以爲厭翟也至巾車鄭注云詩風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也云蓋者擬度之詞說與毛異正義乃引巾車鄭注以釋毛失之又爾雅輿革前謂之輹後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽茀與蔽對文則異散文則通周禮注引詩作翟蔽者蓋本韓詩又按說文車答也段玉裁謂苓即蔽茀者簏之假借今按簏茀古同聲通用簏通作茀猶儀禮注云古文儀作俄

河水洋洋傳洋洋盛大也瑞辰按爾雅釋詁洋多也閟宮傳洋洋眾多也眾多與盛大義近劉向九歎江湘油油王逸注引詩河水油油即此詩洋洋之異文油洋一聲之轉洋洋通作油油猶蠅蠅通作油油也古蠅聲近洋方言蠅東齊謂羊尚書大傳禾黍之蠅文選思舊賦注引作禾黍油油

北流活活傳活活流也瑞辰按傳流也當爲流貌形近之譌說文活流聲也亦當作流貌

施罛濊濊傳濊濊施之水中瑞辰按說文濊礙流也引詩施罟濊濊釋文引說文濊作礙濊濊流之譌　濊濊蓋施罛水中有礙水流之貌毛傳施之水中即有礙流之義說文正善繹毛義耳韓詩云流貌與

毛詩義亦相成蓋施罛水中有礙水流而其水仍流實礙而不礙也說文歲字注讀若詩施罛濊濊廣雅濊濊流也濊濊古同聲通用蓋本三家詩濊濊通作淢淢淢也詩鸛鸛說文引作鈘鈘　釋文引馬融曰濊濊大魚網目大器器也據說文蕞空大也馬融蓋以濊爲蕞之假借

鱒鮪發發傳發發盛貌瑞辰按發發蓋鱍鱍之省釋文引韓詩作鱍鱍云長貌作鱍友發古通用說文魰字注鱒鮪魰魰據集韻魰或作鱍是魰魰即韓詩鱍鱍之異文

庶姜孽孽傳孽孽盛飾也瑞辰按釋文引韓詩作櫱櫱云長貌說文櫱載高貌也呂覽過理篇高注引詩庶姜櫱櫱云高長貌廣雅櫱櫱高也俱本韓詩櫱櫱正字孽孽假借字櫱孽雙聲故

垝

垝之莖莖傳垝民也莖莖者敦厚之貌瑞辰按垝唐石經作毗通用猶櫱一作蘖也說文櫱枿不梓也同字庶士有朅傳朅武壯貌瑞辰按朅者傑之假借說文傑桀也桀健也傑字說文朅去也廣雅釋詁桀去也又假桀爲朅是朅桀通用之證

垝

方言說文並云垝民也說文又曰毗田民也周官遂人以下劑致甿鄭注變民言甿異外內也淮南脩務篇高注野民曰垝垝與毗蓋對文則異散文則通廣雅毗癡也垝又通作萌賈子大政篇萌之爲言盲也垝爲盲昧無知之稱詩當與男子不相識之初則稱垝約與婚姻則稱子子者男子美稱也嫁則稱士士

者夫也荀子非相篇處女莫不願得以爲士是足見立言之序至釋文引韓詩云垠美貌一聲之轉以垠爲藐之假借爾雅藐藐美也說文貌籀文藐藐即藐之假音也然以垠爲美與蚩蚩義不相貫蚩蚩蓋極狀其癡昧之貌小爾雅蚩戲也文選西京賦注引蒼頡云蚩笑也一切經音義引蒼頡云蚩侮也一文選李注兩引說文蠢笑也見阮籍詠懷及古詩十九首注今本說文無蠢字據說文欠部有欺字云欺欺戲笑貌蠢蠢即欺欺之俗是蚩蚩又爲戲笑之貌

抱布貿絲傳布幣也箋幣者所以貿買物也瑞辰按布與絲對言宜爲布帛之布鹽鐵論錯幣篇曰古者市朝而無刀幣各以其所有易無抱布貿絲而已正謂布爲布帛至毛傳布幣也據

周官注鄭興曰布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物也抱布貿絲抱此布也或曰布泉也幣謂刀幣則仍以布爲泉布故箋申之曰幣者所以貿買物也孔疏謂經文布宜爲布帛之布可也至以傳箋所云幣爲布帛之名則誤

至于頓丘傳丘一成爲頓丘瑞辰按水經注淇水又東屈而西轉逕頓丘北故關駰云頓丘在淇水南又輿地廣記說同故詩也詩作貳者忒之同音假借爾雅釋言爽忒也釋訓晏晏旦旦言送子涉淇至于頓丘也頓丘故城在今直隸大名府清豐縣西南二十五里爾雅丘一成爲敦丘釋文敦音頓是頓丘即敦丘也爾雅又曰如覆敦者敦丘郭注敦盂也

士貳其行箋我心於女故無差貳而復闕之行有一意瑞辰按貳當爲貳字形近之譌貳他得反與忒同音說文貳从人求物貧箋訓食爲穀食非也古人婦人先貧賤後富貴者不去詩言也詩作貳者忒之同音假借爾雅釋言爽忒也釋訓晏晏旦旦悔爽忒也正取詩士忒其行爲義說文忒更也又云忒失常也經典多借作貸或省作貣與貳形相近王尚書經義述聞謂中庸其爲物不貳詩序古者長民衣服不貳禮緇衣其儀不忒釋文忒本作貳貳皆貳字之譌是也竊謂此詩士貳其行貳亦貳之譌但據箋云復闕之行有二意則鄭君所見毛詩似已譌作

貳矣又按釋詁貳疑也據曹風鳴鳩其儀不貳傳貳疑也疏以爲釋詁文則爾雅貳亦貳之借字詩大雅無貳爾心箋訓爲無有疑心貳亦爲貳字之譌以此推之魯頌無貳無虞貳亦貳也

廢室勞矣箋無居室之勞言不以婦事見困苦瑞辰按廢室勞矣言不可以一勞計猶廢有朝矣言不可以一朝計也言既遂矣箋言我也遂从也瑞辰按淮南氾論訓高注遂成也言既遂矣猶云與子成說說文豕从意也經傳多假遂爲豕

總角之宴傳總角結髮也箋我爲童女未笄結髮晏然之時釋文宴如字本或作卬者非正義經有作卬者因甫田總角卬兮而誤也定本作晏瑞辰按作卬者是也卬卽卄字之省爲總角

晏古音正合箋宴然亦當爲卬然之譌作宴者因下晏晏而誤也釋文正義轉以作卬爲非失之

信誓旦旦傳信誓旦旦然箋我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠瑞辰按旦旦卽悬悬之省借爾雅釋訓晏晏旦旦悔爽忒也釋文旦本或作悬說文怛懘也从心旦聲怛或从心在旦下引詩信誓悬悬孝觀平疑毛傳時經字作悬故傳以旦旦然釋之今按孝說非也經文蓋本作旦旦毛傳以悬悬釋之悬卽怛之異文故定本云旦旦猶怛怛據箋義旦旦是懇惻款誠之貌則鄭君所見經本或作悬悬抑或申釋傳義耳胡承珙曰悬文又曰般秦刻石嶧山攸字如此是攸从水者卽省水作丨不應於攸字又加水旁潗乃俗字張參五經文字卽省水作丨不應於攸字又加水旁潗乃俗字張參五經文字

得漢反爽也忒也失其義矣

竹竿

籊籊竹竿以釣于淇傳興也籊籊長而殺也釣以得魚如婦人待禮以成爲室家瑞辰按爾雅釋木梢梢擢長而殺者王觀察云梢之言削也讀如輸人掣爾而纖之掣郭注掣纖殺小貌也擢與籊籊聲近而義同爾雅又云無枝爲檄郭注檄擢直上亦與籊籊爲長而殺義近卓文君白頭吟竹竿何嫋嫋魚尾何簁簁義取此詩毛傳婦人待禮以成其室家猶持竹竿釣以得魚嫋嫋與籊籊義亦相近

遠父母兄弟瑞辰按古音右與母爲韻當从唐石經及明監本作遠父母兄弟今注疏本不誤朱子集傳弟字下有叶滿彼反

四字正合母字古音讀如每今本乃誤倒耳

巧笑之瑳瑞辰按瑳與此雙聲瑳當爲齜之假借說文齜齒相誓旦旦傳信誓旦旦然箋我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠瑞辰按旦旦卽悬悬之省借爾雅釋訓晏晏旦旦悔爽忒也一切經音義云一日開口見齒之皃讀若柴笑而見齒故以齜狀之齜字注說文齜齒參差也一切經音義云瑳猶齜或作瑳也胡承珙曰說文齜齒參差也一切經音義云瑳古文齹同瑳疑齹之假借今按齹乃齒之或體齹字始見字林不得云瑳卽齹也

淇水滺滺傳滺滺流貌釋文滺本亦作潨瑞辰按滺古止作攸說文攸水行也从攴从人水省戴侗曰唐本作水行攸攸也說文又曰攸秦刻石嶧山攸字如此是攸从水者卽省水作丨不應於攸字又加水旁滺乃俗字張參五經文字卽省人从人者滺字書無此字見詩風亦作攸是詩古本作攸攸之證

芄蘭

芄蘭之支傳芄蘭草也君子之德當柔潤温良箋芄蘭柔弱恆蔓延於地有所依緣則起興者喻幼穉之君其政瑞辰按芄蘭蓋縱橫蔓衍之貌故草之蔓曰芄蘭淚之出亦曰沈瀾沈括夢溪筆談曰觿解結錐芄蘭莢支出於葉間垂之正如解結錐疑古人爲韘之制亦當與芄蘭之葉相似今按沈說是也近世本草綱目亦言芄蘭實機如錐葉後曲如張弓指彊蓋祖沈說而引申之芄蘭雅釋草云蘿芄蘭說文作莞云芄蘭莞也陸璣疏云一名蘿藦幽州人謂之雀瓢焦循云即今田野間所名麻雀棺者其結莢形與解結錐相似說文繫傳曰芄蘭蘿摩也葉似女青以今驗之其葉長中大而本末銳容容分傳容儀可悅佩玉遂遂然箋容容刀也遂瑞也瑞辰按容分遂分與悸分皆形容之詞經文三言兮與詩婉兮戀兮總角丱兮句法相類從傳爲是

垂帶悸兮傳垂其紳帶悸悸然有節度箋及垂紳帶三尺則悸悸然行止有節度瑞辰按悸釋文引韓詩作萃垂貌說文悸心動也萃草聚兒無垂義悸與萃皆當爲縈字之假借說文縈垂也从糸聲糸與季卒古音竝同部故通用左傳佩玉縈兮杜注縈然服飾備也縈然即垂貌也段玉裁不識悸爲何字之假借又謂縈當从心聲失之

童子佩韘傳韘決也能射御則佩韘箋韘之言沓所以彊沓手指瑞辰按韘字从韋必兼以韋爲之說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指據云韋系足證韘字从韋之義士喪禮遺制說文繫傳曰韘所以助鉤弦若今皮韘是矣說文又曰屨履中薦也薦猶藉也履中藉謂之屨決內藉謂之韘其義一也至箋云韘之言沓所以彊沓手指據士喪禮鄭注決以韋爲之藉有彊彊內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彊以橫帶貫紐結于擘之表也是古者決以韋爲藉又必有彊以彊沓手指箋本申傳訓決爲韘之義手指謂右巨指孔疏乃以大射朱極三釋之以手指爲食指將指無名指誤矣彊之言韜也沓之言韜也說文揲縫指揲也一曰韜也玉篇揲韋韜也韘爲指沓與韜捍爲臂揲其義正同故說文曰韜射臂沓也

玉篇則曰鞢指沓也是決也鞢也沓也異名而同實以其用以關弦謂之決以其用韋爲藉謂之鞢以其用以韜指謂之弭正義第知決用象骨而韋系及指沓之制未詳故誤分毛鄭之說爲二胡承珙曰鞢即今之扳指而制微不同今之扳指如環弦上喪禮注玦以韋爲之藉又云以紛環大擘本是也

河廣

一葦杭之傳杭渡也瑞辰按正義言一葦者謂一束也蓋謂編葦爲附三國志吳書妃嬪傳宜伐蘆葦以爲附佐船渡軍是也然一束葦不得言一葦段玉裁以杭爲航之假借說文航方舟也方併船也今按方爲併船之名又通爲子貢方人之方謂比方也一葦杭之蓋謂一葦之長可比方之甚言其河之狹也下章曾不容刀亦謂河之狹不足容刀非謂乘刀而渡則上不爲乘葦而渡明矣焦循謂毛傳渡與度通以葦度河非以葦渡人又謂箋云一葦加之則可以渡之者明謂加一葦共河卽可徑過非言人乘葦渡也然訓杭爲度不若从說文訓航爲方較爲直捷胡承珙曰杭在說文爲航之或字航有舉而加之之意廣雅杭渡也疑詩杭字本有作航者

跂予望之瑞辰按說文跂足多指也企舉踵也通俗文舉跟曰企此詩跂卽企之假借楚詞九歎王逸注引作企予望之蓋从三家詩用本字

曾不容刀箋小船曰刀正義說文作舠舠小船也字異音同釋文刀字作舠說文作舸並音刀瑞辰按刀者舠之假借从刀周聲聲近則義同舠借作刀猶說文鋼讀如刀也今本說文脫舠字初學記引埤倉舠吳船也劉熙釋名字亦作舠云船三百斛曰舠舠知也知短也江南所名短而廣安不傾危者也字通作船又作舸廣韻船吳船也廣雅舸短也俗作刀晉書張天錫傳短尾者爲刀是也今江西猶名船之短尾者爲刀子船說文無舸船字惟衣部有褐字云短衣也段玉裁謂卽舸字又按說文祴裯短衣也初學記引論語摘衰聖曰鳳有九苞六曰冠短周周亦短也韓非子鳥有翢翢者重首而屈尾屈尾卽短尾也是从刀从召从周皆爲短義短與小近故又爲小船之稱毛詩本假刀爲舠字書乃加舟旁作舠太平御覽引詩作舠蓋从字書而改經耳

伯兮

伯兮揭兮傳揭武貌瑞辰按揭與乞雙聲說文仡勇壯也引周書仡仡武夫段玉裁謂揭卽仡之假借然考廣雅釋文竝云偈健也玉篇偈武貌引詩伯兮偈兮則三家詩有作偈者揭卽偈之假借耳揭又通桀碩人詩庶士有揭釋文引韓詩作桀云健也說文傑健也桀者傑之省借據此是揭當作桀毛詩蓋因下云邦之桀兮故上假用揭字以與桀爲韻若揭之本義自爲去耳說文又曰碣特立之石也與毛傳訓桀爲特立義合是碣亦取傑立之義

伯也執殳傳殳長丈二而無刃瑞辰按殳爲戟柄之稱方言三刃枝南楚宛郢謂之匽戟其柄自關而西謂之杸或謂之殳是

也又爲杖之別名廣雅殳杖也是也周禮司戈盾祭祀授旅賁殳說文殳以戟殊人也禮以殳積竹八觚長丈二建於兵車旅賁以先驅是執殳先驅爲旅賁之職胡氏紹曾謂伯以衛人仕於王朝居旅賁之官是也至說文所云積竹八觚蓋與今之櫌竹桿相似而形近方觚後世金爪即其遺象

誰適爲容傳適主也瑞辰按一切經音義卷六引三倉適悅也此適字正當訓悅女爲悅已者容夫不在故曰誰適爲容即言誰悅爲容也猶詩盤庚民不適有居即民不悅有居也小雅菉伯兩言誰適與謀亦言誰悅與謀也此傳訓主彼箋訓往竝失之矣

呆呆出日瑞辰按呆對杳言說文杳冥也从日在木下東動也从木日官溥說从日在木中呆明也从日在木上說文又曰榑桑神木日所出也日出神木之上故曰出謂之呆呆

甘心首疾傳甘厭也箋我念思伯心不能已如人心嗜欲所貪口味不能絕也我憂思以生首疾瑞辰按甘與苦古以相反爲義故甘草爾雅名爲大苦方言苦快也郭注苦而爲快者猶以臭爲香治爲亂徂爲存以此推之則甘心亦得訓爲苦心猶言憂心勞心痛心也成十三年左傳諸侯備聞此言斯是用痛心疾首杜注疾猶痛也甘心首疾與痛心疾首文正相類皆爲對舉之詞詩不言疾首而言首疾者倒文以爲韵也厭爲猒足之本从肰會意漢書高帝紀項羽追北注服虔曰師敗曰北韋昭曰北古背字也背去而走也背北古通用故傳知背卽北堂傳注皆爲厭苦之也竊疑毛傳訓甘爲厭者正讀甘爲苦故卽

以訓苦者釋之正義有未達耳箋訓爲甘嗜之甘其義近迂朱子集傳又謂密甘心於首疾亦非詩義焉得諼草傳諼草令人忘憂箋憂以生疾恐其危身欲忘之正義諼訓爲忘非草名瑞辰按說文藼令人忘憂也引詩安得藼草或从煖作萲或从宣作萱古人多以同聲假借毛詩作諼者藼字之假借爾雅釋訓萎諼忘也釋文引詩焉得萎草萎諼皆以釋詩萎又萲字之省借傳云諼草令人忘憂據釋文云善忘忘向反又爾雅釋文亦引毛傳萎草令人善忘是毛傳本作諼草令人善忘今正義本作令人忘憂者誤也阮宮保校勘記云傳不言憂故箋言憂以申之今按文選謝惠連西陵遇風詩李注引韓詩焉得諠草薛君曰諠草忘憂也忘憂之說實本韓詩鄭君先通韓詩故以忘憂爲說說文萱令人忘憂之草亦韓詩也傳箋皆作設想之詞不謂實有此草而任昉述異記曰萱草一名紫萱吳中書生謂之療愁張華博物志引神農經上藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂則以萱草爲卽今之萱花以諼同音取義猶之粟爲戰栗聚爲蚕起棘爲吉桑爲喪桐杖爲取同於父又因韓詩忘憂之說而引申之也合歡萱草本是二物朱子集傳謂萱草合歡食之令人忘憂者特連類及之耳

有觚

有狐綏綏傳綏綏匹行貌瑞辰按齊風雄狐綏綏吳越春秋望山歌綏綏白狐皆指一狐言不得謂綏綏爲匹行貌廣雅綏綏舒也綏通作夊說文夊行遲曳夊夊也王伯厚詩考引齊詩綏綏作夊夊玉篇夊今作綏行遲兒引詩雄狐夊夊是綏綏爲舒行貌詩蓋以狐之舒徐自得興無室家者之失所耳

之子無裳傳之子無室家者在下曰裳所以配衣也箋之子是子也時婦人喪其妃耦寡而憂是子無裳撫爲作裳者欲與爲室家瑞辰按序言男女失時喪其妃耦詩本兼男女言左氏傳言男有室女有家是知傳言之子無室家者實合下章言之亦兼男女言古者上衣而下裳以喻先陽而後陰首章無裳蓋以喻男之無妻二章傳帶所以申束衣竊考東山詩親結其褵傳褵

雅釋言褵帶也婦人繫屬於人無帶示無所繫屬蓋以喻婦女無夫也三章無服乃統男女言之正義謂裳帶皆以喻妻失之在彼淇厲傳厲深可厲之旁箋列石渡水也瑞辰按傳上厲讀如深則厲說文作砅云履石渡水也瑞辰按傳上厲讀如厲說文糲徒行厲水也厲水猶履水也古列與厲雙聲通用故箋以列石訓厲列又通履春秋紀裂繻繻公穀並作履　鄭箋列石猶說文履石也然據二章言河側則厲當从廣雅訓方方猶旁也淇厲謂淇水之旁正與河側同義耳

木瓜

投我以木瓜傳木瓜楙瓜也可食之木瑞辰按傳以木瓜爲楙瓜而下二章木桃木李無他釋蓋以木桃木李卽木瓜別種耳

報之以瓊玖傳瓊玖玉名瑞辰按段氏云王風傳曰玖石次玉佩玉之一物不得言佩玉名傳常作佩玉石今謂爲名胡承珙曰佩玉名者雜佩非一其中有名琚者耳段云琚不得爲佩玉名失之

報之以瓊瑤傳瓊瑤美玉瑞辰按傳美玉蓋美石之譌上章正義引傳正作美石是其證也周官享先王太宰贊王玉鬯內宰贊后瑤爵禮記尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫瑤次於玉當爲美石大雅公劉詩亦言維玉及瑤皆瑤異於玉之證說文瑤玉之美者據此詩釋文引說文瑤美石知說文玉亦石字之譌然陸引說文云美石以存異義則所見毛傳本已作美玉矣

報之以瓊玖傳瓊玖玉名瑞辰按段氏云王風傳曰玖石次玉

者說文玖石之次玉黑色者傳作玉名乃玉石之誤胡承珙云首章正義云此言琚佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此瓊玖玉名名當作石蓋謂傳訓瓊玖爲玉石與琚爲佩玉名瑤爲美石三者不同故爲互文見義若作瓊玖玉名則與琚佩玉名同不得云三者互矣正義又云琚言佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石雜也此玖言玉名亦當作玉石今本正義名字皆石字之誤

王風總論

賢士之進退朝廷之治亂繫焉民情之向背國家之强弱屬焉王風爲周室東遷以後之詩誦君子于役及君子陽陽二詩則知君子始而受禄繼而招隱相率而逃於野矣而小人之讒譖實啟之此采葛所由作也雖國人詠巳中以思賢而登進之權屬於上不屬於下非國人所能思則得之矣誦揚之水及中谷有雚免爰三詩則知小民始困兵役繼遭饑饉求生而不可得矣而風俗之淫亂即因之此大車所爲作也至王族詠葛藟以刺王則同族之親且相棄不能相恤又不徒不能善撫其民矣

敝賢退則羣枉進民心散則國本傷此東周所由頹覆不能追美於二南之化雖頌之正也故宮禾黍之歌周大夫其何能自已哉

黍離

彼黍離離彼稷之苗箋我以黍離離時至稷則尚苗瑞辰按諸家說黍稷者不一程瑤田九穀考謂黍今之黃米稷今之高粱其說是也說文黍禾屬而黏者也又曰糜穄也倉頡篇穄大黍也九穀攷曰黍有黏不黏二種對文則黏者爲黍不黏者爲糜亦爲穄散文則通謂之黍今北方通呼黃米爲黍子糜子雅亦作慆慆玉篇心部引詩憂心慆慆或本三家詩

悠悠蒼天傳悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據

穆亦有黏不黏二種對文則黏者秫不黏者穆散文則通謂之秫今北方呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭與穆一名秫者正合是穆即高粱之證月令首種不入鄭注首種謂穆淮南子作首稼高注百穀惟穆先種故曰首稼今北方種高粱最早與穆爲首稼正合郭璞以穆爲小米誤矣穆以春種黍以夏種而詩言黍離離穆尚苗者穆種在黍先秀在黍後故也黍秀舒散離離者狀其有行列也自穗至實皆離離然故穆言苗穗實而黍但言離離耳釋文云離說文作穲今說文脫穲字惟郭忠恕佩觿作穲穲離離又作穲穲廣韻穲穲黍穆行列也又作纚纚楚詞離騷索胡繩之纚纚纚蓋纚羅列之貌王逸訓爲好貌失之又作蠡蠡劉向九歎覽芷圃之蠡蠡王逸注蠡猶

歷歷竝與離離聲近而義同

行邁靡靡傳邁行也靡靡猶遲遲也箋行道也道行猶行道也瑞辰按說文邁遠行也邁亦爲行對行言則爲遠行行邁連言猶古詩云行行重行行也箋訓爲道行以爲行道之倒文失之廣雅靡靡行也義本此詩玉篇㢘迷彼切㢘㢘猶遲遲也㢘㢘即靡靡之異文

中心搖搖傳搖搖憂無所愬瑞辰按爾雅懽懽懮懮憂無告也搖搖即懮懮之假借方言懮憂也說文無懮字而懽字注引爾雅亦作懮懮玉篇心部引詩憂心慆慆或本三家詩

遠視之蒼蒼然則稱蒼天瑞辰按悠悠卽遙遙之假借古悠遙同音通用說苑引詩悠悠我思作遙遙是其證也皇天等訓毛傳以類言之非必定有成語周官大宗伯賈疏載許愼五經異義引古尚書說與毛略同武億謂所引尚書說卽緯候之說非也說文引虞書曰仁閔覆下則稱旻天錢坫謂所稱虞書卽今尚書歐陽說亦非也大宗伯疏引異義前載今尚書歐陽說春曰昊天云云下乃引古尚書說天有五號云云古尚書說對今經典作渭皆叚借

君子陽陽

君子陽陽傳陽陽無所用其心也瑞辰按陽與養古同聲廣雅釋詁養樂也陽陽亦樂意故孫陽字伯樂其字通作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也注揚揚得意之貌下傳曰陶陶和樂貌而文尚書作訓許君五經異義引古尚書說六宗謂天宗三地宗三一本作古尚書說賈逵等云尚書孔疏直引爲賈逵說許君從賈逵受學則異義所引古尚書說天有五號卽賈逵說也賈逵兼通毛詩其五天之說當卽本此詩毛傳耳

中心如噎傳噎憂不能息也瑞辰按噎憂雙聲玉篇引傳作噎曰女媧與世本互易亦以笙簧爲二器說文又曰簧屬其不謂噎憂不能息也是也憂者曖之省借玉篇曖氣逆也噎者欭作簧

以簧爲笙中之簧明矣爾雅大笙謂之巢文選笙賦李注引爾之假借說文欭曖也噎憂卽欭曖也不能息謂氣息不利也鄭雅作大笙謂之簧疑李善所見爾雅本自作簧又文選長笛賦風使我不能息兮傳憂不能息也亦謂噎曖不能息也正義均李注引風俗通簧笙中簧也大笙謂之簧是凡笙管中施簧謂之簧笙之大者亦謂之簧月令調竽笙竾簧以簧與笙竽竾並列鹿鳴詩吹笙鼓簧與鼓瑟吹笙爲一類皆以簧開爲一器此詩左執簧車舝詩並坐鼓簧亦別器也毛傳簧笙也不曰笙中

箋知箕爲笙之大者通言則簧亦笙也孔疏以簧爲笙管中之簧失之

右招我由房傳由用也國君有房中之樂箋由從也欲使我從之于房中俱在樂宮也瑞辰按箋以房爲房中作樂之地故以下章由敖爲從之於燕舞之地但敖爲舞位經傳無徵敖疑當讀爲驁夏之驁周官鍾師奏九夏其九爲驁夏杜子春曰公出入奏驁夏驁夏亦單稱驁大射儀公入驁是也由敖即奏驁耳惟房中之樂古未有單稱房者以由房爲用房則不辭謹案下章由敖釋文敖五刀反游也蓋讀敖爲敖游之敖與小雅嘉賓式燕以敖傳訓敖爲游正同足利古本作由遨與釋文合由遊古同聲通用文選阮嗣宗詠懷詩素質遊商聲沈約注遊字應作由古人字類無定也又潘岳射雉賦恐吾游之虛如姬姓之姬 東晉補亡詩彼居之子即詩彼其之子也李注爲居處之居失之彼者對已之稱其語詞猶論語彼哉彼哉左傳夫已氏也

不與我戍甫傳甫諸姜也正義尚書有呂刑之篇禮記引之皆作甫刑孔安國云呂侯後爲甫侯瑞辰按唐世系表亦云宣王世改呂爲甫與某氏傳同特據此詩言戍甫及嵩高詩言申甫爲宣王以後詩耳呂改爲甫經傳無徵其說非也王鳴盛據國語說文訓呂爲心膂之膂呂非以國爲氏甫乃國名其說亦非國語氏曰有呂與氏曰有夏句法相同夏既以國爲氏則呂亦以國爲氏且呂荀非國名何以與申齊許並列爲四以是知王氏之說非也讀案呂甫二字不同位甫重脣音屬邦母呂牛古音屬來母而古音同部通用呂與旅同說文旅古文以爲魯字書律志云呂旅也旅讀若臚周官司儀旅擯鄭康成讀旅爲臚臚傳也从肉盧聲鹽鐵論文學篇臚腹从虞聲即貙文虞字說文膚皮也从肉虞聲貙獸似貍从豸屈聲呂通作膂易剝牀以膚公羊僖三十一年傳膚寸而合何休注側手爲膚廣雅膚通作簠易剝牀以膚京房作簠又通作扶也

謂引注作扶夫浦古亦通用　又呂甫古亦同義爾雅甫大也淮南天文訓仲呂者中充大也南呂者任包大也則呂亦爲大矣尚書作呂刑太史公從安國不與我成許傳許諸姜也瑞辰按說文鄒炎帝大嶽之胤甫侯所封在潁川讀若許史記鄭世家鄒公惡鄭于楚薛尚功鐘舉款識載鑑子鐘二是許正作鄦或作踦今作許者同音假借字

中谷有蓷

中谷有蓷傳蓷鼅也瑞辰按鼅爾雅作萑云萑蓷陸機詩疏引韓詩及三蒼說俱云蓷益母是也一名茺蔚釋文引韓詩蓷茺蔚也廣雅益母茺蔚也是也陸疏又引劉歆云蓷臭蔚即茺蔚也蓷者茺蔚之合聲茺蔚又臭蔚之轉聲也昔曾子見益母而感詩人蓋亦感於蓷名益母因傷今之離棄有似安之世猶鼅之生於陸自然也遇衰亂凶年猶鼅之生谷中得水則病將死瑞辰按暵說文字作灘又作灘云水濡而乾也其義蓋本毛傳其實暵義止爲暵燥卽乾貌耳不必如毛傳以爲傷於水也毛傳蓋由誤以中谷爲谷中不知中谷之中只爲語詞猶葛覃詩施於中谷亦謂谷旁非謂葛生水中也三章傳云鼅遇水則溼皆由誤解中谷而因以致誤

有女仳離傳仳別也瑞辰按說文小爾雅竝曰仳別也字通作詆方言癈披散也器破而未離謂之壘南楚之間謂之坡坡卽仳也又作跛玉篇廣韻竝云坡器破也仳離猶云披離屈原

九章妒被離而障之其聲又轉爲毗劉爾雅毗劉暴樂也郭注謂樹木葉缺落蔭疏義與毗離相近又轉爲茷茷爾雅覭髮茷離也郭注茷離卽彌離邵晉涵云彌離又轉作仳離凡此等皆連舉之詞不當以字別爲義

倏其歗矣傳倏倏然歗也瑞辰按說文瞭从目倏聲倏與瞭音義近瞭从目故說文訓爲明貌魏都賦吳蜀二客瞭焉失所是也

遇人之不淑矣箋淑善也君子於已不善也瑞辰按古以不淑爲凶喪弔問之詞雜記寡君使某問君如何不淑又曰寡君使某如何不淑是也不淑亦通作不弔左傳哀公誄孔子昊天不弔不周官大祝先鄭注引作昊天不淑是也又通作不祿曲禮短喪二引詩雖作何嗟及矣然引孔子曰嗟乎雖悔何及矣是正以何及二字相連爲義今本毛韓詩皆誤倒今按胡說是也小爾雅嗟發聲也嗟字自當在句首耳

兔爰

有兔爰爰雉離于羅傳興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均箋有緩者有所擾擾也有急者有所擒縱也瑞辰按爰兔以喻小人雉耿介之鳥以喻君子有兔爰爰以喻小人之放縱雉離于羅以喻君子之獲罪此與新臺詩魚網之設鴻則離之取興正同彼以喻求燕婉而得惡人此以喻縱小人而罪君子也又按華嚴經音義一切經音義並引韓詩爰發蹤之貌當作爰爰發蹤之貌胡承珙曰蹤當作縱發縱謂解放之卽鄭箋聽縱之義其說是也今按毛傳爰爰緩意義本爾雅釋訓緩謂寬緩之對操急而言非謂行之緩也是毛韓義竝相同故箋本韓詩以申毛耳

尙無爲傳尙無成人爲也箋尙庶幾也言我幼稚之時庶幾於

無所爲謂軍役之事也瑞辰按爲與僞古通用凡非天性而爲人所造作者皆爲也卽皆僞也爾雅釋言作造爲也此詩傳云造僞也月令注作爲爲詐僞此詩尙無爲亦當讀僞謂生初無詐僞之事與無造同義下云逢此百罹乃憂其詐僞百端耳崔靈恩云庶幾無此成人之所爲循曰荀子曰可事而成之在人者謂之僞楊倞注僞爲也矯也凡非天性而人作爲之者皆謂之僞毛公學本荀子傳云成人爲者卽本荀子成之在人爲說正義云庶幾無此成人之所爲是以成人爲成人有德之成人失毛恉矣

雄離于罦傳罦覆車也瑞辰按爾雅釋詁云罦謂之罗罗罦覆車也郭璞注謂以捕鳥孫炎謂以掩兔今按詩言雉離于罦說文作罬是罬罦一字皆以捕鳥說傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室於人何有人亦於女何有杜注言人亦不愛女也又昭二十五年左傳是不有寡君也杜注

文又曰罟兔罟也字又作罝月令鄭注獸罟曰罝罘是罟罝一字皆以掩獸但考莊子釋文罦本又作罗罝亦可通用據齊語田獵畢弋韋注畢弋掩雉兔之網也是古者掩雉兔之網可以同用詩言以羅罝可兼取兔雉而縱兔取雉以喻王政之不均也

尙無庸傳庸用也箋庸勞也瑞辰按說文庸用也从用庚庚更事也用力者勞更事者亦勞用與勞義正相成爾雅釋詁庸勞也勞病也對下百凶言之庸訓勞義亦爲病

葛藟

緜緜葛藟在河之滸傳緜緜長不絕之貌水厓曰滸箋葛也藟也生於河之厓得其潤澤以長大而不絕興者喻王之同姓得

王之恩施以生長其子孫瑞辰按左傳宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇蔭矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比詩蓋以葛藟之能庇本根興王宜推恩親族非專以河水潤澤取興又按滸說文作沚云沚水厓也厓山邊也崖高邊也汗爲水厓蓋對厓爲山邊言之爾雅釋水滸水厓釋丘又曰岸上滸據爾雅望厓洒而高岸又曰重厓岸說文岸水厓高也岸上者蓋謂其厓上高峭如重厓然與滸言夷上謂其上陵夷者正同郭注爾雅以滸爲岸上地失之

有相親有也有與友同義釋名友有也相保有也廣雅仁虞云撫竝訓爲有義皆爲親有也箋云識有者亦相親愛之謂王尙書曰識通作職方言憐職愛也凡言相愛憐者吳越之間謂之憐職

在河之漘傳漘水隰也瑞辰按說文隰水隰也是傳訓漘爲水隰隰亦爲厓與上章訓涘爲厓義同秦風在水之湄傳亦云湄水隰也湄亦厓也水邊謂之隰與堂邊謂之廉取義正同爾雅夷上洒下不漘不當从郭注以爲發聲至夷上洒下則當从李巡孫炎訓爲平上陿下郭注以洒下爲厓下水深則非

謂他人昆傳昆兄也瑞辰按昆者羣之假音爾雅釋親羣兄也羣亦羣之別體說文周人謂兄曰羣从弟罪詩惟王風有昆字

此正周人謂兄爲鄂之證禮經則專以大功以上爲昆弟小功以下爲兄弟以別親疏喪服傳曰小功已下爲兄弟是也生爲昆而爾雅釋言云昆後也蓋以相反爲義故郭注云謂先後方俗語

亦莫我聞箋不與我聞命也瑞辰按聞問古通用文王詩令聞不已墨子明鬼篇引作令問聞當讀如恤問之問說文存恤問也亦莫我聞猶云亦莫我有也雲漢詩則莫我聞猶言則不我遺遺亦問也

采葛

彼采葛兮傳葛所以爲絺綌箋興者以采葛喻臣以小事使出瑞辰按下二章傳箋所以共祭祀艾所以療疾箋彼采蕭者喻色如聲故謂之豨聲禾之赤苗也引詩毳衣如菼是鄭許並以毳爲綢衣矣說文又曰毳獸細毛也綢西胡毳布也織帛雖色

臣以大事使出采艾者險巇之喻臣以急事使出是傳箋並以采葛采蕭采艾爲懼讒者託所采以自況今按楚辭九歌采三秀於山聞石磊磊兮葛蔓蔓五臣注芝藥仙草采不可得但見葛石耳亦猶賢哲難逢諂諛者眾也劉向九歎葛藟繫於桂樹兮鴟鴞集於木蘭王逸注葛藟惡草乃緣於桂樹以言小人進在顯位是葛爲惡草古人以喻讒佞又楚辭離騷經芦服艾以盈要兮謂幽蘭其不可佩又何昔日之芳草兮今直爲此蕭艾也東方朔七諫蓬艾親日御于牀第兮馬蘭踶跮而日加張衡思玄賦珍蕭艾於重笥兮謂蕙茝之不香苴以蕭艾爲讒佞進任之喻此詩采葛采蕭采艾蓋皆喻人主之信讒下二句乃懼讒之詞

大車檻檻傳大車大夫之車檻檻車行聲也瑞辰按公羊昭二十五年傳乘大路何休注禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車所云禮蓋古逸禮是大車爲大夫車之證孔疏謂因序刺大夫故知爲大夫車非也檻檻乃轞轞之假借服虔通俗文車聲曰轞張參五經文字轞大車聲詩借檻字

毳衣如菼傳毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服箋古者大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是毳衣爲大夫者毳衣之屬衣繡而裳繡皆有五色焉其青者如雖瑞辰按周官司服鄭司農注毳冕衣也說文蒲以毳爲綢色如聲故謂之豨聲禾之赤苗也引詩毳衣如豨是鄭許並以毳爲綢衣矣說文又曰毳獸細毛也綢西胡毳布也織帛雖色

也引詩毳衣如綢毳通作氈綢通作紬爾雅釋言氈厲也釋文氈李巡本作毳舍人注厲戎人績羊毛而作衣小爾雅雜毛曰氈通俗文織毛曰厲衣蓋獨衣之類取其可以禦雨故爲大夫巡行邦國之服織染異色故有如菼如瑞之喻似不得如毛鄭以爲毳冕周官毳冕與衮冕鷩冕俱爲盛衣鄭司農以爲厲衣亦誤

畏子不敢傳畏子大夫之政終不敢箋畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也瑞辰按傳箋不釋敢字廣雅釋詁敢犯也敢謂犯禮不敢猶不犯也吳語不敢左右猶云不犯左右也畏子不犯即謂不犯禮以弁與下章畏子不弁同義又按敢與忏雙聲說文忏極也段玉裁曰干者犯也忏者以下犯上之義敢訓犯者

蓋以敢爲忏字之假借

大車啍啍傳啍啍重遲之貌瑞辰按說文啍口气也引詩大車啍啍亦當爲車行之聲猶檻檻也

穀則異室傳穀生也瑞辰按爾雅釋言穀生也穀與穀竝从殼聲古通用左氏傳楚人謂乳穀漢書作穀說文穀乳也廣雅作穀乳與穀竝云生也爾雅毛傳訓穀爲生穀當爲穀字之假借玉篇穀奴豆公豆二切而詩小宛自何能穀讀入聲亦訓爲生則穀字古音可讀同穀

謂予不信有如皦日傳皦白也箋今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闇於古禮瑞辰按此承穀則異室二句皆古夫婦相誓之詞列女傳以爲息夫人作說本三家

詩與毛詩異義然以穀則異室四語同爲誓詞則於詩義正合箋以謂子不信二語謂刺今之大夫不能然失之釋文皦本又作皎今按說文皎月之白也皦玉石之白也皦日之白也詩作皦與皎皆當爲曉字之同音假借說文又曰敫光景流兒从白放故日光之白亦得曰皦

匪中有麻

彼留子嗟傳留大夫氏瑞辰按留劉古通用薛尚功鐘鼎款識有劉公簋積古齋鐘鼎款識作留公簋留卽春秋劉子邑漢地志河南鄧縣氏縣注班固曰有劉聚周大夫劉子邑水經注洛水云合水北與劉水合水出半石東山西北流于劉聚三面臨則朋友之子思謂國人思之於子嗟爲朋友也箋上釋上二句云匪中而有李又留氏之子所治又字正承子國子嗟言之正義乃謂朋友之子正謂朋友之身失箋恉矣

毛詩傳箋通釋卷七終　番禺劉昌齡黃濤沈葆和許炳耀校字

鄭

鄭風總論

古者聲音之道與政通春秋時政敎寖衰淫風漸起鄭音好濫淫志衛音趨數煩志子夏謂其皆淫於色而害於德顧衛宣淫烝行同禽獸牆茨濟惡桑中刺奔淫風流行較鄭滋甚而夫子獨曰鄭聲淫何哉左傳秦醫和告晉侯曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降以後不容彈矣於是有煩手淫聲悖墮心耳乃忘和平君子弗聽也服子愼釋之曰鄭重其手而聲淫過是知淫之言過凡事之過節者爲淫聲之過中者亦爲淫不必其淫於色也而詩言其志歌詠其

聲詩之失愚樂之失奢二者相因而各有別衛之淫在詩鄭之淫在聲也衛詩之淫在色鄭聲之淫不專在色也鄭自叔段好勇兵革相尋公子五爭弒奪豐昵見逆氣成象而淫樂興焉是故鄭風二十一篇惟緇衣美武公其二十篇皆刺詩卽皆爲淫聲男女之奔爲淫君臣之亂未始非淫也風俗之偷爲淫師旅之危未始非淫也陰陽之過爲淫風雨晦明之疾未始非淫也詞過慆而發之易激斯聲好濫而出之易淫鄭夾溱於詩序刺莊刺忽刺時閔亂之詩悉改爲淫奔之詩蓋誤以鄭聲之淫惟在於色不知鄭之淫固在聲而不在詩也蔓草零露之詠秉蘭贈藥之歌鄭未嘗無淫奔之詩然固不可謂鄭聲之淫必皆淫奔之詩也

緇衣

緇衣之宜兮傳卿士聽朝之正服箋緇衣者居私朝之服皮弁服也瑞辰按周官典命凡甸冠弁服後鄭注冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服引詩緇衣爲證又論語緇衣羔裘孔疏謂朝服也是緇衣本諸侯視朝之服鄭志答趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數以此推之諸侯內臣于王其居私朝仍得服其諸侯之朝服故詩以緇衣美武公傳云卿士聽朝之正服係專指外諸侯入爲卿士者言非泛指王朝卿士也私朝對公朝言箋云緇衣居私朝之服又云卿士所之館在天子之宮如今之諸廬也蓋謂館爲九卿治事之公朝並未言館卽私朝也館爲公朝故下文又云

還乃還于私朝也孔疏合而一之因謂天子之朝皮弁服退適諸曹服緇衣誤矣古者諸侯之卿大夫有二朝爲詳語公父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝羣昭注外朝君之公朝內朝家朝是也天子之卿大夫制亦當有二朝王藻揖私朝輝如也注私朝自大夫家之朝是卿大夫有私朝之證至考工記外有九室九卿朝焉正韋氏所云君之公朝不可謂卽治家事之私朝也玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政謂君退於路寢以待朝者各就其官府治事有當告者乃入也以此推之知天子之卿大夫在外朝有事尚當入告似不得先釋朝服而易以緇衣也且玉藻又云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服退謂大夫退於家釋服謂釋朝

服也以此揆之知天子於卿大夫未退尚不釋朝服則卿大夫未退時不得釋朝服以前不得先服緇衣明矣又案羔裘與緇衣相配召南羔羊詩上言羔羊之皮下言自公退食知諸侯之大夫退朝時尚服朝服之緇衣則知天子之卿士未退時不得釋朝服之皮弁矣緇衣指在私朝言適館指在公朝言還則還於私朝首言緇衣蓋指未朝君之前先與家臣朝於私朝而言次言適子之館蓋指朝君後退適公朝而言至望其還而飲食之所以明好之深望其退而休息也孔疏誤以館爲私朝因謂適諸舊改服緇衣失之

還予授子之粲今傳粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿箋自館還在采地之都我則設餐以授之愛之欲飲食之瑞辰按韓詩正讀將加羌文選注羌乃也又引韓詩章句曰將辭也則韓詩訓還爲旋

詩外傳云古者諸侯受封必有采地百里諸侯以三十里爲采七十里諸侯以二十里爲采五十里諸侯以十里爲采是諸侯受封本各有采地也公羊定四年傳何休注云諸侯入爲天子大夫更受采地於京師使大夫爲治其國是諸侯入仕王朝更受采地說與毛傳合公羊襄五年傳何注云所謂采者不得有其土地人民采取其租稅耳故毛傳謂之采祿據鄭箋自館還在采地之都是鄭君以傳采祿乃釋詩還字非謂授粲即授以采祿也孔疏釋傳謂授粲即授以采祿誤矣說文餐吞也授粲猶授食即論語君賜食之類諸侯仕王朝者居當與王宮相近不必定居采邑采邑特取其租稅耳箋以還爲還在采邑之都亦誤又按餐與館爲韻李賡平謂餐當从釋文本作飧訓爲夕食則與館不相協矣其說亦非

緇衣之蓆兮傳蓆大也釋文蓆韓詩云儲也說文云廣多瑞辰按說文蓆廣多也廣與毛詩訓大義近多與韓詩訓儲義近蓆通作席漢書賈誼傳注引應劭曰席大也爾雅釋詁蓆大也郭注引詩緇衣之席兮說文席从巾庶省聲庶者眾宋本作席郭注引詩緇衣之席兮說文席从巾庶省聲庶者眾也故義爲廣多說文又云古文席从石省作囱石者大也故義爲大

將仲子

將仲子兮傳將請也瑞辰按將當讀如楚辭羌內恕己以量人兮之羌王逸注羌楚人發語詞也洪興祖補注楚人發語端也文選注羌乃也又引韓詩章句曰將辭也則韓詩正讀將加羌

無踰我里無折我樹杞傳里居也二十五家爲里杞木名也瑞辰按古者社必樹木里卽社也杞卽社所樹木也周官大司徒設社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野說文社地主也周禮二十五家爲社各樹其土之所宜木正與毛傳二十五家爲里合蓋里各立社社各樹木鄭注周禮所宜木謂若松柏栗也莊周書之櫟社漢高祖所禱之枌榆社皆以木名社之遺故知杞亦里社所樹木也古者桑樹于牆檀樹于園孟子樹牆下以桑鶴鳴詩樂彼之園爰有樹檀是也詩二章踰牆則言桑三章踰園則言檀益知杞爲里所樹矣又按胡承珙曰詩言杞者七自四牡以後言杞者六當皆爲枸檵惟

將許子傳云杞木名據陸疏云杞柳屬蓋卽孟子之杞柳後世謂之櫸柳本艸衍義云櫸木本最大者高五六十尺合二三抱此杞木所由別於枸檵也又據傳云桑木之眾也蓋以喻段之恃彊得眾左傳所謂厚將得眾也檀彊勒之木以喻段之恃彊所謂段之大而難制與

叔于田

叔于狩傳冬獵曰狩瑞辰按狩又爲田獵通稱于狩猶于田也巷無服馬傳服馬猶乘馬也瑞辰按服者犆之假借易繫辭服牛乘馬說文引作犆牛乘馬玉篇犆猶服也以鞍裝馬也

大叔于田

毛詩傳箋通釋卷八　五　廣雅書局

大叔于田傳叔之從公田也瑞辰按唐石經相臺本正義本皆作大叔于田釋文云叔于田本或作大叔于田者誤阮宮保校勘記云此詩三章共十言叔不應一句獨言大叔或名篇自異詩文則同如唐風杕杜有杕之杜二篇之比其首句有大字者據序入經耳當以釋文本爲長今按阮說是也傳但云叔之從公田也此經文無大字之證箋謂篇名大叔于田當讀如大小之大古通以長爲大謂此詩較前叔于田篇爲長故言大以別之舊本雅有大明篇對小雅有小明而言之也嚴緝云短篇者止曰叔于田長篇者加大爲別其說是也釋文大音泰正義以大字入經如京城大叔之大失名篇之義矣

如舞謂如舞者有行列與二章兩驂雁行同義說文駕次第也正謂驅有行列

禮祼暴虎傳禮祼肉袒也暴虎空手以搏之釋文禮本又作袒瑞辰按正義引爾雅注李巡曰禮祼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去祼衣今按袒祼與禮祼有別據說文但祼也祼但也又曰贏者但也裎者但也是去祼衣之袒當作但但說文膻肉膻也引詩膻祼暴虎是肉袒之袒當作膻今作禮袒皆假借字說文袒衣縫解也段玉裁謂卽綻之本字暴搏一聲之轉孟子馮婦善搏虎而趙岐章指云猶若馮婦暴卽搏也廣雅搴搏擊也暴卽搴之省借

將叔無狃傳狃習也箋狃復也瑞辰按爾雅釋言狃復也此箋義所本孫炎注狃忕前事復爲也習與復同義魯語所以云夜而習復也據說文紐同大射儀注古文採爲紐一切經音義糅古文杻作二形小爾雅左傳杜注竝云狃忕也是狃卽紐字之假借異體古紐音近通用猶左傳公山不狃論語史記作弗擾索隱引鄒氏作弗紐說文杻雜飯也又紐雜飯也而廣雅則云糅雜也若狃之本義則說文云犬性忕也忕說文亦云習也則狃與紐音近而義同四月正義蕩釋文皆引說文忕習也今本說文作愧習也大世古音近通用忕蓋本作忸唐人避諱凡从世者多改从曳故又改爲愧耳公山不狃字子愧愧亦當爲忕字之譌

兩服上襄驂亦驂也上驾者言爲衆馬之最良也瑞辰按王尙

書經發述聞曰士者前也上襄猶言前篇謂竝駕於前卽下章之兩服齊首也應行謂在旁而差後卽下章之兩驂如手也今按王說是也呂覽高誘注上猶前也與下武箋下猶後也相對成文足證古以上爲前又玉藻疏雁行參差節級雁行爲稍後之稱則上襄宜爲前駕襄指服馬言當讀爲驤說文驤馬之低仰也玉篇驤駕也箋以上襄爲眾馬之最貳者失之

抑磬控忌抑縱送忌傳騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送瑞辰按磬控雙聲字縱送疊韻字不當如毛傳字各爲義磬控縱送皆言御者馳逐之貌上文兼言射御而下獨承御言者猶下章叔馬慢忌叔發矢忌兼言馬射矣下篇冰之弓專承叔發矢忌一句言之也

兩服齊首傳馬首齊也瑞辰按齊者等也等同也同卽如也此與下句兩驂如手皆以人身爲喻言兩服前出如人之首兩驂稍次如人之手與首齊兩服如組兩驂如舞文法正同變如言齊者錯文以見義也傳以爲馬首齊失之

抑釋掤忌傳掤所以覆矢正義引左傳公徒執冰而踞字雖異音義同瑞辰按作冰者掤之假借冰朋馮皆雙聲字故通用掤之借作冰猶百朋之借作百馮馮夷之通作冰夷也

清人

序公子素惡高克進之不以禮瑞辰按左傳鄭人爲之賦清人據此序知所謂鄭人卽公子素也漢書古今人表有公孫素與鄭高克同列第七等班固所見詩序蓋作公孫素也士與素一

聲之轉焦循謂公子素卽僖二十年帥師入滑之公子士

清人在彭傳清邑也彭衛之河上鄭之郊也瑞辰按後漢郡國志河南中牟縣有清口水水經濟水注云渠又東清池水注之清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流卽故清人城詩清人在彭彭爲高克邑據箋云清者高克所帥眾之邑水經注下文云故杜預春秋釋地云中牟縣西有清陽亭是也是知上云彭爲高克邑彭爲清字之譌清爲鄭邑箋云高克帥清邑之眾禦狄河上甚確錢澄之乃據春秋隱四年公及宋公遇于清杜注清衛地謂清人係衛之禦狄者今按水經濟水注云濟水又逕微鄉東又北逕清臺又北過穀城縣西微卽春秋莊公二十八年所築之郿魯地也

穀卽莊三十年所城之小穀齊邑也清居二者之間蓋齊魯境上哀十一年齊師伐我及清謂至魯境隱四年公及宋公遇于清亦遇于魯境耳杜注衛地未確錢澄之據以駁鄭箋誤矣王質據左傳衛侯甯喜盟于彭水之上鄭衛相近彭或是此今按傳言彭爲衛之河上鄭之郊也蓋衛鄭接界之地據下二章消軸皆云河上地則彭亦河上地不得更爲彭水也

駟介旁旁傳介甲也釋文旁補彭反王云彊也瑞辰按介古音如甲故甲胄假借作介胄正義謂介是甲之別名非也說文甲系馬尾也玉篇作結馬尾段玉裁曰遠行必髽其馬尾疑詩駟介及左傳不介馬而馳介卽古文駉字之省是亦可備一解又按說文驕馬盛也引詩四牡驕驕段玉裁謂四牡爲駟介轉寫

之譌盛也當作盛貌毛傳本有騁騁盛貌之語後逸之今按彭旁古聲義並同廣雅彭彭旁旁盛也小雅北山篇及大雅烝民韓奕二篇並作四牡彭彭獨此詩作旁旁者上既言淸人在彭必變言旁旁以與彭爲韻是亦義同字變之類

二矛重英傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛各有畫飾瑞辰按考工記言車六等之數有酋矛而無夷矛說文不酋矛也兵車所建長二丈是知兵車所建惟酋矛耳毛傳二矛重已箋云備折壞直是酋矛有二則此詩二矛亦謂酋矛有二非兼言夷矛也矛有英飾裴之飾亦爲英其義一也魯頌謂之朱英毛傳朱英矛飾也蓋刻矛柄而以朱畫之此疏以朱英爲絲纏彼疏謂以朱染爲英飾皆非也胡承珙曰周禮掌節名是知鄭箋訓懸毛羽者正本韓詩讀喬爲鴡以鴡羽爲飾因

以英蕩輔之杜子春云英蕩畫兩刃戟也箋正以畫飾申傳英飾今按胡說引周禮英湯以證英飾卽畫飾可補孔疏之略續漢書百官志三注云周禮以英蕩輔之干寶注曰英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信據周禮司常注皆畫其象爲杜子春注畫當爲書卽書與畫義正相通言書猶言畫畫也草之榮而不實者謂之英書畫特刻畫其形而非實故亦名英也重者纏之假借說文纏增益也又曰矛矢言未絶鼓音是卻克爲將在鼓下也張侯傷手而血染左輪象形段玉裁曰直者象其柄左右蓋象其英是重英宜謂矛有重飾二章箋云喬矛矜近上及室題所以縣毛羽近上及矛頭受刃處皆縣毛羽以爲飾亦謂一矛各有重飾范家相云兵車之法左人持弓右人持矛中人御御車不在左也瑞辰按王夫之詩稗疏云御必居中所以齊六轡而制馬也使其居左則攬轡偏而縱送礙且視不及右驂之外紉而舒敓無度矣

故雖以天子之尊而在車亦無居中之理周禮大馭掌馭玉路
犯軾王自左馭馭下視莒共曰王自左馭者自左而鬻中也馭犯
軾弭右屬櫜鞬以與君周旋所謂左右皆指君及將之左右手
儀則天子卽戎且不居中而況將乎襄之戰齊侯親將逢丑父
爲右公羊傳曰逢丑父者頃公之車右也代頃公當左此將居
左之明證然則左旋右抽非以車左車右言之蓋言戎車同旋
演戰之法有左旋以先弓矢者有右旋而先矛者左旋先弓以
迎敵於左則車右持矛以刺右旋先矛以要敵則將抽矢以射
勢以稍遠而便也胡承珙毛詩後箋曰僖三十三年左傳秦師
過周北門左右免胄而下蓋惟御者居中故左右下宣十二年
左傳楚許伯御樂伯攝叔爲右樂伯曰致師者左射以馘皆足
以辦事吾儕小人其何能爲許伯曰吾聞之擐甲執兵固即
死也左旋右抽皆

爲御在車中之證故詩疏惟據鞏之戰以爲郤克在鼓下而居
中解張有左輸朱殷之言而居左然將執旗鼓豈必鼓定在中
解張之左輸朱殷安知非射傷左手而流血於左耶且是戰也
韓厥因夢避左右而代御居中杜注因有自非元帥御皆在中
之召南羔羊序所以云德如羔羊也此詩羔裘如濡卽言洵直
且侯二章羔裘豹飾卽言孔武有力蓋以羊有五善豹有力而
勇猛亦取德稱其服之義

羔裘

洵直且侯傳洵均侯君也箋言古朝廷之臣皆忠直且君也君
者言正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之瑞辰按洵當讀如
叔于田洵美且仁之洵洵者恂之假借說文恂信心也釋詁詞
信也詡亦恂之假借韓詩外傳作恂乃正字耳釋文引韓詩云
侯美也左氏傳曰楚公子美矣君哉古字訓君者多有美義侯

爲君又爲美猶皇與烝爲君又爲美爾雅釋詁烝皇君也廣雅釋詁烝皇烝美也胡承珙曰洵直且侯總括下二章邦之司直邦之彥兮直卽司直之彥兮直卽司直侯卽美士爲彥當從韓義爲允

舍命不渝傳渝變也箋舍猶處也是子處命不變謂守死善道見危授命之等瑞辰按周官舍掌舍鄭注舍讀爲釋釋又通澤詩載芟其耕澤澤澤澤卽釋釋也夏小正農及雪澤曾子乘馬篇作農耕及雪釋考工記水有時以凝有時以澤澤亦釋之假借是舍澤古音近通用之證管子引語曰澤命不渝信也澤猶釋也釋猶舍也舍卽捨之省借說文捨釋也廣韻釋捨也釋文引沈重音舍書者反是也箋訓舍爲處王訓受竝失之命當讀如死生有命之命晏子春秋內篇雜上云晏子御將馳晏子撫其手曰徐之疾不必生徐不必死鹿生於野命懸於庖廚嬰命有繫矣按之成節而後去詩云彼已之子舍命不渝晏子之謂也韓詩外傳載晏子曰麋鹿在山林其命在庖廚命有所懸安在疾驅末引此詩作舍命不偷渝古音如偷偷卽渝之假借猶山有樞篇他人是偷箋讀爲渝皆謂雖至死而捨命亦不變耳說文渝變汚也是渝乃由靜變濁之稱爾雅釋言渝變也釋文引舍人本渝作踰踰又渝之或體又通作輸廣雅輸更也箋引論語見危授命正讀命如死生有命之命戴震言容受命於君以至復命而後釋義近迂晦

邦之司直傳司主也瑞辰按呂氏春秋自知篇湯有司直之士高注司主也直正也正其過闕也漢書東方朔傳曰以史魚爲

司直是古有司直之官上章言洵直且侯是君子之處己以直此章邦之司直是言君子之能直人也

羔裘晏兮傳晏鮮盛貌瑞辰按晏與殷雙聲殷盛也傳蓋以晏爲殷之假借故訓爲鮮盛盛宋玉九辨被荷裯之晏晏王逸注晏晏盛貌也義與毛同今按爾雅晏晏溫溫柔也晏與溫雙聲而義同晏與燠亦雙聲裘取其溫晏之義當爲溫燠至下句三英粲兮乃言裘之鮮盛耳

三英粲兮傳三英三德也箋三德剛克柔克正直也粲衆意瑞辰按羔羊詩傳素絲以英裘三英當指裘飾初學記二十六引郭璞毛詩拾遺曰英謂古者以素絲英飾裘卽上素絲五紽也田間詩學引范氏說謂五紽五緎五總卽此詩三英是也古者

衣以章身卽以表德傳云三英三德者蓋謂以象三德耳粲當讀如三女爲笾之笾說文三女爲笾美也三英之美爲粲與三女爲笾義同故箋訓爲衆正以三女爲笾猶人三成衆也於粲洒埽毛傳粲鮮明也廣雅釋言粲鮮也粲皆笾之假借邦之彥兮傳彥士之美稱瑞辰按釋訓美士爲彥詩正義引舍人曰國有美士爲人所言道郭注人所言詠義本舍人說文彥美士有彣人所言也从彣厂聲其義均與毛傳美稱義合

遵大路

摻執子之祛兮傳摻擊祛袂也箋思望君子於道中見之則欲摻持其袂而留之瑞辰按說文操把持也擊撮持也二字義同摻疑爲操字之譌故傳訓爲擊據文選宋玉登徒子好色賦曰

遵大路兮攬子祛則三家詩有作攬者攬即擥字之俗故傳以
捲爲擥魏晉間避武帝諱凡从桑之字多改从參八分桑字多
寫从桼形近易誤北山詩或慘慘畏咎釋文慘本作懆抑詩我
心慘慘張參五經文字作懆餘如勞心慘兮憂心慘慘竝當爲
懆是其類也廣雅釋言摻操也蓋以其時操多假作摻故遂以
摻爲操耳此詩正義云以摻字从手又與執共文故爲擥也又
引說文摻參聲敏也操桑聲奉也二者義皆小異據廣雅釋詁
奉持也是正義引說文操奉也之訓亦以與執共文作操爲近
但未能確定摻爲操字之借耳說文玉篇皆無摻字葢因毛晉
間摻操不分淺者誤刪其一詩正義引說文操奉也與二徐本
訓爲把持詞亦微異

不逮故也傳逮速也箋子無惡我擥持子之袂我乃以莊公不
速於先君之道使我然瑞辰按爾雅釋詁逮速也詩疏引舍人
云逮意之速說文逮居之速也从辵 逮聲說文逮疾也疾亦速
也字通作遾與唐同周易朋盍簪晁氏說之云簪京本蜀才本
作撍陰宏道案張揖古今字詁唐作撍埤蒼云撍疾也撍與簪
同王元叔謂詩不逮字祖感反是唐與撍即逮也逮字訓速速
當讀同孟子可以速則速之速趙注孟子速速去也速對久言
久爲遲留故知速爲速去詩言不逮故不逮好者正序君子去
之國人思望之意謂君子不宜遽去其故交嘗好也逮訓速速
猶疾也古字訓疾訓速者卽有去義逮之訓速又訓去猶趨之
訓疾又訓行行又訓去走訓趨又訓去也廣雅趨疾也趨行也
行去也走趨也走也

按說文敲棄也从攴喬聲周書以爲討正本毛詩敲卽敲之隸
變是知毛詩原作敲敲與譙音近通用猶禮在醜夷不爭醜卽
疇之借字也據說文醜可惡也則知箋云譙亦惡也正以敲爲
譙之假借其經文字仍作敲故釋文引或云鄭音爲醜若經文
作譙則亦醜之或體釋文不得言鄭音醜矣說文有醜無譙今
經文作譙皆誤从箋義以改經字

女曰雞鳴

女曰雞鳴士曰昧旦箋此夫婦相警覺以興言不留色也瑞
辰按昧旦猶言昧爽說文昧爽旦明也段玉裁本作旦明非也
旦說文云明也从日見一一地也日始出地猶未大明故說文
以旦釋昧爽昧昧旳雙聲古通用漢郊祀志旳爽卽昧爽三倉解

詁云曙明也說文昧尚冥也昧字注一曰闇也昧旦為未大明貌故為將旦之稱列子湯問曰將旦昧爽之交是其證矣古者雞鳴而起昧爽而朝內則成人皆雞初鳴適父母舅姑之所未冠笄者昧爽而朝皆昧旦後於雞鳴之證女曰雞鳴者警其起也士曰昧旦言已為將明之時有不止於雞鳴者與齊詩雞既鳴矣朝既盈矣同義孔疏謂雞鳴女起之常節昧旦士起之常節失之

明星有爛傳言小星已不見也箋明星尚爛爛然早於別色時瑞辰按爾雅釋天明星謂之啓明此詩明星及詩東門之楊明星煌煌皆謂啓明之星啓明為大星故傳言小星已不見耳又按玉藻佩玉有衝牙鄭注衝牙居中央以前後觸也三禮舊圖云衡長五寸博一寸璜徑二寸衝牙長三寸皆以衝牙為一大名其中雜貫以琚瑀乃為雜佩與毛傳兼指珩璜衝牙言異琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間據此是衡璜衝牙為佩玉之傳篇云下車以佩玉為度上有蔥衡下有雙衡下有雙璜其間琚瑀以雜之蔡邕月令章句亦云佩上有雙璜衡玉名靖善也莫不靜好傳賓主和樂無不安好瑞辰按靜者靖之假借釋詁文靖立竫也竫亭安也凡經傳安靜字皆當作竫靖與竫通故亦假作靜靜之本義則說文自訓為審

雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類瑞辰按大戴記保傅篇云下車以佩玉為度上有蔥衡下有雙璜衡牙玭珠以納其間琚瑀以雜之蔡邕月令章句亦云佩上有雙璜衡下有雙璜衡牙為佩玉之名其中雜貫以琚瑀乃為雜佩與毛傳兼指珩璜衝牙言異又按玉藻佩玉有衝牙鄭注衝牙居中央以前後觸也三禮舊圖云衡長五寸博一寸璜徑二寸衝牙長三寸皆以衝牙為一

玉處辯云衝在中牙在傍皇侃說衝居中央牙是外畔兩邊之瑞謂衝牙為二玉又誤以璜為牙失之又按詩以贈與來韻為古之咍痕蒸登通用孔廣森曰能可以讀耐朕可以讀賸則贈亦可以讀載贈從曾聲曾之言則也則之言載也此六書轉注之道其說是也戴氏震謂贈當作貽失之

有女同車

有女同車顏如舜華傳親迎同車也舜木槿也箋鄭人刺忽不娶齊女與之同車故稱同車之禮齊女之美瑞辰按上言有女同車實陳親迎之禮謂忽娶陳女也下言彼美孟姜乃慕齊女德美之詞故言彼美以別之下章仿此錢澄之謂上四句言忽所娶陳女徒有顏色之美服飾之盛下二句盛言齊女之美且

賢以刺忽之不昏於齊其說是也箋謂前四句是稱親迎之禮
齊女之美失之說文蘞木權朝華暮落者引詩顏如蘞華高誘
呂覽注引亦作蘞今毛詩作舜省借字

山有扶蘇

山有扶蘇傳扶蘇扶胥小木也瑞辰按下句隰有荷華二章橋
松游龍皆實言草木之名不應扶蘇獨泛言小木釋木輔小木
小木卽木之名錢大昕扶輔聲義皆相近長言爲扶蘇急言
爲輔其說是也孔疏謂扶蘇小木釋木無文由不知扶蘇卽輔
耳胥疏蘇疊韻字古通用扶說文作枎云枎疏四布也郭忠恕
佩觿山有枎蘇與扶持別是知今作扶者同音假借扶疏又通
作蒲蘇公羊何休注暴蒲蘇桑也釋文傳作扶蘇扶胥木也無

小字亦誤

不見子都傳子都世之美好者也瑞辰按都奢古同音通用荀
子閭娵子奢莫之媒也子奢卽子都也左傳鄭莊公時有子都
孟子趙注子都古之姣好者也孟子以子都與易牙師曠並舉
則子都實有其人耳

乃見狂且傳狂狂人也且辭也瑞辰按狂且與下章佼童對文
據佼童篇傳昭公有壯佼之志褰裳篇狂童傳狂行童昏所化
也是佼童狂童皆二字平列狂且亦二字同義且當爲但字之
省借說文但拻也廣韻作拻人也廣雅但鈍也集韻類篇但音
疽狂但謂狂行拻鈍之人不得如褰裳篇狂童之狂也且以且
爲語詞也又按說文嫭怚益曰驕也義與狂近且或卽怚字之

山有橋松

山有橋松釋文橋本亦作喬毛作橋鄭作槁盧氏考證曰箋不
言橋當作槁是經本作槁作橋及喬皆王肅本瑞辰按上章傳
高下大小各得其宜兼釋二章之義喬松亦言其大毛木自作
橋或依本字作喬廬謂經本作槁非也喬从高聲故鄭以橋爲
橋之假借遂以槁字釋之猶傳尚書者爲歐陽高而說文引作
歐陽喬也呂氏春秋介立篇引介子推賦詩四蛇從之得其雨
露一蛇羞之橋死于中野橋死卽槁死則橋槁古固通用矣
隰有游龍傳龍紅草也箋游龍猶放縱也紅草放縱枝葉於隰
中喻忽聽恣小臣瑞辰按爾雅紅蘢古其大者蘢龍卽蘢之省
借紅卽今名水莊者游龍蓬狀其疎縱之貌其性宜溼故傳前

章云高下大小各得其宜箋言喻小人放恣似非詩義
不見子充傳子充良人也瑞辰按孟子充實之謂美廣韻充美
也子充猶言子都故爲良人

撦兮

撦兮撦兮風其吹女傳撦搖也人臣待君倡而後和箋槁謂木
葉也木葉槁待風乃落興者風喻號令也喻君有政教臣乃行
之言此者刺今不然瑞辰按序言君弱臣强不倡而和詩撦兮
撦兮喻君弱也風其吹女喻臣强也叔兮伯兮一句謂羣臣自
相倡和不待君倡序所謂不倡而和也傳以上二句爲興下倡
和似非詩義豳風十月隕蘀傳蘀落也說文草木凡皮葉落陁
地爲蘀又曰槀木葉陊也讀若薄小徐云此亦蘀字玉篇云槀

與孽同摽兮摽兮蓋將落未落之辭

狡童

彼狡童兮傳昭公有壯狡之志瑞辰按說文狡少大也狡本少大之名引申爲狡好又爲狡健廣雅狡健也狡通作佼月令養壯佼淮南子高注壯佼多力之士是也童古作僮爲未冠之稱又爲僮昏之稱寒裳詩狂童傳狂行童昏所化也廣雅僮癡也狡童猶狂童謂其壯狡而僮昏也史記箕子多秀歌彼狡僮兮不與我好兮所謂狡僮者紂也詩刺昭公爲狡童與箕子刺紂爲狡童正同正義謂狡好之幼童失之維予之故瑞辰按故當讀如式微詩微君之故故猶難也昭公屢譖放逐之難故言維予之故

使我不能息兮傳憂不能息也瑞辰按息對餐言謂喘息也人之氣急曰喘舒曰息渾言則喘亦爲息故說文曰息喘也從心自會意自者鼻也心气必从鼻出故从心自說文又曰喘疾息也躰卧息也讀若瘜傳謂噎憂不能息也劉台拱曰噎憂雙聲憂讀爲嘔說文歐嘔也歐嘔卽噎憂玉篇引毛傳多謂字不誤今本譌脫段玉裁言此詩憂不能息憂亦讀爲嘔今按前章傳憂懼不能餐也此章不言懼但曰憂不能息正忉當讀如嘔之證玉篇嘔於求切引老子曰終日號而不嘔嗌氣逆也說文歐咽中息不利也不能息卽言气息不利耳

寒裳

寒裳涉溱傳溱水出桂陽臨武入湟謂溱水出鄭國引詩作潧與洧水經曰溱水出鄭縣西北平地字以作潧爲正詩以溱與人爲韻在古音眞臻類故假溱作增猶增作潧溱也爾雅釋訓增增眾也魯頌孔徒增增傳本又小雅無羊詩室家溱溱傳溱溱衆也卽增增豈無他士傳士事也箋他士猶他人也段玉裁說文注謂經文本作豈無他事傳曰事士也今本依傳改經又依經改傳而傳遂不可通矣瑞辰按段說非也蒯風勿士行枚周頌陟降厥士保有厥士傳竝曰士事也此傳以士爲事之假借正與彼同然與前章他人不相類故箋易其義而以本字釋之曰他士猶他人也若經本作事傳改爲士則其義已顯箋不須更云他士猶他人矣祈父子王之爪士傳亦云士事也箋於首章已云爪牙之士以易傳義故本章無箋汪龍毛詩異義謂經文本作爪事傳作事士也今本爲後人所改其說亦非經傳中訓士爲事者多矣未有訓事爲士者也

狂童之狂也且傳狂行童昏所化也瑞辰按晉語僮昏不可使謀僮童古字通易釋文引廣雅童癡也賈子道術篇反慧爲童晉胥童字之昧皆童爲昏昧之義

羊

佼我乎巷兮傳巷門外也箋出門而待於巷中瑞辰按王觀察曰古謂里道爲巷巷亦謂所居之宅爲巷故廣雅曰衖巷也衖巷古字通論語在陋巷秦策曰窮巷掘門楚策堀穴窮巷韓詩外傳窮巷白屋莊子窮閭阨巷皆謂巷爲所居之宅非街巷之巷今按王說是也此謂佼我乎巷兮正當謂巷爲居室巷對堂言

蓋合齊詩之俟著俟庭言之在門內不在門外說苑所云拜諸毋於大門也下章俟我乎堂即堂室之堂與齊詩俟我乎堂及說苑言女壻父于堂正同箋易堂爲帳孫毓引禮門側之堂謂之塾釋文室門堂也皆由誤以巷爲里巷之巷因誤以堂爲里巷門側之堂耳

東門之墠

東門之墠傳東門城東門也墠除地町町者釋文壇依字當作墠正義曰徧檢諸本字皆作壇左傳亦作壇其禮記尚書言壇墠者皆封土謂之壇除地者謂之墠壇字異而作此壇字讀音曰墠蓋古字得通用也今定本作墠瑞辰按祭法鄭注封土爲壇除地爲墠說文墠野土也壇祭壇場也據傳云除地町町

者是字作墠爲正釋文及正義本作壇者假借字也周官大司馬暴內陵外則壇之注壇讀如同墠之墠司儀注故書壇作墠襄二十八年左傳舍不爲壇釋文服虔本作墠是壇墠古聲近通用之證據華嚴經音義引韓詩傳曰墠猶坦是知作墠者本韓詩也定本及唐石經今正義本作墠者皆以韓詩改毛詩耳

茹藘在阪傳茹藘茅蒐也男女之際近而易則如東門之墠遠而難則茹藘在阪箋墠邊有阪茅蒐生焉茅蒐之爲難淺矣易越而出此女欲奔男之辭瑞辰按茹藘染艸也說文茅蒐茹藘人血所生可以染絳詩刺不待禮而奔蓋以帛必待染而後成韋與男女必待禮而後成婚傳以墠阪爲喻難易非詩義也箋以爲女欲奔男之詞則愈失之遠矣

有行列喻人行禮之有法度箋以栗甘爲喻失之

風雨

風雨淒淒瑞辰按說文潛字注一曰潛潛寒也引詩風雨潛潛當卽風雨淒淒之異文潛淒音義相近潛又通喈詩北風其喈喈亦寒意

風雨瀟瀟傳瀟瀟暴疾也瑞辰按說文有瀟無瀟瀟字注云清深也水之清者多疾方言清急也故引申之義爲疾思玄賦迅猋瀟其勝我舊注瀟疾貌義同毛傳廣韻一屋二蕭皆有瀟無瀟胡承珙曰明刻舊本毛詩作瀟今本誤作瀟猶水經湘水篇出入瀟湘之浦今亦訛作瀟也今按瀟字入聲音肅平聲同羞轉音霄其字或借作蕭蕭楚詞九歎秋風瀏以蕭蕭又九懷秋

風今聲簡簡皆即蕭瀟之假借後人不知蕭有霄音故妄增瀟字耳

雞鳴膠膠傳膠膠猶咬咬也瑞辰按玉篇嘐古包切雞鳴也咽下引說文曰咽嘐也膠韻引詩雞鳴嘐嘐膠膠即嘐嘐之假借風雨如晦傳晦昏也瑞辰按爾雅釋言晦冥也釋天天氣發地不應曰霧地氣發天不應曰霧霧謂之晦釋文霧亦作霧霧晦也與作霧說文地氣發天不應曰霧霧晦也與爾雅互易段玉裁謂當以許書爲正霧或作霧者誤今按此詩如晦當指霧氣言之霧釋名作蒙開元占經作濛引月令仲冬氣濛冥冥今月令作氛霧霧乃霧之譌也洪範曰蒙恒風若蒙爲恒風之象故知風雨如晦當指霧晦言也公羊僖十五年已逢兮走部逢字注又引詩佻兮達兮方言佻疾也又通窕成十

聞來學不聞往教之謂

挑兮達兮傳挑達往來相見貌瑞辰按說文叉滑也引詩叉兮達兮傳挑達往來相見貌瑞辰按往來即禮六年左傳楚師輕窕又通條挑達猶條達倘書大傳晦而月見西方謂之朓鄭注朓條也條達行疾貌說文達行不相遇也太平御覽引詩作撻商頌殷武毛傳撻疾也釋文引韓詩云撻達達也達或从大音義近泰說文泰滑也滑利也滑與疾義相成挑達雙聲字蓋疾行滑利之貌春秋鄭罕達字子姚姚者佻字之借即取詩挑達之義又按正義曰明其乍往乍來故知挑達爲往來貌是正義本傳無相見字釋文云挑達往來見貌胡承珙曰古貌字作皃或誤爲見淺人因於見下妄添貌字耳

在城闕兮傳乘城而見闕箋國亂人廢學業但好登高見於城闕以候望爲樂正義引釋宮觀謂之闕云闕是人君宮門非城之所有且宮門觀闕不宜乘之候望此言在城闕兮謂城之上別

伶亦假借字

子寧不嗣音傳嗣習也古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之箋嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘己瑞辰按墨子公孟篇曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百此毛傳所本詒嗣古通用虞書舜讓於德不嗣史記集解引今文尚書作不台是其證矣傳箋說各有本據序言刺學校廢當以傳義爲允

縱我不往子寧不來傳不來者言不一來也瑞辰按往來即禮

宮高闕非宮闕也瑞辰按闕者孰之假借說文孰缺也古者城闕其南方謂之孰從臺孰象城孰之重兩亭相對也今按郭爲重城象兩亭相對兩亭卽內外城臺也蓋古諸侯之城三面皆重設城臺惟南方之城無臺其形缺然故謂之孰借作闕公羊定十二年何休注天子周城諸侯軒城軒城者闕南面以受過也與說文城缺南方義合周官小胥王宮縣諸侯軒縣春秋傳謂之曲縣軒城猶軒縣曲縣也其形缺然而曲惠士奇曰古文曲作凵象缺之形是也城闕卽南城缺處耳孔疏旣謂闕非城之所有又謂城之上別有高闕非也公羊疏疑爲城塘不完則益誤矣

揚之水

毛詩傳箋通釋卷八　三七　國學書局印行

終鮮兄弟箋鮮寡也忽兄弟爭國親戚相疑後竟寡於兄弟之思瑞辰按終猶旣也已也王風葛藟篇曰終遠兄弟傳兄弟之道已相遠矣正以已釋終字箋於彼亦曰今已遠棄族親矣此詩終鮮兄弟猶云已鮮兄弟箋以後竟釋終失之

人實廷女傳廷誑也瑞辰按說文廷往也誑欺也誑廷古音近故傳以廷爲誑之假借說文廷字注引春秋傳曰子無我廷又左氏傳曰是我廷吾兄也皆借廷爲誑

出其東門

縞衣綦巾傳縞衣白色男服也綦蒼艾色女服也箋縞衣綦巾所爲作者之妻服也綦綦文也瑞辰按說文綀帛蒼艾色也引詩作綦猶左傳楚人綦之說文引作畀杜林以畀爲棋字也許

閎閶又曰閶閶閶也閶閶二字當從許君併言之謂出此曲城重門義始明顯閶爲臺門之制上有臺則下必有門有重門則必有曲城二者相因出其闔閉閶閶謂出此曲城重門故閶閶二字皆從門也箋讀閶爲都失之

有女如荼傳荼英荼也言皆喪服也箋荼茅秀物之輕者飛行無常瑞辰按如荼與如雲皆取衆多之義荼或作葰廣雅葰耑茅穗也說文耑茅秀也幽風傳荼荏苒也夏小正七月灌荼灌聚也荼荏苒之秀是茅秀爲荼荼葦秀亦爲荼爾雅蘜蓼荼蘦芀又曰葦醜芀蓋對文則茅秀爲荼荼葦秀爲芀散言則茅葦之秀通可稱荼皆取色白爲義灌荼則有叢聚之象故以喻衆多也傳以如荼爲皆喪服似非詩義

匪我思且箋匪我思且猶匪我思存也瑞辰按爾雅釋詁徂在存也且卽徂之省借故箋謂且猶存釋文且音徂引爾雅徂存也爲證說文在存也爾雅既曰徂往又曰徂存者郭注謂義取反覆旁通說文退往也或从彳作徂籀文作遡是退與遡皆徂字之異體又通作廁說文廁且往也

縞衣茹藘傳茹藘茅蒐染巾也箋茅蒐染巾也瑞辰按爾雅釋詁茹在也說文又曰圖圖也圖與撙音近而義同顏師古匡謬正俗云零露漙兮古本有水旁作專者亦有單作專字今按說文有撙與圖而無漙字新附始有之漙蓋後作字也周禮假專爲圖則作專者亦省借字至呂忱字林有霅字云露貌音上兖反玉篇有霅云霅霅露多皆後人所增益古只作撙圖與專耳

首章曰美目揚兮次章曰美目清兮三章卽合之曰清揚婉兮義與彼同不必如毛傳以是清揚皆指目之美此詩清揚婉兮揚爲揚眉而指爲眉目之間也方言好目謂之順燕代朝鮮洌水之間曰盱或謂之揚是好目爲揚之證蓋目以清明爲美揚眉而婦人蔽鄣亦如之纁裳則婦人蔽鄣前也所以蔽鄣也釋名韠蔽也所以蔽鄣前也婦人之緣失之方言又云蔽鄣魏宋南楚之間謂之大巾蓋泛言拭物之巾說亦未確

野有蔓草傳蔓延也瑞辰按蔓者曼之假借說文蔓葛屬也曼引也爾雅引延長也是蔓爲艸名滋曼字古祇作曼毛傳訓延猶說文訓引也今經傳通借蔓爲曼

零露漙兮傳漙漙然盛多也箋零落也瑞辰按零石鼓文及說文俱作霝說文霝雨零也玉篇霝落也據正義云靈作零字故爲落也是正義本經原假靈作霝箋當云靈落也唐以後始作零耳說文霩雨霩也此下雨本字今經典通借作落矣釋文漙本又作團文選李善注引毛詩零露團兮與釋文所引一本合

亦明也淮南覽冥訓高注揚明也是其證矣說文婉順也順與美同義玉篇集韻引詩清揚婉兮皆後人增益之字韓詩外傳引作詩陽宛兮皆假借字

遹近相遇傳遹近不期而合釋文遹本又作遴瑞辰按遹近二字雙聲說文無遹遹二字新附有之漢碑有遹無遴遹與姺同古文作遴易姺卦釋文姺薛云古文作遴與詩釋文遹本作遴同說文遴遇也遴即姺與遹也遹近通作解覯綢繆詩見此遹近釋文云本作解覯是也又作解構淮南俶眞訓孰能解構人間之事是也古遹近字正作解遴遹近爲後作字覯與構皆假借字也爾雅釋艸解葧芙光郭注引或曰葧陵也關西謂之解葧則解葧又蓑角之別名

零露溥溥傳溥溥盛貌瑞辰按廣雅釋詁露也霑即溥蓋後作字

方渙渙兮傳渙渙春水盛也箋仲春之時冰已釋水則渙渙然釋文渙渙韓詩作洹洹音光說文作汎汎音父已反瑞辰按太平御覽引韓詩傳曰洹洹盛貌玉篇以汎爲洹之重文說文蓋作洹洹從韓詩也段玉裁謂釋文汎爲汎字之誤是也漢書地理志引詩作瀇瀇蓋渙洹汎古音並相近故通用洹汎爲正字渙瀇皆假借字也初學記引韓詩章句曰溱與洧方洹洹兮謂水盛貌與毛傳義同箋云仲春冰釋水則渙渙然亦謂冰釋則水盛水盛則流必

散蓑正相承說文渙流散也

方秉蘭兮傳蘭蘭也釋文引韓詩云蘭連也瑞辰按正義引義疏云蘭今傳蘭蘭也釋文引韓詩外傳蘭廣而長節節中赤高誠云蘭即蘭香艸也其莖葉似藥草澤蘭說文蘭香草也本草綱目謂蘭即今省頭草今艸者省頭香是也說文無蘭字據一切四五尺是詩所謂蘭者非今似蕙之蘭說文蘭香艸也又引說文蓑香艸也經音義卷二引字書云蓑與蘭同蓑蘭也又引說文蓑香艸也卷十二引聲類蓑蘭也蘭即蓑之別體又通作萑山海經郭注蓑亦萑字一切經音義萑艸注云經文作蓑萑蓋同音假借非謂即萑茅之萑也太平御覽引韓詩章句云蘭蘭也初學記引韓詩章句云鄭國之俗三月上巳於溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭拂除不祥是韓亦以蘭爲蘭至釋文又引韓詩作蘭蓮也蓋釋澤陂詩有蒲與蘭爲鄭箋所本釋文誤移此章耳又蘭字說文所無據漢熹平石經殘碑論語莞曰篇簡在帝心石刻從艸作蘭知蘭即簡之隸變蘭字以柬爲聲柬簡古通用故蘭字可通作蘭蘭亦簡也釋文謂蘭古顏反字从草若作竹下是簡策之字昧古人通假之義矣

士曰既且箋既已也士曰已觀矣未從之也瑞辰按既且二字當爲暨字之譌小爾雅暨息也暨與堅通大雅嘉樂詩民之攸暨傳堅息也左氏成二年傳並引詩民之攸堅杜注堅息也堅皆愒之假借說文愒息也暨與觀相對成文女曰觀乎勘其往也士曰暨勘其息也蓋士初未去但言欲止息故女又言消之外洵訏且樂以勘其往觀若如箋云士曰已觀

則洵外之樂士已知之女不復以洵訏且樂勸之矣暨从旦與且形相近又與且往觀乎文相連因譌爲既既且亦爲暨字之譌與此相類

洵訏且樂傳訏大也釋文引韓詩作恂旰樂貌也瑞辰按漢書地理志引詩作恂旰正本韓詩說文恂信心也恂爲本字洵假借字訏者旰之假借豫六三旰豫釋文向云睢旰小人喜悅之貌是旰有樂義从韓詩訓樂爲是古人用字不嫌詞複恂旰且樂與詩洵美且都句法正相似旰又通作吁大戴禮四代篇子吁焉其色少閒篇公吁焉其色王尚書曰吁皆喜貌是也

伊其相謔箋伊因也瑞辰按伊者醫之假借廣雅醫笑也玉篇廣韻竝曰醫笑貌醫者戲謔之貌伊其相謔猶云咥其笑矣咥笑之以勺藥傳勺藥香艸箋其別則送女以勺藥結恩情也正義引襄疏云今藥草芍藥無香氣未審今何艸瑞辰按古之勺藥非今之所云芍藥蓋蘼蕪之類故傳以爲香艸山海經北山經繡山多芍藥郭注芍藥一名辛夷亦香艸屬廣雅釋艸芍藥一名辛同音留釋音轉是留夷辛夷之合稱也張揖上林賦注留夷辛夷也新辛夷香草也此與木筆名辛夷者同名而異實顏師古因樹名辛夷因謂留夷香艸非辛夷誤矣釋文引韓詩曰勺藥離草也言將離別贈此草也今案將別贈以芍藥猶相招以蘼蕪

韓笑之貌也伊醫音近醫假作伊猶伊讀爲繄伊人東山詩伊可懷也正月詩伊誰云憎箋並曰伊當作繄是也

廣雅醫笑也玉篇雜詩自詒伊阻蒹葭詩

春秋本生篇高注云鄭國淫辟男女私會於溱洧之上有詢訏之樂勺藥之和竊疑齊魯詩有以勺藥爲調和者故高誘本之蓋以上言秉蘭可爲調和之用因知下言贈之以勺藥爲調和之義疏以勺藥之和即爲勺藥之草則誤矣

劉其清矣傳劉深貌瑞辰按說文劉流清貌又籀文鎦竹聲也小徐曰猶言劉然聲清也聲清曰鎦水清曰劉其義一也文選南都賦李注引韓詩內傳作瀏云瀏清貌也莊子天地篇瀏乎其清也李軌音讀瀏爲劉廣雅瀏清也是劉與瀏聲義並同說文瀏清深也則深與清義亦相因

伊其將謔箋將大也瑞辰按將謔猶相謔也尚書大傳義伯之

樂舞將陽將陽卽相羊之假借

毛詩傳箋通釋卷八下十 番禺到昌齡黃壽沈棟和許炳雍校字

鳳凰書局梁

齊風總論

治國以禮義者禮義積而民多信讓治國以功利者功利積而國多富強世或謂信讓之衰流爲微弱嘗於魯徵之富強之弊失在荒淫可於齊見之然齊太公之報政也曰因其俗蓋因其強毅之俗非因其荒亂之俗也曰簡其禮蓋簡其繁重之禮非簡其婚姻之禮也通工商之業非使其舍業以嬉也便魚鹽之利非教其民好利無恥也齊風十篇皆刺詩內刺哀公者二刺襄公者五其三刺時刺哀刺無節蓋皆哀公時作其一刺魯莊公不亦作不瑕尚不無大悔傳庶幸也無庶卽庶無之倒文猶遐不亦作不瑕尚不亦作不瑕卽不瑕不亦之倒文猶遐不作不瑕尚不亦作不瑕卽不瑕不亦之倒文猶遐不亦

志引齊詩者謂齊國風之詩非齊魯韓三家之齊顏師古注遂謂毛詩作旋齊詩作營誤矣

遭我乎猱之閒兮傳猱山名釋名引說文猱山在齊崔集注本作嶩瑞辰按說文猱山在齊地引詩遭我于猱之閒兮漢地理志引詩作嶩顏師古曰本一作嶩音皆乃高反元于欽齊乘曰猱山在臨淄縣南十五里

並驅從兩肩兮傳獸三歲曰肩釋文肩本亦作豜瑞辰按說文豜三歲豕肩相及者引詩並驅從兩豜兮是作豜者正字今詩作肩假借字石鼓文及字書作豲又或作狷皆後人增益字也豜從豕小爾雅云豕之大者謂之豜豵說文亦云豜三歲豕是豜本三歲大豕之名而爾雅云鹿絕有力麋麋絕有力豜麋豜

音義同是凡鹿麋之大者通名豜矣此詩傳云獸三歲曰肩與風傳亦曰三歲爲豜是凡獸三歲者曰肩通名豜矣後漢書馬融傳注引韓詩傳曰獸三歲曰肩呂氏春秋知化篇高誘注獸三歲曰狷並與毛詩同而伐檀篇毛傳又曰三歲曰特王肅謂三歲者有二名非也廣雅獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特其言豵肩均同毛傳則四歲爲特亦當本毛傳爲說古四字積畫作三易譌爲三疑毛傳本作四歲曰特傳寫者誤爲三歲耳周官大司馬先鄭注三歲爲特四歲爲肩與廣雅互易蓋由傳聞異說抑或上下互譌以毛詩說文證之當从廣雅爲正

揖我謂我儇兮傳儇利也箋子則揖耦我謂我儇譽之也舉之

周人逆於戶儇師武億據以釋此詩其說是也詩刺時不親迎因錯陳三代親迎之禮首章侯著於門戶爲近即周人逆於戶二章侯庭三章侯堂正與夏殷禮合較毛鄭說爲允說苑脩文篇說親迎之禮言夫人戒女女拜乃親引其手授夫于戶正周人逆於戶之證著與宁通汪氏中云宁有二義是門屏之閒爲宁注云門內屏外人君視朝所宁立處是也一是正門內兩壁間曰宁是也詩之閒爲宁此詩侯我於著李巡云正門內兩壁間曰宁是也詩宁不爲門屏之閒故傳以爲士親迎之禮然三章瓊華瓊瑩瓊英文異而義同傳以瓊華爲士服瓊瑩爲卿大夫之服瓊英爲人君之服非也鄭以三章俱爲人臣親迎之禮亦誤

充耳以素乎而傳素象瑱二章傳青青玉三章傳黃黃玉箋我

祝君子則以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紘纊之人君五色臣則二色而已二章青紘之青三章黃紘之黃瑞辰按大戴記子張入官篇曰古者冕而前旒所以蔽明也黈紘塞耳所以弇聰也黈莊子淮南子俱作黈玉篇莊爲斟之重文謂黃色廣雅黈黃也紘即纊字說文纊絮也或从光作紘西京賦薛綜注黈纊言以黃緜大如丸縣冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也又士喪禮瑱用白纊據此則古者充耳之制當耳處用纊此詩充耳以黃即黈纊以素以青即素纊青纊也其纊之下更綴玉爲瑱故詩言瓊華瓊瑩瓊英皆曰尙之尙之即加之正對上已有纊言之孔廣森曰充耳皆有紘紘下乃綴玉象之等其說是也若如傳以詩素青黃爲象玉則下不得復言瓊華瓊瑩瓊英

箋以素青黃爲紘紘乃縣纊之繩不得謂之充耳段玉裁謂古無以纊塞耳者大戴紘乃紘字形近之誤說亦未確

東方之日

東方之日兮傳日出東方人君明盛無不照察也二章傳月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也箋日在東方其明未融興者喻君不明二章箋月以興臣月在東方亦言不明瑞辰按傳箋說正相反與詩取興彼姝者子義不相協不若韓詩以東方之日喻顏色美盛爲善文選李善注引韓詩薛君章句曰詩人所說者顏色盛也言美如東方之日出也二章東方之月韓詩說不傳義當與首章同古者喻人顏色之美多取譬於日月韓詩月出皎兮傳喻婦人有美白質也宋玉神女賦其始出也耀乎若白日初出照屋梁其少進也皎若明月舒其光義本此詩彼姝者子蓋指女子言傳箋以爲男子非也

履我即兮傳履禮也箋即就也瑞辰按二章履我發兮傳訓發爲行則此章即亦爲行即就也謂所就止之處即行也即爲就雅訓黃也紘即纊字說文纊絮也或从光作紘西京賦薛綜注亦爲行猶從爲就亦爲行也廣雅行也廣雅從就也從行也廣雅行迹也說文迹步處也履當如朱子集傳讀爲踐履之履履我行者謂女子從我行猶云踐我迹也詩刺男女淫奔相隨而行謂男倡而女隨非謂禮也傳箋竝訓履爲禮失之

在我闥兮傳闥門內也瑞辰按傳門內當爲內門之誤文選古詞傷歌行李善注引毛傳曰闥內門也是其證矣漢書樊噲傳排闥直入顏師古注宮中之門有三重此內門也薛綜西京賦注宮中之門

小者曰闥又闥與闈同廣雅闥謂之門後漢書桓帝紀章懷注引廣雅作闈謂之闥爾雅宮中之門謂之闈與闥爲內門義正合說文無闈有闈云開樓上戶也段玉裁謂闈即闥今按闈之言重沓也闥爲內門對外門言爲重沓闥爲樓上戶對樓下戶言亦爲重沓闥蓋聲近而義同

履我發兮傳發行也瑞辰按發當爲跋之假借詩載馳傳草行曰跋凡行亦通謂之跋跋借作發猶墢通作坡也周語王耕一墢亦作墢廣雅發舉也舉足即爲行則發之本義亦得訓行

東方未明

東方未晞傳晞明之始升瑞辰按晞者昕之假借說文昕旦明也段玉裁謂當作旦明日將出也讀若希昕與晞一聲之轉故通用廣雅昕

明也小爾雅烻晞也昕猶烻也傳知晞卽昕故以爲明之始升
正義引晞乾爲證失之
折柳樊圃傳樊藩也瑞辰按樊爲楙之假借說文楙藩也从爻
林引詩營營青蠅止於楙今詩亦借作樊說文樊鷙不行也乃
樊之本義
狂夫瞿瞿傳瞿瞿無守之貌瑞辰按說文瞿鷹隼之視也非詩
意瞿瞿蓋眴眴之假借說文眴目搖也又視也从二目讀若拘又若
良士瞿瞿又舉目驚瞿然也又趯走顧貌音義竝與眴眴相
近荀子非十二子瞿瞿然楊倞注瞿瞿瞪視之貌亦當爲眴眴
之假借凡人自驚顧皆曰眴眴借作瞿瞿故唐風言良士之顧
禮義曰瞿瞿此詩言狂夫之無守亦曰瞿瞿

齊子由歸傳齊子文姜也箋婦人謂嫁曰歸言文姜既以禮從
此道嫁於魯侯也瑞辰按繇由古通用爾雅繇於也抑詩箋由
於也廣雅於予也由歸猶言于歸也
既曰歸止曷又懷止傳懷思也箋懷來也瑞辰按箋訓來是也
婦人謂嫁曰歸爾雅嫁往也廣雅歸往也知嫁爲歸往則知反
爲懷來矣左傳歸寧公羊傳直來曰來大歸曰歸皆反歸
曰來之證
葛屨五兩瑞辰按兩者緉之省借說文緉履兩枚也一曰絞也
方言緉綅絞也關之東西或謂之綅絞通語也段玉裁曰緉之
言兩也綅之言雙也絞之言交也是緉綅絞名異而義同說苑
修文篇言親迎之禮諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩
加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫
人貞女又夫人受琮取一兩屨以履女此詩葛屨五兩徐璈謂
崔然箋雄狐行求匹耦於南山之上瑞辰按小雅節彼南山維
石巖巖以南山石之巖巖喻三公之尊嚴與此詩以南山喻國
君之尊嚴取興正同至以雄狐爲比則失人君之度矣箋謂雄
狐求匹耦於南山之上不若傳義爲允
魯道有蕩傳蕩平易也瑞辰按水經汶水注汶水又南逕鉅平
縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩齊子由歸
者也今汶上夾水有文姜臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣
今案汶爲齊魯境魯道對南山在齊言蓋指初入魯境之道故
後人遂名鉅平縣城東爲魯道耳
齊子由歸傳齊子文姜也箋婦人謂嫁曰歸言文姜既以禮從
此道嫁於魯侯也瑞辰按繇由古通用爾雅繇於也抑詩箋由
於也廣雅於予也由歸猶言于歸也
既曰歸止曷又懷止傳懷思也箋懷來也瑞辰按箋訓來是也
婦人謂嫁曰歸爾雅嫁往也廣雅歸往也知嫁爲歸往則知反
爲懷來矣左傳歸寧公羊傳直來曰來大歸曰歸皆反歸
曰來之證
葛屨五兩瑞辰按兩者緉之省借說文緉履兩枚也一曰絞也
方言緉綅絞也關之東西或謂之綅絞通語也段玉裁曰緉之
言兩也綅之言雙也絞之言交也是緉綅絞名異而義同說苑
修文篇言親迎之禮諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩
加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫
人貞女又夫人受琮取一兩屨以履女此詩葛屨五兩徐璈謂

卽加琫之屨是也彼言屨二兩而詩言五兩者疑說苑二兩當爲五兩之譌若二兩則諸侯與大夫庶人無異矣禮純帛無過五兩故屨亦以五兩爲多耳詩蓋因古親迎有送屨之禮故取葛屨五兩爲喻

冠緌雙止傳冠緌服之尊者箋葛屨五兩喻文姜與姪娣及傅姆同處冠緌喻襄公也五人爲奇而襄公往從而雙之冠屨不宜同處猶襄公文姜不宜爲夫婦之道瑞辰按說文纓冠系也緌注曰緌者纓之飾也正義曰結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌古者冠系皆以二組系於冠卷結頷下謂之纓纓用二組則緌亦雙垂緌以雙垂爲飾猶屨必兩始成用皆以取聲二姓合好各有所宜傳箋俱以屨冠相配爲喻似非詩義

既曰庸止曷又從止箋此言文姜既用此道嫁於魯侯襄公何復送而從之爲淫泆之行瑞辰按詩君子陽陽傳由用也庸訓爲用卽爲由矣謂由之以嫁於魯也說文從隨行也縱隨從也由或縱字桓十八年左傳公與夫人姜氏如齊是夫人姜氏從公如齊之事詩曷又從止正指夫人從公如齊而言箋謂襄公送而從之非是襄公無從文姜至魯之事正義因言以意從送與之爲淫非謂從之至魯其義迂曲難通又按爾雅釋詁由從也自也虞氏易注由自從也由與縱通說文闕開閉門利也段云今俗語自由自便當作此字此詩從訓爲自閧之閧義亦可通

亦非釋文引韓詩作橫由其猷云東西耕曰橫南北耕曰由橫由也廣雅釋極也訓鞠爲窮正與下章曷又極止同義鞠者窶之假借說文窶窮也从窶鞠以雙聲爲義箋訓盈公劉傳又訓鞠爲究並與窮義近

甫田

無田甫田正義無田甫田猶多方云宅爾宅田爾田今人謂佃食古之遺語也釋文無田音佃瑞辰按說文引周書作畋爾田並相近從之言縱亦有自由自便

云敥平田也田卽畋之省借平田卽治田也信南山詩維禹甸之韓詩作敹音義竝與畋同又通作陳陳亦治也廣韻曰佃營田玉篇曰佃作田又治義之引申

勞心忉忉傳忉忉憂勞也瑞辰按胡承珙曰忉當通作惆猶朝之爲朝也莊子釋文引字林惆作怊忉又怊字之省今按說文無忉有忍云忍怒也从心刀聲怒與憂義正相近忉蓋卽忍之異文猶怛或作悬也爾雅忉忉憂也忉勞疊韻勞亦憂也匡謬正俗謂忉當作切失之

維笋桀桀傳桀桀驕驕也瑞辰按上章之驕驕法言作喬喬爾雅喬高也胡承珙言驕驕卽喬喬之借字是也今按說文揭高舉也此章桀桀卽揭揭之假借義亦爲高故傳云桀桀猶驕驕注一曰讀若雞卵綰卄聲亦相近是知說文古本卽字下本有卄古文卵之說今本脫去後人因周官注有卄之言礦語遂於

礦下妄增卄字耳

未幾見兮突而弁兮瑞辰按釋文見兮一本作見之據箋云見之無幾是鄭君本原作見之正義此言突若弁兮又云若猶耳也定本云突而弁兮不作若字是正義本原作若今作而者从定本也

盧令

盧令令傳令令纓環聲瑞辰按令卽鈴之省借故正義卽以鈴鐸之廣雅釋訓亦云鈴鈴聲也說文引詩作獜獜云獜健也蓋本三家詩玉篇獜獜聲也亦作鏻則獜與鈴聲義竝同鈴借作獜猶秦風有車鄰鄰亦鈴之借字也

其人美且鬈傳鬈好貌箋鬈當讀爲權權勇壯也瑞辰按說文

鬈髮好貌因通爲凡好之稱字通作婘玉篇婘好貌或作孌廣雅婘孌竝訓好是也說文無婘孌字古字蓋止作鬈或省作卷澤陂碩大且卷是也箋讀爲權權乃權字之譌張參五經文字權字注云从手作權古者拳握字按說文捲气卷也引國語曰有捲勇乃古拳勇字詩作拳者亦假借權者拳之異體古亦假爲捲勇字故箋云鬈當讀爲權後人譌寫作權吳都賦覽將帥之權勇今本亦譌作權又按說文罥大兒从大罥聲或曰拳勇字一曰讀若書卷之卷則罥與鬈亦音近通用

其人美且偲傳偲才也箋才多才也釋文引說文云强也瑞辰按廣雅釋言偲侙才也小爾雅釋言侙才也是已至今

本說文偲彊力也據說文勞迫也古本作勞勞爲勉强本字强壯之强或亦通作彊當以釋文所引爲正後人誤分勞爲二字遂作彊力矣

倣筍

其魚魴鱮傳鱮大魚箋鱮魚子也正義鱮魚子釋魚文李巡曰凡魚之子總名鯤也鯤鱮字異蓋古字通用或鄭本作鯤也瑞辰按說文鱮魚也从魚眾聲李陽冰曰當从羣省羣卽古昆字故古鯤字作鱮隸省作鱮說文有鰥無鯤正以鰥卽鯤字耳今按內則卵醬鄭注卵讀爲鯤鯤魚子與此箋鱮魚子合正鰥鯤同字之證魚子謂之鱮大者亦謂之鰥大小不嫌同名俏鮞爲魚子而東海之鯫亦名鯫也說文鯫魚子也一曰魚之美者東海之鯫據詩

魴鱮與魴鱮對言魴鱮皆魚名則鱮亦魚名不當如鄭箋訓爲魚子傳云魴鱮大魚則此云鱮大魚者亦魴鱮之類正義引孔叢子衞人得鱮魚其大盈車以證之失其指矣說文鯀魚也與鱮相次禮記釋文鯀亦作鱮未識今爲何魚惟釋魚鱧鮌郭云今鱧魚蓋鮌鱮古今字今人曰鱧子讀如混與鱮之通鯤者聲相近王尚書謂鱮卽爲鱧其說甚確其大與魴鱮正相類耳又按魏志注引魏略云丁零國出名鼠皮青昆子白昆子皮說文云鼲鼠出丁零胡皮可作裘鼲鼠卽昆子也此亦與鯤鱮轉作鱧者相類

其魚唯唯傳唯唯出入不制箋唯唯行相隨之貌釋文韓詩作遺遺言不能制也瑞辰按箋義本韓詩魚行相隨卽不能制

傳箋義正相成玉篇遺遺魚行相隨廣韻遺魚盛貌韓詩遺遺卽潰潰之省毛詩作唯唯又潰潰之假借

載驅

齊子發夕傳發夕自夕發至旦瑞辰按商頌釋文引韓詩云發明也此詩釋文引韓詩云發旦也旦亦明也易林蠱之隨送季女至于蕩道齊子旦夕留連久處旦夕卽發夕義本韓詩　毛傳云自夕發至旦者蓋以發夕卽夕發倒文謂夕將發明之時旦爲天將大明之時自夕發至旦猶云自夕初明至明也言旦以證發夕尙爲天未明時耳說文旦明也从日見一上一地也引禮昏鼓四通爲大鼓（衞公兵法鼓三百三十三槌爲一通）夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明發夕與發明詞異而義同發明亦日明發小宛詩明發不寐毛傳明發發夕至明猶此傳

云自夕發至旦也古者日入以後日出以前通謂之夕以其時天已將明謂之發明亦曰明發以其時天已將明而曰尚未出謂之發夕亦曰夕發其義可互證也二章齊子豈弟箋讀豈爲閻閻弟如圜訓圜爲明而云豈弟猶發夕也正以豈弟猶開明即閻閻之假借廣雅閻明也圜假作弟與說文引尚書曰圜史記宋世家作曰涕正同愷悌與發夕語相類爾雅釋言愷悌發也爲鄭箋所本發之訓明訓旦蓋古義楚辭王逸注發旦也長發詩釋文檄韓詩作發發明也廣雅發明也發開也竝與古義合又醉而醒謂之發賈誼新書先醒篇辟猶俱醉而獨先發也晏子諫篇上景公飲酒三日而後發是也又寐而覺亦曰發晏子諫篇又曰君夜發不可以朝發猶覺也故說文覺字注一曰發也與發之爲明義亦相近郭注孔疏竝以發爲發行失之小宛明發不寐明發皆當謂覺毛傳謂發夕至明亦非

猗嗟

猗嗟昌兮傳猗嗟歎辭昌盛也瑞辰按猗者美之之詞嗟者語詞也毛傳以爲歎辭正義云猗是心內不平嗟是口之喑啞皆傷歎之聲失之說文昌美言也从日从日昌之本義爲美言引申爲凡美盛之稱

頎而長兮瑞辰按正義若猶然也引史記頎然而長爲證又云今定本云頎而長兮而與若義竝通是孔疏本原作頎若長兮與下文抑若揚兮句法相類今從定本作而非孔本之舊

抑若揚兮傳抑美色揚廣揚瑞辰按懿抑古通用抑詩外傳作懿是也釋詁詩烝民傳皆曰懿美也說文女部嫛婷久而美也抑即懿之假借故傳訓美色揚爲廣揚

美目揚兮傳好目揚眉瑞辰按方言好目謂之順燕代朝鮮洌水之間曰盱或謂之揚是揚爲好目貌美目揚兮與下章美目清兮碩人詩美目盼兮句法同皆狀其目之美邱光庭曰揚者目開之貌禮記揚其目而視之是也傳以揚爲揚眉又云目下爲清竝失之

猗嗟名兮傳目上爲名瑞辰按傳同爾雅疑爾雅此訓漢儒據毛傳增入非古義也猗嗟名兮與猗嗟昌兮猗嗟孌兮句法相同若以名爲目上則昌與孌將何屬也名明古通用檀弓子夏喪明冀州從事郭公碑作喪子失名名當讀明明亦昌盛之義說文昌字注一曰日光也詩曰東方昌矣昌即明也淮南子說林訓長而愈明高注明猶盛也又名古有大義魯語取名魚即大魚也禮器因名山升中於天鄭注名猶大也三章首句皆歎美其容貌之盛大傳訓目上爲名失之薛綜西京賦注昭眉睫之閒蓋後人增加字名从夕夕者冥也故韓詩作顯亦音近假借玉篇顯眉間也集韻引詩猗嗟顯兮俱本韓詩然以顯爲眉目閒特說韓詩者誤解非詩本恉

儀既成兮箋成猶備也正義謂威儀容貌既備瑞辰按周禮射人以射灋治射儀詩下言終日射侯則儀當即指射儀胡承珙引淮南子俶眞篇善射者有儀表之度泰族篇射者數發不中

人教之以儀則喜矣證詩儀即射儀是也正義泛言威儀失之
舞則選兮傳選齊箋選者謂於倫等最上瑞辰按詩三章俱言
射事則舞亦射時之舞周官鄉大夫鄉射教五物一曰和二曰
容三曰主皮四曰和容五曰興舞馬融論語注射有五善一曰
和志體和二曰容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌
五曰興武武與舞同此詩美目揚兮巧趨蹌兮儀既成兮即五
物之和容也不出正兮射則貫兮即主皮也皇侃論語疏釋興
武曰射容與舞趨興相會進退同也則此詩舞則選兮即興舞
耳周官大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯
以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞皆射時有舞之證選從
傳訓齊爲是選比義相近大射儀遂比鄭注比猶次三耦之也選訓爲齊猶比訓

爲齊也大月詩比物曰選比物曰比齊同也說文選一曰擇也選擇所以整齊之故
選又爲齊又說文訓讀若選書鳥獸毛毳鄭注毳理也毛更生
整理與廣雅洒齊也同義聲同則義亦同史記仲尼弟子傳楚
任不齊字選不語詞不齊齊也皆選有齊義之證曾釗疑選爲
埒之假借失之射舞在歌樂之時射之節與樂舞相應是之謂
齊即記所云其節比於樂也選韓詩作纂薛君曰言其舞應雅
樂也義同毛傳選纂雙聲古通用選通爲纂猶算通作選也
射則貫兮傳貫中也箋貫習也瑞辰按貫从傳訓中爲是古貫
通作關儀禮鄉射禮司射命曰不貫不釋注貫猶中也古文貫
作關今按貫有三訓有以貫爲彎弓之假借者史記伍子胥傳
毛詩傳箋通釋卷九終　番禺劉昌齡黃濤沈棻和許炳耀校字

魏

魏風總論

奢者惡之大也儉者德之基也奢之極者必貪非殘刻不足以濟之故曹風首蜉蝣以刺奢而終以下泉刺侵刻也儉之極者亦必貪非重斂不足以濟之故魏風首葛屨汾沮洳以刺儉而終以伐檀碩鼠刺貪鄙也儉勤與儉異儉而有禮與儉而不中禮者又異蓋儉勤者儉以持己而所以奉上惠下者不嫌豐儉嗇者吝於與人而所以持身涉世者無不隘儉而有禮者儉其所當儉如禹之菲飲食惡衣服卑宮室是也而孝鬼神美黻冕於禮所不當儉者必有以協於中儉而不中禮者如魏之葛屨履霜彼汾采莫是也而異公路異公族異公行於禮所不當儉者無一不趨於儉魏非儉以能勤之失乃儉而過嗇之失也亦非僅儉嗇之失乃儉而不中禮之失也古者取民之制以什一爲中正多乎什一者非所以惠民少乎什一者亦非所以制國且始也取之過少者其繼也國用不足兵役數見則取於民者必奢魏惟有園桃之薄稅乃有碩鼠之重斂治國者可以鑒矣

葛屨

糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也瑞辰按說文糾繚也糾與繆同糾糾葛屨猶繚繚也說文又曰繚讀若詩糾糾葛屨今按繚之言鳩鳩亦聚束之義又爲紾紾菅茅鄭注作折折耳鄭注折折安舒貌引詩好人提

匝纏結也亦讀匝爲糾正義以糾糾爲稀疏之貌失之

摻摻女手傳摻摻猶纖纖也瑞辰按文選古詩十九首注引韓詩作纖纖說文攕好手貌引詩攕攕女手从手戠聲又戈部戚字注引詩亦作攕攕與纖訓細義異而音同說文蓋本韓詩摻纖纖皆攕攕之假借摻古同音攕通作摻猶醮通作酳說文酳酢也廣韻酳酢甚也　繆通作襳也爾雅釋天繅帛繆釋文繆本或作襳韓詩章句纖纖女手之貌說文修好兒義與纖音義同

要之襋之好人服之傳要襋也襋領也好人女手之人箋服整也襋也領也在上好人尙可使整治之謂屬著之瑞辰按好人猶言美人謂君也好人服之服指服用即謂君子服用之傳以好人謂好手之人箋訓服爲整益失之要之襋之承上摻摻女手謂女要之襋之以供好人之服用下言要襋兼衣裳言而上止言縫裳者詩以裳與霜韻故言裳以該衣非謂女專縫裳也

好人提傳提提安諦也瑞辰按提爲媞之假借說文媞諦也爾雅媞媞安也郭注見詩卽此詩媞媞爲安諦又爲美好東方朔七諫西施媞媞而不得見王逸章句媞媞好貌也引詩好人媞媞蓋本三家詩提提媞媞又作姼姼漢書敘傳姼姼公主乃女烏孫師古注引詩好人媞媞云媞與姼音義同說文姼美女也與媞媞訓好義正合據說文姼或从氏作妑則爾雅釋訓忯忯愛也與媞媞音義亦近孟康漢書注作姼姼是也提提又通作忯忯折折檀弓吉事欲其折折耳鄭注折折安舒貌引詩好人提

提山井鼎考文云折折古本作提提媞媞又通作徥徥方言自
關而西凡細而有容謂之嫮或曰徥說文徥徥行皃也又曰嫮
媞也媞媞又與禔禔義近說文禔衣厚禔禔又按下文維是褊
心以刺魏君則上好人宜卽指魏君言不得如傳以好人爲好
女手之人

宛然左辟傅宛辟貌婦至門夫揖而入不敢當宛然而左辟釋
文辟音避注同瑞辰按說文僻辟也引詩宛如左僻如猶然也
僻卽辟也辟當讀如便辟之辟論語足恭孔安國注足恭便辟
之貌也詩板無爲夸毗正義夸毗者便辟其足前卻爲恭論語
師也辟亦謂便辟好習容儀也列子釋文便僻恭敬太過也便
與旋疊韻而同義故左傳以便爲旋凡言便辟與槃辟旋辟義
亦同漢書儒林傳魯徐生善爲頌注蘇林徐氏後有張氏不知
經但能盤辟爲禮容也郊特牲有由辟焉卽盤辟包咸論語注
躩盤辟也盤辟亦曰旋辟曲禮若主人拜則客還辟辟拜還卽
旋也旋辟亦曰般旋爾雅釋言般旋也說文般辟也象舟之旋
投壺主人般旋曰辟賓般旋曰辟大射儀賓辟注辟猶遁不敢
當盤竝與此詩左辟同義辟之言邊般辟爲容則易偏於一邊
故曰左辟辟音婢亦反其義近避儀禮鄉射經主人少退注曰
少退猶少辟也又鄉飲酒禮注曰少退少辟辟卽避也故此詩
釋文讀辟爲避古左與邪通王制執左道以亂政殺盧植曰左
道謂邪道是也左辟卽邪辟也此亦當指人君盤辟爲容

汾沮洳

序其君儉以能勤釋文作其君子云一本無子字正義案王肅
孫毓皆以爲大夫采菜其集注序云君子儉以能勤今定本及
諸本序直云其君義亦得通瑞辰按此詩公路公行公族皆指
大夫言則序作君子爲是

彼汾沮洳傳沮洳其漸洳者瑞辰按蒼頡篇沮者漸也沮漸同
義故傳謂沮洳卽漸洳說文澤漸溼也澤漸卽洳字

言采其莫傳莫菜也正義引陸璣疏云莫莖大如箸赤節節一
葉似柳葉厚而長有毛刺今人纘以取蘭緒其味酢而滑始生
可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳河汾
之間謂之莫瑞辰按本草羊蹄陶隱居注云又一種極相似而
味酸呼爲酸摸又本草拾遺云酸摸葉酸美人亦折食其莖葉
似羊蹄與陸疏言酸迷者同是酸迷一名酸摸省言之則曰莫
莫又轉無爾雅釋草須葖蕪郭注似羊蹄葉細味酢可食葖蕪
卽酸摸之轉音正此詩莫菜也或疑爾雅不載莫菜誤矣二章
采桑箋云親桑事也據陸疏云莫可纘以取蘭緒則采莫爲親
纘事陸佃埤雅引此詩而釋之曰言其君儉以能勤始於侵纘
事而采莫終於侵蠶事而采桑是也惟其君當作君子又采賣
無所屬耳

殊異乎公路傳路車也箋公路主君之耗車庶子爲之晉趙盾
爲軹車之族是也正義公路與公行一也以其主君路車謂之
公路主君之行列者謂之公行正是一官也瑞辰按周官巾車
掌王之五路車僕掌戎車之倅公路車爲二此詩亦分公

路公行爲二公路掌路車主居守公行掌戎車主從行不必其
爲一官左氏閔二年傳晉太子申生伐東山皐落氏羊舌大夫
爲尉大戴記衞將軍文子篇言羊舌大夫爲公車尉盧辨注公
車尉公行也此公行主從行之證左氏宣二年傳冬趙盾爲軹
車之族服虔注軹車戎車之倅杜預注公行之官也是服杜竝
以軹車爲公行非公路矣箋以軹車釋公路不若服杜爲確又
左傳宦卿之適以爲公族又宦其餘子亦爲餘子其庶子爲公
行有餘子而無公路此詩有公路而無餘子公行以庶子爲之
公路較公行爲尊當卽以餘子爲之餘子主公路而不以公路
名猶公行兼主庶子而不以庶子名凡一官兼數事者隨舉一
以名之耳正義謂餘子自掌餘子之政不掌公車不得謂之公

路其說非也

美如英傳千人曰英瑞辰按詩美無度度當讀如尺度之度與
美如玉皆以器物爲喻不得謂英獨指人言英當讀如瓊英之
英如英猶云如玉變文以協韻耳英通作瑛說文瑛玉光也或
讀英如顏如舜英之英義亦可通

園有桃

園有桃瑞辰按呂氏春秋重己篇高注引詩園有樹桃初學記
引詩亦同疑三家詩古有作樹桃者二章亦當作樹棘與鶴鳴
詩園有樹檀文法相類詩蓋以園之有桃棘必待人樹之以喻
國有民必待君能用之序所云刺不能用其民也

其實之殽釋文殽本作肴瑞辰按說文肴啖也凡非穀食曰肴

亦通稱食爲肴殽者肴之假借

我歌且謠傳曲合樂曰歌徒歌曰謠瑞辰按徒歌曰謠義本爾
雅韓詩章句有章曲曰歌無章曲曰謠義與毛傳同謠古字作
音說文音徒歌从言肉聲又通作繇廣韻繇字注引詩我歌且
繇蓋本三家詩繇與繇通繇卽由字繇謠一聲之轉故通用漢
書李尋傳人民繇俗卽謠俗亦其證也又說文嗂喜也音義亦
與繇近

不知我者瑞辰按唐石經作不我知者光堯石經同不我知猶
論語云不患莫己知古人自有倒語耳今本作不知我蓋因箋
云不知我所爲歌謠之意者而誤
謂我士也驕箋士事也不知我所爲歌謠之意者反謂我於君

言彼哉彼哉故此傳即以夫人釋彼人正義引定本傳作彼人不曰夫人義亦通也彼人當从箋說謂君曰亦當从箋訓於謂語詞也彼人是哉設爲不我知者之言言其君所行未爲非也子曰何其謂子憂之何乎何其即何居也檀弓鄭注居讀如姬姓之姬齊魯之間語辭也其亦讀與姬同通用其誰知之蓋亦勿思箋云無知我憂所爲者則宜無復思念之以自正也瑞辰按蓋者盍之假借亦者語詞爾雅曷盍也廣雅曷何也蓋亦勿思猶云何勿思也孟子蓋亦反其本矣猶云盍反其本也

園有棘傳棘棗也瑞辰按棗从重束棘从竝束對文則異散文則棘亦謂棗爾雅槐棘醜喬周官外朝三槐九棘孟子槭棘竝生棗叢生故棘亦謂棗爾雅槐棘醜喬周官外朝三槐九棘孟子槭棘竝生棗叢生故棘亦謂棗也然則父戒已之意由父之于子尚義非傳恉也李黼平毛詩紬義曰說文讀中止也引司馬法曰師多則讀讀止也然則父戒已之意由父之于子尚義正義但云解孝子所以稱父戒已之意由父之于子尚義非傳恉也李黼平毛詩紬義曰說文讀中止也引司馬法曰師多則讀讀止也然則父戒已之意由父之于子尚義正當如是今按隱七年左傳公之爲公子也與晉人戰於狐壤止焉桓七年左傳驂絓而止止皆退敗不能前進之稱

毛傳尼證正義本傳寫之譌屺爾雅作嵫 九堂書鈔初學記太平御覽引釋名亦作崦爾雅釋文引三蒼字林聲類竝云崦卽屺字蓋古音讀亥如已故通用崦之言亥基也基始初具未有草木也此當以爾雅說文釋名爲正段說非也

上愼旃哉傳旃之也箋上者謂在軍事作部列時朱子集傳上猶尚也瑞辰按之旃一聲之轉又爲之焉之合聲故旃訓之又訓焉見采苓箋上者尚之假借漢石經魯詩作尚是本字

猶來無止傳猶可也父尚義瑞辰按二章傳曰毋尚恩卒章傳曰兄尚親蓋皆取章末無棄無死爲義正義但云解孝子所以稱父戒已之意由父之于子尚義非傳恉也李黼平毛詩紬義曰說文讀中止也引司馬法曰師多則讀讀止也然則父戒已兄戒已無死敵是兄尚親故皆於章末言之傳意正當如是今按隱七年左傳公之爲公子也與晉人戰於狐壤止焉桓七年左傳驂絓而止止皆退敗不能前進之稱

毋輕于退是爲父尚義也次章毋戒已無棄身是毋尚恩卒章猶來無棄瑞辰按無棄與無死同義說文猗棄也從大猗大猗猶曰大棄也後人亦通稱死爲棄世行役夙夜必偕傳偕俱也瑞辰按傳訓偕爲俱者謂行役必兼夙夜猶上章無已無疒皆兼夙夜言之也集傳謂必與其儕同作同止似非詩義

十畝之閒

十畝之閒兮桑者閑閑兮傳閑閑然男女無別往來之貌箋古

者一夫百畝今十畝之間往來者閑閑然削小之甚瑞辰按井田之法一夫百畝魏雖削小未必僅止十畝又古者野田不得樹桑則此詩十畝蓋指公田十畝及廬舍二畝半言也古者民各受公田十畝又廬舍各二畝半環廬舍種桑麻雜菜孟子所謂五畝之宅樹牆下以桑穀梁傳所云公田爲居公羊宣十五年何注所謂還廬舍種桑菜雜菜也凡爲田十二畝半詩但言十畝者舉成數耳閑閑泄泄皆樹桑盛多之貌詩蓋言彼國樹桑之盛民得所居以明魏地陋隘民無所居行與子還行與子逝皆相約往適異國卽碩鼠逝將去女適彼樂國也箋說失之又校桑者閑閑兮白帖八十二引作桑柘又云十畝桑柘盡趨南陽之功古音石與者同聲故柘或假借作者猶渥潛韓詩作

渥沼也桑柘同類皆可養蠶月令季春命野虞毋伐桑柘是也三家詩蓋有作桑柘者故白帖引之二章亦當作桑柘說毛詩者望文生義無知者字當訓柘者蓋已久矣

行與子還兮傳或行來者或來還者瑞辰按顏師古注漢書楊雄傳曰行且也李善文選注亦曰行猶且也王尙書謂此詩行與子還行與子逝猶言且與子歸且與子往其說是也今按詩人思去其國有昔來而今歸者有去此而適彼者故或言還或言逝皆謂往也傳以還爲來還者似非詩義正義云往來俱行讀行爲行路之行亦非

伐檀

坎坎伐檀兮傳坎坎伐檀聲瑞辰按漢石經欿欿伐輪兮漢劉

表京房竝以欿爲坎大玄雷推欲竇卽坎窖也皆坎古通作欿之證廣雅欿欿聲也鼓聲爲坎坎伐木聲亦爲坎坎

河水清且漣漪傳風行水成文曰漣伐檀以俟世用若俟河水清且漣瑞辰按詩義蓋以河水之清喻君子之廉潔有異在位之貪鄙非如傳言俟河之清也爾雅釋水云河水清且瀾漪大波爲瀾據說文大波爲瀾瀾或从連作漣是瀾漣本一字古連讀若瀾故與檀干爲韻漣亦作瀾漣通作簡也漪漢石經作兮釋文本作猗與書泰誓斷斷猗大學引作兮正合是知猗卽兮也正義釋詩云猗皆辭也亦謂猗卽兮耳胡取禾三百廛兮傳一夫之居曰廛瑞辰按易訟九二其邑人三百戶廛注下大夫采地方一成其稅三百家故三百戶鄭記

不素餐兮傳素空也瑞辰按廣詁釋詁素空也素索古通用左傳八索釋文本或作素索小爾雅索空也孟子趙注無功而食謂之素餐亦訓素爲空韓詩訓爲質素失之足利本餐作飧劉向說苑引詩不素飧兮據說文餐或从水作飧鄭風使我不能餐兮考文本餐作飧知飧爲飧字之譌至爾雅釋言粲餐也釋文餐本作飧乃因餐本作飧與飧形近而譌誤

河水清且直猗傳直直波也瑞辰按釋水直波爲徑郭注言徑涇也釋名作水直波曰涇云涇徑也言如道徑也爾雅濕淪皆釋此詩則徑亦釋詩詩本蓋作徑猗毛傳原作徑直波也徑直聲轉古卽讀如直後人以徑於韻不協乃改爲直正義所云直波不言徑而言直者取韻故也然直波不可單稱直猶連爲大直與直波爲徑音義相近疑徑卽涇之假借徑涇罄皆雙聲涇之通作徑猶詩泬之罄矣之通作窮也

河水清且淪猗傳小風水成文轉如輪也瑞辰按釋文引韓詩順流而風曰淪淪文貌據廣雅釋詁倫順也韓詩訓淪爲順流而風正與倫義近順流則波恆小亦與爾雅小波爲淪義合釋名淪倫也水文相次有倫理也理亦順也義正與韓詩同較毛傳文轉如輪爲善

胡取禾三百囷今傳圜者爲囷瑞辰按說文囷廩之圜者从禾在口中圜謂之囷方謂之京今時農人以席作圈貯穀曰囷囤釋名囷屯也屯聚之也說文作箘也箘判竹圜以盛穀也廣雅箘笔也笔謂之囷圜也笔近也箘近也說文箘或从竹从囷

雅笔謂之箘據蒼頡篇箘圜倉也則知今之圜卽古囷之遺制

之屯亦與囷笔聲近而義同囷卽笔之俗字

不素飧兮傳熟食曰飧箋飧讀如魚飧之飧瑞辰按孟子趙注胡食曰餐夕曰飧此對言則異也小雅祈父傳熟食曰餐此傳又曰熟食曰飧此散言則通也至周官司儀注小禮曰飧大禮曰餼餘掌客上公飧五牢餼九牢侯伯飧四牢餼七牢子男飧三牢餼五牢注公侯伯子男飧皆飪一牢是其飧餼與常食不同且飧亦不皆熟食據鄭志答張逸云禮飧餼大非可素不得與不素餐相配故易之是鄭君誤以毛傳熟食曰飧爲指禮食不知毛公亦泛言熟食耳至鄭君讀如魚飧之飧據字林之誤

林飧水澆飯也釋名飧散也投水於中解散也禮記玉藻疏飧謂用飲澆飯於器中也魚飧蓋置魚飯中有似水澆飯者遂名魚飧故公羊以爲儉又按說文飧餔也餔申時食也而正義引說文飧水澆飯也證以釋文乃知所引說文係字林之誤

碩鼠

碩鼠碩大也瑞辰按碩鼠卽爾雅鼫鼠碩卽鼫之假借易晉九四晉如鼫鼠子夏易傳九家易竝作碩鼠是碩鼫通用之證碩鼫皆取大義非卽五技鼠詩疏引爾雅孫炎注以鼫鼠爲五技鼠樊光舍人注同其說非也廣雅鼫鼠郭注爾雅鼫鼠云形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼爲鼫鼠見廣雅音雀正義引陸璣疏云今河東有大鼠能人

立交前兩腳於頸上號舞善鳴食人禾苗人逐則走入樹空中
亦有五技或謂之雀鼠其形大故序云大鼠也魏國今河北縣
是也言其方物宜謂此鼠非鼫鼠也則陸疏謂碩鼠別有一種
卽古所云禮鼠者非卽五技鼠也

三歲貫女傳貫事也箋我事女三歲矣瑞辰按貫魯詩作宦貫
卽宦之假借釋文貫徐音官宦仕也玉篇官宦也說文官仕
吏事君也仕與事亦同義三歲宦女猶左傳云宦三年矣古者
三載考績又于三年大比民數故詩言三歲宦女謂其仕已三
年曾無德政及民以明在所當黜也此蓋刺其大夫重斂之詩
序國人刺其君重斂當作其君子猶汾沮洳序其君子儉以能
勤今本誤作其君也

爰得我直傳得其直道箋直猶正也瑞辰按直與道一聲之轉
古通用說苑脩文篇樂之動於內使人易道而好良易道卽樂
易所云易直也爾雅釋詁道直也爰得我直猶云爰得我道傳
云得其道道者正以道訓直非於直外增道字也箋謂直猶正
也失之王尙書讀直爲職訓職爲所與上章爰得我所同義竊
謂訓直爲道義與所亦相合古人以失路爲失所則得道亦爲
得所矣

誰之永號傳號呼也箋之往也永歌也樂郊之地誰獨當往而
歌號者言皆喜說無憂苦瑞辰按永釋文本作咏云咏本亦作
永同音詠足利本作詠據箋永歌也正讀永爲詠古詠歌字多
省作永永號猶詠歌也正義云永是長之訓以永號其文故以

永爲歌失之之其也呂氏春秋音初篇高注之其也誰之永號猶云誰其永
箋訓之爲往失之

唐

唐風總論

山海經云縣雍之山晉水出焉水經云晉水出晉陽縣西縣甕山東過其縣南又東入於汾水縣甕山卽縣雍也舊謂晉侯燮因晉水始改唐爲晉故史記晉世家云唐叔子燮是爲晉侯但考國語叔向曰昔先君唐叔射兕於徒林殪以爲大甲以封於晉呂氏春秋重言篇亦言成王於是遂封叔虞於晉又史記周本紀云晉唐叔得嘉穀獻之成王唐叔冠以晉猶康叔冠以衛也是晉之名唐叔時已先有之詩不言晉而言唐者從乎其始封以有取乎其遺風也吳季札觀樂爲之歌唐則唐風之稱實

沿其舊至季札云其有陶唐氏之遺風乎蓋第取蟋蟀山樞二詩言之此序說堯之遺風所自來也國家之興莫先於得民心欲得民心莫先於用賢士欲用賢士莫先於去讒言唐風自揚之水及椒聊作則民心失矣有杕之杜作則賢士去矣采苓作則讒言興矣而綢繆失婚姻之時鴇羽棄父母之養羔裘有懷惡之刺葛生悲攻戰之煩此民心所由失也杕杜傷骨肉之離此賢士所由去也惟無衣詩以美武公然得國由於篡取命服出於貨賂飾其詞以美之實隱其言以譏之唐風十二篇蓋無一非刺詩矣

蟋蟀

蟋蟀在堂傳蟋蟀蟄也九月在堂瑞辰按陸璣詩疏蟋蟀一名蜻蛚易緯通卦驗曰乃立秋而蜻蛚上堂是蟋蟀之在堂固不待九月也豳詩七月在野八月在宇九月在戶在戶皆可以堂統之蓋易緯立秋上堂者言其始毛傳九月在堂舉其終又周正建子以十月爲歲莫詩下云歲聿其莫故傳以蟋蟀在堂爲指九月耳

職思其居傳職主也箋又當主思於所主之事謂國中政令瑞辰按傳箋從爾雅訓職爲主首章職思其居義猶可通謂君子思不出其位也若職思其外職思其憂亦訓主則於義未協爾雅釋詁職常也常从尚聲故職又通作尚秦誓亦職有利哉大學引作尚亦有利哉故王懷祖觀察謂此詩三職字皆當訓常竊謂此當訓尚爾雅尚庶幾也謂尚思其

居尚思其外尚思其憂也與上文無已大康語意正相貫又按詩內職字有宜從爾雅訓常者大東詩職勞不來王觀察謂常勞不來也國家之興莫先於得民心得民心莫先於用賢士莫先於去讒言唐風自揚之水及椒聊作則民心失矣有杕之杜作則賢士去矣采苓作則讒言興矣而綢繆失婚姻之時鴇羽棄父母之養羔裘有懷惡之刺葛生悲攻戰之煩此民心所由失也杕杜傷骨肉之離此賢士所由去也惟無衣詩以美武公然得國由於篡取命服出於貨賂飾其詞以美之實隱其言以譏之唐風十二篇蓋無一非刺詩矣

蟋蟀

蟋蟀在堂傳蟋蟀蟄也九月在堂瑞辰按陸璣詩疏蟋蟀一名蜻蛚易緯通卦驗曰乃立秋而蜻蛚上堂是蟋蟀之在堂固不待九月也豳詩七月在野八月在宇九月在戶在戶皆可以堂統之蓋易緯立秋上堂者言其始毛傳九月在堂舉其終又周正建子以十月爲歲莫詩下云歲聿其莫故傳以蟋蟀在堂爲指九月耳

職思其居傳職主也箋又當主思於所主之事謂國中政令瑞辰按傳箋從爾雅訓職爲主首章職思其居義猶可通謂君子思不出其位也若職思其外職思其憂亦訓主則於義未協爾雅釋詁職常也常从尚聲故職又通作尚秦誓亦職有利哉大學引作尚亦有利哉故王懷祖觀察謂此詩三職字皆當訓常竊謂此當訓尚爾雅尚庶幾也謂尚思其

傳引周詩兆云詢多職競作羅言競作羅也襄十四年左傳蔓言語漏泄則職女之由猶言則女之由也三職字皆語詞舊或訓職業或訓主亦誤至說文職記敞也職卽職業之職孟子曰子思臣也微也微正當訓職

役車其休箋庶人乘役車役車休農功畢無事也瑞辰按古者役不踰時月令孟秋乃命將帥則焉冬正當旋役之時采薇詩曰歸曰歸歲亦陽止杕杜詩曰月陽止女心傷止征夫遑止皆傳訓宛爲死貌義相近宛與婉慈皆一聲之轉宛與苑當卽菸字之假借

古者歲莫還役之證役車當謂行役之車孔疏因箋云農功畢遂謂役車爲收納禾稼所用失之

山有栲傳栲山樗正義引陸疏云許愼正以栲讀爲糗今人言日月其慆傳慆過也瑞辰按說文慆說也爲本義毛傳訓過者考失其聲耳瑞辰按爾雅栲山樗說文無栲字云椈山樗也从木尻聲椈卽栲之異文樗卽樗字之譌以陸疏證之說文椈下別有讀如糗今脫去耳古音栲讀如糗猶考讀如杅淮南子夏后氏之璜不能無考考卽說文之玉訓爲杅玉者俗作珬音與慆同

是也陸疏謂今人讀考失其聲不知考與糗古本同音詩疏引爾雅郭注俗語曰欔樗栲漆相似如一本草圖經云椿木樗木形幹大抵相類椿本密而葉香可噉樗本疏而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿據此知栲爲山樗卽今俗稱臭椿樹故音亦讀糗

過又大義之引申也古慆聲讀近悠故與休憂爲韻

山有樞

山有樞隰有榆傳興也樞荎也國君有財貨而不能用如山隰不能自用其財瑞辰按傳取興最善山隰有材木不能自用祇以供人之用正以興下他人所愉引起全詩又按爾雅釋木藸荎郭注今之刺榆也引詩山有樞詩序釋文云樞本或作藸據隸釋載石經魯詩殘碑作藸是作藸者爲魯詩作樞者爲毛詩皆藸字之省借王尙書曰荎之言拯也廣雅拯刺也故刺榆謂之荎又引詩山枌榆有束是也

隰有杻傳杻檍也瑞辰按檍說文作樕云樕梓屬大者可爲棹小者可爲弓材卽爾雅之杻檍說文大徐本於椋欀二篆之間別出檍篆云杶也後人妄增段玉裁从繫傳本刪去是也又按爾雅杻檍釋文檍字又作億說文云檍梓屬也據說文云檍梓屬乃知陸氏所據說文本無檍篆知檍卽檍也陳壽祺謂釋文字又作億之億及引說文云檍之檍二字竝當爲檍字之

訛
弗洒弗埽傳洒灑也正義洒謂以水淫地而埽之故轉爲灑瑞辰按說文灑汎也洒滌也古文以爲灑埽字是洒灑二字本異義古文以聲近故假洒爲灑
弗鼓弗考傳考擊也釋文鼓如字本或作擊非瑞辰按詩序正義引詩正作弗擊弗考本句正義曰今定本云弗鼓弗考云考擊也無亦字義並通也據此知注疏本經原作弗擊弗考傳原作考亦擊也文選李善注引毛詩曰子有鐘鼓弗擊弗考毛詩曰考亦擊也李所引與孔本正同亦擊正承上弗擊而言惟定本經作弗鼓弗考傳作考擊也今注疏本誤从定本失其舊矣
竊謂經弗鼓當爲弗鼓之訛說文鼓擊鼓也讀若屬經作鼓訓擊鼓與擊義同字注秦人鼓之以節歌韻會鼓作擊此鼓擊通用之證易不鼓缶而歌以說文韻會證之知鼓爲鼓之訛此詩弗鼓合毛傳孔疏釋文證之鼓亦當作鼓考者攷之假借說文攷敏也敏擊也惟經上作弗鼓訓爲擊故傳云考亦擊也宋岳珂刊九經三傳凡鼓瑟鼓琴鼓鐘于宮字皆作鼓未爲確核獨此詩作弗鼓弗考則甚確也

揚之水
揚之水白石鑿鑿傳興也鑿鑿鮮明貌箋激揚之水激流湍疾洗去垢濁使白石鑿鑿然興者喻桓叔盛强除民所惡民得以

有禮義也瑞辰按王風揚之水以喻平王不撫其民鄭風揚之水以閔忽之無臣是激揚之水雖迅疾而實無力故兩詩皆言不流東薪不流東楚此詩揚之水盡以喻晉昭微弱不能制桓叔而轉封沃以使之强大則有如水之激石不能傷石而益使之鮮潔故以白石鑿鑿喻沃之盛强耳箋謂以喻桓叔除民所惡失之
白石皓皓傳皓皓潔白也瑞辰按說文無皓字惟日部有暭云日出皃白部皦日之白也白色之光白故皓訓日出皃引伸爲凡絜白之稱今俗通改作皓猶的本从日今亦誤从白也
從子于鵠傳鵠曲沃邑也正義曰晉封桓叔於曲沃非獨一邑而已其都在曲沃其旁更有邑故曰鵠曲沃邑也瑞辰按鵠古聲皋通作鵠猶周禮皋舞當爲告左傳定四年經盟于皋鼬公羊經作浩油也皋者澤也鶴鳴詩毛傳皋澤也韓詩九皋九折之澤易林戲遊皋沃沃義本此詩皋沃卽此詩從子于沃從子于鵠也皋與鵠古同聲皋通作鵠猶周禮皋舞當爲告左傳定四年經盟于皋鼬公羊經作浩油也皋者澤也皋也沃也蓋析言則異散言則通襄二十五年左傳鳩藪澤收濕皋井衍沃此析言也鶴鳴傳訓皋爲澤易林皋沃一作皋澤此散言也曲沃本取沃澤之義故詩別稱皋鵠以協韻三家詩从本字作皋毛詩假借作鵠傳云鵠曲沃邑者正謂鵠卽曲沃非謂曲沃之旁別有邑名鵠也水經注涑水又西南逕左邑縣故城南故曲沃也晉武公自晉陽徙此秦改爲左邑縣詩所謂從子于鵠者也

以鵠與曲沃爲一正與毛傳合孔疏謂曲沃旁更有邑名鵠失傳悟矣或疑左傳呂相絕秦所云焚我箕郜謂郜卽鵠亦未確白石鄰鄰傳鄰鄰清徹也瑞辰按鄰鄰蓋鄰鄰形近之譌說文有鄰無鄰云鄰水生厓石鄰鄰也正與詩義合釋文鄰本又作磷皆後人增益之字鄰又通借作鄰管子水地篇夫玉溫潤以澤仁也鄰以理者知也荀子作栗而理知也鄰栗一聲之轉皆清澈之貌

椒聊

椒聊之實傳椒聊椒也箋椒之性芬香而少實今一梂之實蕃衍滿升非其常也瑞辰按爾雅釋木椒檓醜莍郭注莍莫子聚生成房貌爾雅又曰朴者聊郭注未詳今按朴莍古音同朴卽手謂之匊二升亦謂之匊此詩盈匊對上章盈升而言崔靈恩疏遂誤以聊爲語辭矣說文莫莫也後人不知聊卽爲莍或妄刪去聊字耳說文又曰莍檓莍實如棗也箋作梂者假借字也劉向九歎懷椒聊之蔎蔎兮王逸注椒聊香草也椒聊二字連讀亦不以聊爲語辭

遠條且傳條長也瑞辰按足利古本經文二條字皆作脩方言廣雅竝曰脩長也條脩古同聲通用史記周勃封爲條侯注曰條表皆作蓨漢書地理志信都國脩縣注曰脩音條括地志作蓨是其證也疑毛傳以條爲脩之假借或本作脩故訓爲長但考二章傳言聲之遠聞也段玉裁曰聲當作聲與說文聲香之

莍也椒聊卽椒莍也鄭箋一梂二字正釋聊字竊疑毛傳原作椒聊椒莍也故箋言一梂之實以申釋之後毛傳脫去莍字陸疏遂誤以聊爲語辭矣說文莫莫也義本毛傳當作莫聊莫莍也後人不知聊卽爲莍或妄刪去聊字耳說文又曰莍檓莍實如棗也箋作梂者假借字也劉向九歎懷椒聊之蔎蔎兮王逸注椒聊香草也椒聊二字連讀亦不以聊爲語辭

遠條且傳條長也瑞辰按足利古本經文二條字皆作脩方言廣雅竝曰脩長也條脩古同聲通用史記周勃封爲條侯注曰條表皆作蓨漢書地理志信都國脩縣注曰脩音條括地志作蓨是其證也疑毛傳以條爲脩之假借或本作脩故訓爲長但考二章傳言聲之遠聞也段玉裁曰聲當作聲與說文聲香之遠聞也合使兩章經皆作脩則首章傳旣以長釋之二章傳不煩另釋竊謂古本首章作脩故傳訓長二章經作條故傳取芬芳條暢之義訓爲聲之遠聞也足利本兩章皆作脩正義本及唐石經兩章皆作條各有一誤又按攸爲行水攸攸之貌故義又爲長爾雅釋詁悠長也悠當作攸凡經傳作脩訓長者皆攸字之假借

蕃衍盈匊傳兩手曰匊瑞辰按宣十二年左傳舟中之指可掬矣杜注兩手曰掬義與毛傳同小雅采綠詩不盈一匊毛傳亦曰兩手曰匊說文在手曰匊段玉裁謂在手當爲兩手之譌今按考工記陶人疏引小爾雅云匊二升二匊爲豆豆四升是兩手謂之匊二升亦謂之匊此詩盈匊對上章盈升而言崔靈恩一稭對言稭爲衣蔽前則匊亦應爲量物之器古篆文升與手字形相近毛傳兩手或二升之譌小爾雅二升今俗本亦譌爲兩手是其證也又按說文廾部弄兩手盛也从廾无聲廣韻曰弄說文音匊是兩手所盛以弄爲正字作匊者乃同音假借字耳說文又曰臼又手也義與弄近

綢繆

綢繆束薪傳綢繆猶纏緜也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也瑞辰按綢繆二字疊韻廣雅綢繆纏緜也義本毛傳詩人多以薪喻婚姻漢廣翹翹錯薪以興之子于歸南山詩析薪如之何以喻娶妻此詩束薪束芻束楚傳謂以喻男女待禮而

成是也箋謂作詩者束薪於野失之三星在天傳三星參也箋三星心星也瑞辰按傳以秋冬嫁娶爲正故謂三星參星爲參星而以在天在戶在隅爲得時箋以仲春嫁娶爲正故謂三星爲心星而以在天在戶在隅爲失時竊據經文今夕何夕似謂矣時則上言三星在天在戶在隅必爲得時傳說是傳以三星見爲嫁娶正時與今夕何夕爲失時孔疏謂今夕何夕言今此三星在天之夕非傳恉也參之言三也史記天官書參三星直者爲衡石古者自九月霜降逆女至二月冰判爲婚姻之期正值參在天在隅在戶之時故嫁娶以參爲候參辰二星不相比辰伏則參出夏小正八月辰則伏則者始辭謂始伏也小正又言九月內火傳謂大火辰之伏以九月則參之見亦以九月以爲始嫁娶之候與荀子大略篇霜降逆女正合陳風東門之楊毛傳言男女失時不逮秋冬秋正謂九月季秋王肅以三星在天爲十月似非傳義

子兮子兮傳子兮者嗟茲也經義述聞曰嗟茲卽嗟嗞說文嗞嗟也廣韻嗞嗟憂聲也秦策曰嗟嗞乎司空馬管子小稱篇曰嗟茲乎聖人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必矣揚雄青州牧箴曰嗟茲天王附命下土皆歎詞也或作嗟子楚策曰嗟乎子乎楚國亡之日至矣尙書大傳曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫是嗟子與嗟嗞同經言子兮子兮猶曰嗟子乎嗟嗞乎故傳以子兮爲嗟茲鄭箋謂子兮子兮斥娶者殆失其義正義訓茲爲此尤非傳義瑞辰按王說是也說文無嗟有

人見其夫也見此粲者見其女也見此邂逅見其夫婦相會合也毛傳以爲解說之貌胡承珙曰卽因會合而心意解說耳韓詩云邂覯不固之貌則謂倉卒遘遇故爲不固皆與毛傳不期而會義相通

杕杜

有杕之杜傳杕特貌瑞辰按說文杕樹兒從本大聲大與特雙聲故傳訓爲特貌有杕之杜序武公寡特亦取詩有杕之杜爲喻然此詩其葉湑湑皆言葉之盛則杜雖孤特猶有葉以爲蔭芘與有杕之杜取興微異詩以杜之特喻君以其葉之茂喻宗族興今之獨行無親爲杕杜不若也又按之猶者也有杕之杜猶云有杕者杜與有踽者并有苑者柳有卷者阿字

異而句法正同小雅有棧之車與有芃者狐相對成文之猶者也之諸一聲之轉士昏禮注諸之也僖九年左傳以是貶諸孤卽貶者孤也爾雅釋魚龜前弇諸句果後弇諸句猶猶上云俯者靈仰者謝也諸亦者也諸之古同訓諸訓者則之亦得訓爲者矣

其葉湑湑傳湑湑枝葉不相比也瑞辰按二章菁菁傳云葉盛則首章湑湑亦當爲葉盛貌說文湑字注一曰露貌也引詩零露湑兮露之濃貌爲湑湑其義一也胥疏古同聲通用傳蓋讀湑如疏以湑湑爲稀疏之貌故曰枝葉不相比然與下章菁菁不相類非詩義也

獨行踽踽傳踽踽無所親也瑞辰按說文踽疏行貌廣雅踽踽獨行也踽通作僂列子力命篇僂僂而步釋文引字林僂疏行貌胡不佽焉傳佽助也箋胡不相推佽而助之正義佽古次字欲使相推以次第助之耳非訓佽爲助瑞辰按次且一聲之轉故佽可訓助比次古音義同比輔也輔助也比爲助則次亦助矣說文佽字注一曰遞也遞次音義正同凡物之次第相比者皆有相助之義爾雅佴貳也郭注佴次爲副貳說文佴也又曰貳副益也佽益皆助也是知說文佽下一曰遞者卽助義也又次茲聲相近茲益也廣雅助益也又資从次聲資亦助也傳訓佽爲助可補爾雅詁訓之闕箋云推佽猶推助也焦循曰箋以推佽並言儒行注云推舉也舉猶與也與猶助也以推明佽正是以助明佽其說是也正義謂傳箋非訓佽爲助失之

獨行煢煢傳煢煢無所依也釋文煢本亦作煢又作煢瑞辰按說文趋獨行也讀若煢此詩煢煢之正字說文煢目驚視也从日袁聲今省作煢此趋之同音假借或通作嬛說文嬛材緊也引春秋傳嬛嬛在疚是也或通作煢小爾雅寡夫曰煢今左傳及漢書匡衡傳竝言煢煢在疚是也古煢煢同音煢从營省聲故煢煢通用煢又作僝方言僝獨也楚曰僝郭注古煢字廣雅僝獨也玉篇僝特也皆是也煢又通惸小雅正月哀此惸獨楚辭注引作哀此煢獨是也釋文云又作煢者煢卽煢之異文說文煢回疾也段注云回轉之疾也引申爲煢獨取裘回無所依之意

不如我同姓傳同姓同祖也瑞辰按說文姓人所生也古之神聖人母感天而生子故俾天子因生以爲姓从女生生亦聲白虎通姓者生也人所稟天氣以生者也昭四年左傳問其姓釋文曰女生曰姓姓謂子也姓从女生會意上古賜姓皆因其母之所生如神農母居姜水因賜姓姜黃帝母居姬水因賜姓姬舜母居姚墟因賜姓姚堯釐二女於嬀納而舜後因氏嬀是也又如禹祖昌意以其母吞薏苡生因賜姓姒殷契以其母吞元鳥子生因賜姓子是古賜姓由母之證此詩同姓對前章同父而言又據下文人無兄弟言同姓蓋謂同母生者春秋公羊傳所謂母弟稱弟母兄稱兄春秋繁露所謂商質者主天篤母弟也與周禮司儀天揖同姓及襄十二年左傳同姓於宗廟謂同始祖者異傳以同姓爲同祖失之

羔裘

自我人居居傳自用也居居懷惡不相親比之貌二章傳究究猶居居也瑞辰按爾雅居居究究惡也惡讀如愛惡之惡釋詁義非詁詩辭蓋言惡在位者徒有此盛服而不恤其民非訓居居究究爲惡也古居處之居凡居爲古豦字釋文居又音據是也豦通作居故說文曰裾讀與居同荀子子道篇子路盛服見孔子子曰由是裾裾何也楊倞注裾裾衣服盛貌說苑裾裾作襜襜此詩居居承上羔裘豹袪正當讀爲裾裾言其徒有此盛服也我詩人我在位之人皆徒有居居之盛而不恤其民之意自可於言外得之究究猶居居蓋窮極奢侈之意亦盛服貌劉向九嘆湣究究兮王逸注究究不止貌也湣不止爲究究好奢不止亦爲究究其義一也

維子之故箋我不去者乃念子故舊之人瑞辰按故之言固也閔元年左傳因重固服虔曰重不可動因其不可動而堅固之洪頤煊曰此與上親有禮對言因其爲重臣而安固之襄十四年左傳史佚有言曰因重而撫之是固猶撫也故舊謂之故能愛好其故舊之人亦謂之故維子之故猶言維子之好也鄭風遵大路亦以故與好竝言箋訓爲故舊失之

鴇羽

肅肅鴇羽集于苞栩傳興也肅肅鴇羽聲也集止苞槇栩杼也鴇之性不樹止箋興者喻君子當居安平之處今下從征役其爲危苦如鴇之樹止瑞辰按陸疏曰鴇連跿性不樹止釋文鴇似鴈而大無後趾今按鴇蓋鴈之類鴈亦不樹止也余曾以目驗之其無後趾信然即陸疏所云連跿也詩蓋以鴇之集樹爲失性喻君子之下從征役爲失所耳

王事靡盬傳盬不攻緻也瑞辰按盬者息也爾雅釋詁棲遲憩休苦息也郭注勞苦者宜止息乃望文生義不知苦即盬之假借爾雅正釋詩盬爲息王事靡盬猶云王事靡有止息故不能蓺稷黍也靡盬之盬爾雅借作苦猶周官鹽人共其苦鹽典婦功辨其苦良苦皆當讀爲盬也禮記夫婦之道苦猶云夫婦之道息也盬又通處方言盬且也郭注盬猶處也玉篇廣韻竝曰處息也凡古人言姑且者猶云姑息也處與姑竝與盬音近而義同戴侗六書故曰盬猶緩暇也緩暇亦息也王符潛夫論愛日篇引詩王事靡盬不遑將父而釋之曰言在古閒暇而得行孝今迫促不得養也以迫促釋詩靡盬正訓靡爲靡有暇息其說當本三家詩凡小雅言王事靡盬義並同此毛鄭讀盬爲良盬之盬此傳以盬爲不攻緻四牡傳又以盬爲不堅固孔疏又讀盬如盡並非

肅肅鴇行傳行翮也段玉裁曰行翮於雙聲求之上文云鴇羽易其有所箋易何也何時我得其所哉瑞辰按三蒼所處也廣雅處止也所爲處即爲止易其有所猶言易其有止與下二章鴇翼故不得以行列釋之瑞辰按行之訓翮經傳無徵鴇行猶鴈行也鴈之飛有行列而鴇似之說文乍相次也从𠂤十鴇从

此鴻鵠之飛比次有行列故字从乎會意鴻行訓作行列爲是不得以上文言鴻羽鴻翼遂訓行爲翮也

無衣

不如子之衣傳諸侯不命於天子則不成爲君箋武公初并晉國心未自安故以得命服爲安正義親就天子使詩天子之衣故曰子之衣瑞辰按天子古未有單稱子者古者稱卿大夫士通曰子序云請命乎天子之使則詩所云子者卽指天子之使言請侯有七命六命之衣天子之使亦有七命六命之衣但已未受命於王非使者受命於王可比故曰不如子之衣安吉安燠也孔廣森曰大車傳曰天子大夫四命其出封五命如子男之服正義曰毛意以周禮出封爲出於封畿非封爲諸侯也尊

王命而重其使出於封畿卽得加命則知天子之卿六命來使於晉亦假以七章之服故詩兩言子之服一言其加服一言其本服今按孔說是也周官典命王之三公八命其卿六命大夫四命及其出封皆加一等出封宜如毛傳謂出於封疆出者加一等則入者宜減一等典命疏云若毛君則出加入減是也覲禮侯氏乘墨車此正入減之證天子之卿六命出使則加爲七命之服侯伯七命入天子之國則減爲六命之服故晉侯亦得如天子之卿有衣七衣六之異詩言不如者正求其能如之也毛傳於首章言侯伯之禮七命晃服七章於二章曰天子之卿六命車旗衣服以六爲節但據常禮言之至天子卿大夫出封加一等義已著於大車傳則其義固可推而知也正義乃以詩言子爲天子失其義矣

有杕之杜

有杕之杜

有杕之杜生于道左傳興也道左之陽人所宜休息也箋道左道東也日之熱恆在日中之後道東之杜人所宜休息也今人不休息者以其特生陰寡也瑞辰按下章道周韓詩作道右則左右隨所見言之不以道左之陽取興

曷飲食之箋曷何也言中心誠好之何飲食之當盡禮極歡以待之瑞辰按曷訓爲何亦爲何不爾雅曷盍也郭注盍何不也曷飲食之謂何不飲食之也彼君子兮噬肯適我設爲武公好賢之虛詞中心好之曷飲食之責其無求賢之實也

生於道周傳周曲也釋文周韓詩作右瑞辰按道周與道左相對成文故韓詩訓爲道右右周古音同部周卽右之假借右通作周猶詩旣伯旣禱禱通作禂也壽从𠂤聲𠂤古作𠬜从又聲右从又亦聲皆與周通用說文服字注一曰車右騑所以舟旋舟旋卽周旋也是周與右義亦相通毛傳訓周爲曲者據蓺黍詩道阻且右箋云右者言其迂迴紆迴卽屈曲也則傳訓曲亦與右義相近

葛生

葛生蒙楚蘞蔓于野傳興也葛生延而蒙楚蘞生蔓於野喻婦人外成於他家瑞辰按葛與蘞皆蔓草延於松柏則得其所猶婦人隨夫榮貴今詩言蒙楚蒙棘蔓野蔓域蓋以喻婦人失其所依隨夫卑賤杜詩兎絲附蓬麻引蔓故不長其取興與此詩同義至於子美已此則求貧賤相依而不可得矣又按正義引

陸璣疏云薇似枯樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食幽州人謂之烏服其莖葉煮以哺牛除熱不引爾雅說文爾雅蕨鬼薊郭注亦云未詳據說文薇白薇也或作蕨本草白薇一名菟核菟核與薇同是薇即爾雅之蕨

子美亡此箋子我亡無也言我所美之人無於此謂其君子瑞辰按少儀有亡而無疾鄭注亡去也史記晉世家明亦因亡去亡即去也公羊傳季子使而亡焉孔廣森曰不在曰亡按說苑至公篇正作季子時使行不在是亡即不在之證亡此猶云去此又如俗云不在此耳爾雅釋言棄忘也忘猶亡也棄猶去也箋釋序國人多喪云喪棄亡也此箋訓亡爲無蓋亦棄亡之義不以亡爲死亡

毛詩傳箋通釋卷十一

采苓

采苓采苓傳興也苓大苦也采苓細事也首陽幽辟也細事喻小行也幽辟喻無徵也箋采苓采苓者言采苓之人衆多非一也皆云采此苓於首陽山之上首陽山之上信有苓矣然而今之采者未必於此山然而人必信之興者喻事有似而非瑞辰按說苑引知今本誤傳爲箋蓋傳於居訓墳墓故下章傳云室猶居也箋又申之曰室猶冢壙若毛於居字無訓則下不應忽云室猶居耳

采苓

采苓采苓傳興也苓大苦也采苓細事也首陽幽辟也細事喻小行也幽辟喻無徵也箋采苓采苓者言采苓之人衆多非一也皆云采此苓於首陽山之上首陽山之上信有苓矣然而今之采者未必於此山然而人必信之興者喻事有似而非瑞辰按苓爲甘草而爾雅言葑生於圃何氏楷又言苦生於田是三者皆非首陽山所宜有而詩言采於首陽者蓋故設爲不可信之言以證讒言之不可聽即下所謂人之僞言也箋謂首陽山信有苓失之又按苓爲甘草而爾雅名爲大苦則甘者名苦矣苦爲苦荼而詩言堇荼如飴則苦者實甘矣谷風詩采葑采菲無以下體箋云其根有美時有惡時是葑又美惡無定時者詩以三者取興正以見讒言之似是而實非也

首陽之巓傳首陽山名也正義首陽之山在河東蒲阪縣南瑞辰按史記伯夷列傳正義言首陽山凡五所馬融曰首陽山在河東蒲阪華山之北河曲之中一也曹大家注幽通賦云夷齊

俄於首陽在隴西首陽二也戴延之西征記云洛陽東北首陽山有夷齊祠今在偃師縣西北三也孟子夷齊避紂居北海之濱首陽山四也說文云首陽山在遼西五也顏師古漢書王吉傳注據伯夷歌云登彼西山以在隴西爲是王應麟據曾子制言篇二子居河濟之閒以在蒲阪爲是宋明府翔鳳曰元和郡縣志河南偃師縣首陽山在縣西北二十五里盟津在縣西北三十里武王伐紂二子叩馬而諫在渡盟津後隱於首陽當不甚遠斷在洛陽東北水經注濟水南當鞏縣北南入於河鞏與偃師相去數十里當濟水入河處故曾子云二子居河濟之閒詩唐風首陽亦指偃師首陽偃師東七十里爲今開封府汜水縣即春秋鄭虎牢地晉欲霸中國必先固結鄭心故詩設言登首陽以望鄭今按夷齊所隱之首陽名同而地自異後漢書黨錮傳范滂繫黃門北寺獄曰身死之日願埋滂於首陽山側上不負皇天下不負夷齊注云首陽山在洛陽東北水經注河水東逕洛陽縣北又東逕平縣故城北（平縣即今偃師）注云河水南對首陽山春秋所謂首戴也夷齊之歌所以曰登彼西山上有夷齊之廟又文選阮籍詠懷詩步出上東門北望首陽岑下有采薇士上有嘉樹林文選注河南郡圖經曰東有三門最北頭曰上東門是漢晉諸儒多以偃師首陽爲夷齊所隱宋翔鳳據之以證夷齊所隱之首陽在洛陽東北可也至唐風首陽爲晉地之山自在蒲阪漢志河東蒲反縣有堯山首山祠雷首在南水經注涑水出河北縣雷首山引穆天子傳曰壬戌天子至於雷首又云昔趙盾田首山食郝彌明翳桑之下即於此也是晉之首陽一名雷首一名首山山南曰陽故又名首陽也細繹詩詞自從序戒獻公聽讒爲是宋翔鳳以爲晉人事鄭之詩未免肊斷

人之爲言箋爲言謂爲人爲善言以稱薦之欲使見進用也瑞辰按正義曰人之詐僞之言君誠亦勿得信之王肅諸本皆作爲言定本作僞言是正義原从定本作僞言人之僞言猶沔水民之訛言正月人之訛言訛一作譌也王肅諸本作爲者爲亦僞之譌當讀僞廣雅僞爲也月令毋或作爲鄭注今月令作詐僞左氏定九年傳子爲不知釋文爲本作僞是古僞與爲通之證箋謂爲人爲善言非詩義也詩既戒以無信無與無從又重以舍旃舍旃舍旃無然皆極言僞言之不可聽箋以爲謗訕人欲使見貶退亦非也末言人之爲言亦當從正義作僞言苟亦無信傳苟誠也箋苟且也段玉裁曰此謂苟卽果之雙聲假借也瑞辰按說文苟草也訓誠又訓且訓假皆雙聲假借此詩苟字苟假雙聲苟與姑亦雙聲訓且者以苟爲姑之假借也當从箋訓且謂姑置之勿信勿與勿從也

胡得焉箋人以此言來不信受之不答然之從後察之或時見罪何所得瑞辰按得之言中也周官師氏掌國中失之事注故書中爲得三倉曰中得也言必有中譌言則弗中故云胡得焉得卽中也

毛詩傳箋通釋卷十一終　南海潘乃成番禺劉昌齡黎永椿陳慶修校字

秦

總論

周以忠厚啟宇其以德服人者深故其收效也遠其卜年也長而其衰也失於積弱而不能自振秦以力戰開國其以力服人者猛故其成功也速其延祚也短而其敝也失於黷武而不能自安是故秦詩車鄰駟驖小戎諸篇君民相耀以武事其所美者不過車馬音樂之好兵戎田狩之事耳然用威而不用禮則蒹葭賦矣好戰而不恤民則無衣作矣強國而不用賢則黃鳥哀三良之從死晨風刺舊臣之見棄夏屋傷待賢之衰薄矣是故其長諸侯也可以霸而不可以王其有天下也可以暫而不可以久始皇之先詐力後仁義焚書坑儒嚴刑峻法以暴虐爲天下先雖其天資刻薄亦秦之先有以啟之讀詩者可以觀世變矣

車鄰

序秦仲始大有車馬禮樂侍御之好焉瑞辰按服虔左傳注曰秦仲始有車馬禮樂之好侍御之臣是好不得兼侍御言今序統言之好者省文也正義謂三者皆是君之容好失之

有車鄰鄰傳鄰鄰衆車聲也釋文鄰本亦作隣又作轔瑞辰按漢書地理志引詩作轔轔張參五經文字轔注云詩本亦作鄰說文有鄰無轔新附有之是古本作鄰轔乃後人增益之字文選潘安仁藉田賦注王元長曲水詩序注引詩並作有車轔轔三家詩或有作轔者遂並改毛詩作轔耳廣雅轔轔聲也雷聲謂之鄰鄰其義同

有馬白顛傳白顛的顙瑞辰按釋畜的顙白顛說卦傳曰爲的顙虞翻注的白顙額也詩正義引舍人曰的白也顙額也與易虞注同今按說文的馬白額也郭注爾雅曰戴星馬的之言的也謂白額的然著明圓如射之有的也的爲射堋中珠子故郭以戴星釋之非泛以白爲的也的从勺聲音同卓故又通作卓觀禮奉束帛匹馬卓上鄭注卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬爲上卓當卽的之假借覲禮十馬以卓爲上是古人以的顙爲重故詩人亦以白顛爲言

寺人之令傳寺人內小臣也瑞辰按燕禮小臣戒與者疏云按周禮大僕職王燕飲則相其法此諸侯禮降於天子故宜使小臣相是諸侯小臣當大僕之事又小臣師一人疏云按夏官大僕職云掌正王之服位出入王之大命諸侯兼官無有大僕惟有小臣出入君之教命據此是諸侯以小臣兼大僕實掌君出入之教令此詩言寺人之令是掌君出入之命故傳知爲內小臣之官也釋文寺又音侍本或作侍字序言侍御之好卽本經言侍人爲說據周禮大僕注云僕侍御於尊者之名則小臣兼大僕之職正可稱侍人傳以侍人爲內小臣於諸侯正合經作寺人者卽侍人之省非謂周禮寺人之官也正義乃據周禮寺人與內小臣異職因以傳言內小臣爲泛言在內細小之臣失傳旨矣周禮寺人賈疏又引此詩謂寺人兼小臣亦非

阪有漆隰有栗傳興也阪者曰阪下溼曰隰箋興者喻秦仲之君臣所有各得其宜瑞辰按鄭風山有扶蘇隰有荷華傳言高下大小各得其宜也其取興與此詩正同但彼以反興鄭忽之所美非美此以正興秦仲之君臣皆賢耳又秦風山有苞櫟隰有六駮鄭箋云山之櫟隰之駮皆其所宜有也以言賢者亦國家所宜有之其取興與鄭風同

逝者其耋傳耋老也八十曰耋正義易離卦云大耋之嗟注云年踰七十僖九年左傳曰伯舅耆老服虔云七十曰耋此言八十曰耋者耋有七十八十無正文也瑞辰按易釋文引馬云七十日耋从老省从至鹽鐵論孝養云丞相史曰八十日耋耋鐵也皮黑如鐵又王

駾駾朗阜也

從公于狩傳冬獵曰狩瑞辰按說文狩犬田也从犬守聲詩載獫歇驕正田用犬之證故說文以狩从犬訓爲犬田段玉裁據

爾雅火田曰狩改說文犬田爲火田失之

奉時辰牡傳時是辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸瑞辰按辰當讀爲麎爾雅麎牡麋牝麎說文麎牡麋也辰牡猶言騵牝彼以騵爲牡與牝對言孫炎爾雅本作騵牡驪牝毛傳騵馬與牝馬也此以麎爲牡與牡對言其句法正相類又襄四年左傳而思其麎牡與此詩句法亦同彼正以麎爲牝鹿與牡對言也辰卽麎之省借耳

周官大司馬注鄭司農曰獸五歲爲愼後鄭謂愼當作麎是麎又大獸之通稱吉日詩其祁孔有箋云祁當作麎詩疏引某氏曰瞻彼中原其麎孔有正當從大獸之訓與此言麎牡不同

四馬既閑傳閑習也箋時則已習其四種之馬瑞辰按夏小正四月頒馬將閒諸則與此詩四馬既閑同義箋以爲四種之馬

駾鐵美襄公也瑞辰按服虔左傳注言秦仲有戎車四牡田

序駾鐵孔阜傳鐵驖阜大也瑞辰按鐵當从釋文本作驖說文驖馬赤黑色驖馬深黑色魯頌毛傳純黑曰驖是驖與驪有別而此傳以驖爲驪者蓋對文異散文通也月令孟冬駕驖驪是驖驪通稱之證此詩狩亦冬田故用駾驖漢書地理志作四載蓋本三家詩載卽驖之同音省借字也阜通作驸石鼓文我馬既

失之

輞車鸞鑣傳輞輕也箋輕車驅逆之車也置鸞於鑣異於乘車也瑞辰按輕車古爲戰車田時蓋以爲副車後漢書輿服志曰輕車古之戰車也大駕法駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車是漢以輕車爲副車之證周官田僕掌佐車之政鄭注佐亦副是周時田有副車之證此詩輞車卽田車之副張衡西京賦云屬車之選載獫玁獑雖言漢制實本此詩箋卽副耳箋以爲驅逆之車非也雖周官田僕疏引王制云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵云彼佐車則此驅逆之車是驅逆之車亦通名佐車然田僕掌佐車之政又云設驅逆之車馭夫掌馭貳車從車使車注從車戎路田路之副也使車驅逆之車則副車與驅逆之車固自有別說文鑾字注云人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥之聲和則敬也後漢書輿服志注引許愼曰詩云八鸞鏘鏘則一馬二鸞也又曰輞車鸞鑣知非衡也毛詩傳曰在軾曰和在鑣曰鸞此蓼蕭詩桓二年左傳杜注亦云鸞在鑣和在衡傳元乘馬賦注曰鸞在馬勒鑣今按庭燎詩鸞聲將將毛傳將將鸞鑣聲商頌列祖鄭箋亦云鸞在鑣四馬則八鸞是鸞設於鑣若逐禽而出其左轉不便於射矣車攻正義云凡射獸皆逐禽而出乘車亦然此箋云置鸞於鑣異於乘車者蓋以韓魯詩言鸞在衡爲乘車故以鸞在鑣者專指田車耳左傳孔疏曰衡之所容惟兩服馬詩每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡惟兩馬安得置八鸞其說甚辨戴震乃謂田車亦無鸞在鑣之制失之

公曰左之箋左之者從禽之左射之也正義此公曰左之是公命御者從禽之左逐之欲從禽之左而射之也瑞辰按胡承珙引毛詩明辨錄曰逐禽左者逆驅禽獸使左當人君以射之夫周人尚右何以射獸必左乃爲中殺蓋射必有傷射其左而右體俱整仍是尚右之義古之逐禽射於車上與今騎射不同騎射奔馬可以逐獸故有順驅而射者車射必有步騎合圍驅獸逆來然後左向射之能以中左若車順驅雖在獸左人不能射其左也公命御左車者非爲中殺以獸逆車而來必在車左而去車遠者矢不能貫獸故命媚子微左以迎獸耳胡承珙曰何休公羊傳注解第一殺第二三殺皆自左膘射之達於右雖以死之遲速爲言但考儀禮特牲少牢凡牲升鼎者皆用右胖載俎者亦皆右體鄉飲鄉射用右體與祭同惟既夕士虞以凶禮反吉乃用左胖士虞記云升腊左胖腊爲田獸之肉可見吉禮之腊亦用右胖射必中左自以尚右之故至驅禽待射者卽係驅逆之車田僕掌之虞人乘之吉日傳驅禽而至天子之所又云驅禽之左右以安待天子皆是正義云公命御者從禽之左逐之此誤會箋語箋云從禽之左射之者謂當禽之左迎射之若逐禽而出其左轉不便於射矣車攻正義云凡射獸皆逐後從左廂而射之亦誤惟獸之來未必定當車左設出於車右而旋車向左則相背故公曰左之蓋獸自遠奔突而來公命御者旋當其左以便於射耳今按逐禽左爲五御之一古者驅逐同義故驅獸逆來亦得曰逐非必逐後始曰逐也逐禽使左當如胡云取尚右之義毛詩明辨錄既云射獸必左義取尚右又云

公命御左車者非必中殺未免自相矛盾矣

舍拔則獲傳拔矢末也箋拔括也舍拔括也舍拔則獲言公善射瑞辰按說文發射發也从弓癹聲古者以發矢爲發其矢所發之處亦謂之發發與拔古同聲通用據荀子楚令尹舍字子發鄭注檀弓曰公叔文子名拔拔或作發當即發字之假借猶坡通作陂皴皴亦作發發也傳言拔爲矢末箋以爲括據釋名矢末曰括括會也與弦會也是傳箋義本相成蓋言其弦會處曰括言其爲矢所發處則曰發而字通作拔也傳箋訓拔爲矢末之括正以拔即發之借字耳又按說文云矢弓弩矢也从八象鏑括羽之形又栝字注云一曰矢栝槃弦處是弦栝之栝正作栝今作括者皆栝字之假借

毛詩傳箋通釋卷十二　七　廣雅書局栞

載猃歇驕箋載始也始田犬者謂達其搏噬始成之也瑞辰按張平子西京賦屬車之選載猃狻猊注猃狻皆狗也載之以車也張作賦在鄭前鄭不依用者載古訓始卽才之假借始與善義近始之卽調習之猶俶訓始又訓善也魯頌思馬斯作傳作始也箋云作謂牧之使可乘駕也以牧之使可乘駕申明傳訓始之義與此箋以載訓始謂調習田犬其義可互相證明乃知箋義實本古訓未可如張賦以載爲載於車也

小戎

小戎俴收傳小戎兵車也俴淺收軫也箋此羣臣之兵車故曰小戎正義引六月詩元戎十乘以先啟行元大也先啟行之車謂之大戎從後行者謂之小戎瑞辰按司馬法曰夏鉤車先正車也殷寅車先疾也周元戎先貳也韓詩章句曰元戎大戎謂兵車有大戎十乘謂車縵輪馬被甲衛扼之上皆有劍戟名曰陷陳之車所以冒突先啟敵家之行伍也皆以元戎爲在先則小戎宜在後矣齊語故五十人爲小戎韋昭注小戎兵車也此有司之所乘與箋以小戎爲羣臣之兵車合小戎爲羣臣所乘蓋對元戎爲將帥所乘言之天子不必無小戎諸侯不必無元戎也或謂天子曰元戎諸侯曰小戎誤矣首章言小戎二三章卽言四牡言俴駟是小戎駕四之證王肅以小戎爲駕兩馬誤矣五十人爲小戎自是齊制惠定宇疑周制以七十二人爲大戎五十人爲小戎亦非也軫之爲說不一或以爲車後橫木說文軫車後橫木也考工記車軫四尺鄭注軫車後橫木是也或以爲車四面木卽輿考工記加軫與轐焉鄭注軫輿也此詩正義曰軫者車之前後兩端之橫木也宋戴仲達亦曰軫車四面木是也今按軫兼二義始備考工記曰五分其軫間案言軫間則爲左右之柄曰軫方象地此四面通名軫之證也考工記曰弓長四尺謂之庇軫曰車軫四尺謂之一等又曰加軫與轐焉四尺也人長八尺登下以爲節古人登車必自車後此專指車後橫木言之也詩云俴收亦指輿後潰木言輿制軓高而軫下軓之末必屬於軫以爲固故軫謂之收又謂之枕方言軫謂之枕郭注車後橫木釋名枕橫也橫在前如臥牀之有枕也前當爲後字之誤釋名齊人謂車枕以前曰綿言局綿也宛冀曰有御者坐中執御有然也按以車枕以前爲御者所居則必以枕爲車後橫木矣又謂之轉轓二十四年左傳皆踞轉面鼓琴傳遜曰轉當

爲軫據許愼淮南子注軫轉也轉卽軫矣收也轉也軫也其本義皆謂車後橫木耳

五粲梁輈傳五五束也粲歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄瑞辰按說文粲車歷錄也梁束文也又鞪車軸束也軸束謂之鞪輈束同故音義曰粲本又作鞪玉篇亦曰鞪亦作粲曲轂束也粲爲歷錄之合聲方言縰車趙魏之閒謂之轙轙車廣雅縰車謂之厤鹿義竝與歷錄同考工記輈欲頎典注頎典堅刃貌鄭司農曰頎讀爲懇典讀爲殄瘨車之轂率尺所一緧頎典似謂此也今按考工記國馬之輈深四尺有七寸尺所一緧宜爲五緧正合詩五粲之制說文又曰轙車衡三束也曲轂纍縛直轂暈縛段玉裁曰車衡三束當作車軜縛之脅則脅驅當卽左傳纍靭鞅靽之鞅然說文鞅頸靼也靼車鞁具也鞁車具也鞎車具也鞅字皆從革蓋以皮爲之傳云愼駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入蓋謂以一條皮著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬鞅謂之脅則脅驅當卽左傳纍靭鞅靽之鞅然說文鞅頸靼也靼車鞁具也鞁車具也鞎車具也鞅字皆從革蓋以皮爲之傳云愼駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入蓋謂以一條皮著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬

句衡五束故下文言轙不言衡曲轂纍束當作車軜縛之脅則脅驅當卽左傳纍靭鞅靽之鞅然說文鞅頸靼也靼車鞁具也鞁車具也鞎車具也鞅字皆從革蓋以皮爲之傳云愼駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入蓋謂以一條皮著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬胡承珙曰墨子高臨篇說連弩車之法亦云以磨鹿卷收蓋皆鞅靽之脅則脅驅當卽左傳纍靭鞅靽之鞅然說文鞅頸靼也靼車鞁具也鞁車具也鞎車具也鞅字皆從革蓋以皮爲之傳云愼駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入蓋謂以一條皮著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬

既夕注云縰今馬鞅說文鞅頸靼也胡承珙曰靳縰鞅爲一物蓋鞅壓服馬之頸所以負軛而上繫于衡其下則當服馬之外轡以禁故謂之頸靼又謂之當膺其上有環可以貫驂馬之其出驂馬之首齊服馬之胸胸上有靳故左傳王猛曰吾從子如驂之靳其環又謂之游環者以其游動於服馬胸背之閒而能制驂馬之外出也轡以御馬靭以引車游環所以貫靭正義云以環貫靭失之至駕具所該至廣說文鞁車駕具也鞁車具也鞎車具也鞅字皆從革蓋以皮爲之傳云愼駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬鞅謂之脅則脅驅當卽左傳纍靭鞅靽之鞅然說文鞅頸靼也靼車鞁具也鞁車具也鞎車具也鞅字皆從革蓋以皮爲之傳云愼駕具以止入而箋云著服馬之外脅以止驂之入也據廣雅馬

釋名鞅嬰也喉下稱嬰言嬰絡之也說與廣雅異陰靭箋續傳陰揜軌也靭所以引也箋白金也續續靭也箋揜軌在軜前垂轅上箋續白金飾續靭之環瑞辰按說文靭引軸也靭蓋繫於軸上而見於軌前乃設環以續靭而以白金飾之故詩云陰靭箋續孔疏謂靭繫於陰版之上失之爾雅白金謂之銀其美者謂之鐐說文鐐白金也車部軸下引詩茷以觼軸古音天蚤同部聲近茷箋皆鐐之假借故傳箋竝以箋爲白金廣雅白銅謂之箋蓋古者銅亦通稱金也正義乃以白金名鐐不名箋因訓沃爲沃灌竝謂傳箋非訓箋爲白金失之說文又曰箋白金也段玉裁謂說文本有鐐無箋今箋字乃淺人依毛詩補入

文茵暢轂傳文茵虎皮也暢轂長轂也瑞辰按說文虎虎文也春秋楚闘於菟字子文又彪也彪虎文也方言虎江淮南楚之間或謂之於菟後漢輿服志文虎伏軾皆文茵爲虎皮之證說文無暢字有暢注云田不生也據廣雅暢長也玉篇暢亦作暢是知暢即暢字之隸變說文易字注一曰長也暢从易得聲故有長義

駕我騏馵傳騏騏文也左足白曰馵瑞辰按正義本作騏綦文也今作騏文者从釋文本據說文騏馬青驪文如博綦也蓋謂青與驪黑圓文相雜有如博棋則毛傳古當作綦文故說文本以作訓至尸鳩其弁伊騏傳騏騏文也正義本不誤釋文又作綦文蓋互誤爾雅釋畜馬後右足白驪又曰翟上皆白驪左足白驪又曰翟上皆驪其說非也又按玉篇驪馬縣足馬後左足白具二義詩以驪與騏對言自取後左足白無取縣足之義

溫其如玉箋念君子之性溫然如玉玉有五德正義引聘義君子比德于玉爲證瑞辰按聘義言玉之德有十與箋言五德不同又管子水地言玉有九德荀子正行言玉有七德說苑又云玉有六美皆非箋義所本惟說文云玉石之美有五德潤澤以溫仁之方也縝理自外可以知中義之方也其聲遠揚專以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也與箋云五德合鄭君有駁許五經異義此說當即本許君耳又按說

白惟驪惟語詞也是後左足白者名駟剔上皆白者亦名駟驪有二名正義引郭注曰馬剔上皆白爲惟驪後左腳白者直名驪其說非也又按玉篇驪馬縣足馬後左足白具二義詩以驪與騏對言自取後左足白無取縣足之義

溫其如玉箋念君子之性溫然如玉玉有五德正義引聘義君子比德于玉爲證瑞辰按說文曲象器受物之形心之受事有如曲之受物故稱心曲猶水涯之受水處亦曰水曲也箋謂心之委曲失之據說文瑁冒也則古委曲字自作瑁耳

騏騵是中箋赤身黑鬣曰騵瑞辰按秦本紀言襄公用騵駒祀上帝是秦以騵爲上說文騮赤馬黑髦尾也騵即騮字之省騮驪是驂傳黃馬黑喙曰騮瑞辰按爾雅釋畜白馬黑脣駩黑

喙騧以騧承駽言之似騧爲白馬而黑喙者之稱郭注云今之淺黃色者爲騧馬說文騧黃馬黑喙義本毛傳據爾雅此節白馬黑鬣駱白馬黑脣駽皆各言白馬不以上統下則騧亦不承上白馬言以毛傳說文證之爾雅蓋本作黃馬黑喙騧今本脫黃馬二字耳雋循曰爾雅白馬黑脣駽釋文引孫炎本作惇言與牛同稱惇本黃牛黑脣之名爾雅白馬疑古作黃馬騧承惇言之故傳亦云黃馬也

龍盾之合傳龍盾畫龍其盾也瑞辰按龍厖蒙三字古聲近通用周官牧人凡外祭毀事用尨可也注故書尨作龍杜子春曰龍當爲尨考工記玉人上公用龍鄭司農亦云龍當作尨詩旣邱狐裘蒙戎左傳作厖茸是其證也此詩龍盾蓋卽下章所謂

蒙伐箋以爲厖伐也作龍者假借字耳

鋈以觼軜傳軜驂內轡也箋鋈以觼以白金爲飾也軜繫於軾前瑞辰按說文軜驂馬內轡繫軾前者引詩渜以觼軜義與毛鄭合又曰觼環之有舌者或作鐶服虔通俗文曰缺環曰鐶徐鍇曰言環形象玦通作觖觖亦缺也

方何爲期箋方今以何時爲還期乎瑞辰按方之言將也方何爲期箋方今以何時爲還期乎瑞辰按方之言將也方何爲期猶云將何爲期也方將音近而義同簡兮詩方將萬舞呂覽愛士篇見埜人方將食之於岐山之陽方亦將也將且也方之謂矛上銳而旁句誤矣釋名矛長丈八尺曰稍廣韻槍稍也是知古之矛卽今之槍今溯南苗民制竹槍呼曰矛子音譌如苗方將猶連言且將也行葦詩方苞方體正義以方爲未至之辭是亦訓方爲將也方爲方正之稱因借爲正盛之辭北山詩旅力方剛節南山詩瘝之方揚方皆爲正是也簡兮毛傳訓方爲四方此箋及節南山天方薦瘥箋竝以方今釋方失之

俴駟孔羣傳俴駟四介馬也箋俴淺也謂以薄金爲介之札介甲也釋文韓詩云駟馬不著甲曰俴駟瑞辰按韓詩說是也管子參患篇曰甲不堅密與俴者同實將徒人與俴者同實注俴謂無甲單衣者又云俴單也人雖眾無兵甲則與單人同也今按人無甲謂之俴馬無甲亦謂之俴其義正同成二年左傳不介馬而馳之正詩俴駟之謂竊疑毛傳本作俴駟不介馬也後人譌爲四介馬也箋遂以俴淺申釋之耳近人騎無鞍馬曰踐馬義與無甲曰俴正同踐卽俴音之轉俴又通機考工記鮑人則是以博爲機也注鄭司農云機讀爲翦謂以廣爲狹也元謂翦者如俴淺之俴說文幾讀若末殺之殺末殺通作末槧又作

抹搬卽說文淺淺拭滅兒謂淺滅也馬融尚書賓淺納日注淺滅也俴義同戩訓滅故得爲駟馬不被甲之稱

厷矛鋈錞傳厷三鬲矛也錞鐏也正義厷矛三隅矛刃有三角蓋相傳爲然也瑞辰按考工記廬人凡句兵欲無彈刺兵欲無蝸鄭注句兵戈戟屬刺兵矛屬說文刺直傷也是矛爲直刺之形不爲旁句釋名矛冒也刃下冒矜也亦直刺之象陳用之謂矛上銳而旁句誤矣釋名矛長丈八尺曰稍廣韻槍稍也是知古之矛卽今之槍今溯南苗民制竹槍呼曰矛子音譌如苗三隅者矛有三直刃卽今鉤連槍頭有三叉皆作銳形者厷通作仇釋名仇矛頭有三叉言可以討仇敵之矛也正義謂刃有三角角猶隅也又也厷蓋卽詩之厷矛厷方剛節南山詩瘝之方揚方皆爲正是也簡兮毛傳訓方爲四方厷音譌爲四又音譌爲仇

借作酋猶遒借作匆與迺也鄭注以酋爲發聲失之又按曲禮鄭注云鈐底曰鐏取其鐏地是鐏鐓異物而說文云鐓矛戟秘下銅也蓋鐏與鐓對文則異散文則通故毛傳亦云鐓鐏也正義謂取類相明非訓爲鐏失之

蒙伐有苑傳蒙討羽也伐中干也苑文貌箋蒙厖也討雜也畫雜羽之文於伐故曰厖伐正義傳以蒙爲討箋轉討爲雜皆以義言之無正訓也瑞辰按蒙之訓討經傳無徵胡承珙曰討蓋翿字之假借古翿作翥凡字从壽聲者可借爲討說文敲周書以爲討是其類也翿爲翥羽故鄭以爲畫雜羽之文蒙覆與燾義同故蒙訓翿借爲討也說文討治也段玉裁曰發其紛糾而治之曰討據此詩鄭箋訓討爲雜則討者亂也治討曰討猶治亂曰亂也今按二說義正可通古討與敲醜皆同聲討之言翿猶學記比物醜類醜本一作討也說文儔翥也从人壽聲玉篇儔又大到切翥隱蔽也廣韻号韻儔隱也徒到切音義與翿懤同亦翿可假作討之證胡又云易雜卦傳蒙雜而著是蒙有雜義儀禮鄉射記旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅注云此翿旌也糅者雜也又君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅注云今文糅爲綃據此知翿爲雜羽之名討與翿聲相近故箋申討爲雜釋討羽爲雜羽也伐釋文云本又作厖據說文厖石也伐乃厖之假借厖又作哮史記蘇秦傳革抉哮芮索隱曰哮與厖同是也又通作撓史記孔子世家矛戟翿搜索隱曰翿謂大楯是也

毛詩傳箋通釋卷十二　十六　廣雅書局栞

虎韔鏤膺傳虎虎皮也韔弓室也膺馬帶也瑞辰按古者兵器多包以虎皮虎皮一名皐莊十一年左傳蒙皐比而先犯之杜注皐比虎皮正義引樂記倒載干戈包之以虎皮名之曰建櫜其字或作建皐故服虔引以解此今按周之虎牢戰國時名成皐左傳伐東山皐落氏即晁錯傳中周虎落此皐即爲虎落之證以虎皮爲弓室猶以虎皮包干戈名建皐也虎皮何以名皐比胡承珙曰虎一名於菟單言之曰菟郭璞方言注今江南山夷呼虎爲朏是也於菟或作於檡漢書敘傳注楚人謂虎爲於檡士喪禮注今文檡爲澤是檡又通澤古文澤作臭與皐形近皐俗作皋故菟通作檡士喪禮故菟爲皐也瑞辰按檡之通澤又爲皐猶澤門爲虎門實皆菟字形聲之轉又斁通作塗說文塗黃牛虎文與菟爲虎文義近胡氏說可補正義之略故附錄於此皮比古音近皐比即臭皮之假借韔爲藏弓之室因名弓之藏亦爲韔故下云交韔二弓韔廣雅作韔云弓藏也釋文云本亦作暢鄭風作兜皆韔之假借鏤膺當从范處義嚴粲說謂鏤飾弓室之膺弓以後爲臂則以前爲膺故弓室之前亦爲膺耳詩上言虎韔下言交韔二弓不應中及馬帶故宜易傳說

竹閉緄縢傳閉紲緄繩縢約也瑞辰按閉古通作韏又作柲考工記弓人辟如終紲鄭注紲弓韏也弓有韏者爲發弦時備頓傷引詩竹韏緄縢既夕記有柲鄭注柲弓檠也弛則縛之於弓裏備損傷也以竹爲之引詩竹柲緄縢又曰古文柲作柴案古从比从必之字音皆與閉相近柲之言輔弼也說文檠標也榜所以輔弓弩也義正與柲同字當以柲爲正說文柲攴也櫼積

竹杖鄭注考工記矛戟柄竹欘柲蓋戈矛柄欘竹相比輔爲之而謂之柲弓檠以竹爲之用以輔弓弩亦謂之柲其義一也詩作閉者音同假借鄭注周禮引詩作柲注儀禮引詩作柲皆就文易字其實一也正義謂閉一名柲誤矣柲音又轉爲棄與排管子輕重甲篇曰彼十鈞之弩不得棄檄不能自正荀子性惡篇曰繁弱鉅黍古之良弓也然而不得排檄則不能自正棄與排排皆閉與柲音之轉猶毛詩有斐君子韓詩作有邶也考工記恆角而短譬如終紲鄭注云紲弓柲紲通作柲荀子非相篇曰接人則用柲注云柲者檠也正弓弩之器也小雅角弓傳云不善紲檠巧用則翩然而反是檠紲同器故傳以閉爲紲不取紲系之義正義謂以繩紲之因名柲爲紲角弓疏以紲爲緧縢

毛詩傳箋通釋卷十二　十七　廣雅書局刊

失之

載寢載興正義我念我之君子則有寢則有興之勞瑞辰按再載古通用呂氏春秋順民篇文王載拜稽首當務篇孔子曰異哉直躬之爲信也一父而載取名焉皆假載爲再文選曹子建應詔詩騑驂倦路再寢再興李善注引詩再寢再興蓋本三家詩今作毛詩者疑誤或李注就文易字亦載卽爲再之證

歔歔良人傳歔歔安靜也瑞辰按歔者慰之假借爾雅歔歔安也說文歔安也又通作愔愔列女傳引詩愔愔良人愔慰聲近而義同三倉愔愔性和也聲類愔和靜貌也廣韻愔靖也載芟歔歔其苗箋歔歔衆齊等也集韻作稽稽齊等也正與歔通作愔者相類湛露詩歔歔夜飲傳歔歔安也釋文及魏都賦注引韓詩愔愔和悅之貌則知列女傳愔愔良人亦韓詩說文有

歔無愔段玉裁謂愔卽歔之或體

秩秩德音傳秩秩有知也瑞辰按說文秩積也段玉裁謂當作積兒蓋秩本積禾有次序之兒而德音之秩然有序亦謂之秩秩爾雅條條秩秩智也又曰秩秩清也假樂傳秩秩有常也義並相近

蒹葭

在水一方傳一方難至矣箋所謂是知周禮之賢人乃在大水之一邊假喻以言遠瑞辰按在水一方詩言伊人在其地有可求也下四句乃言逆求之則遠而難至順求之則近而易見非以在水一方爲喻遠也方旁古通用一方卽一旁也滕崖皆水旁之名廣雅滕崖方也下章在水之湄在水之涘傳湄水滕也涘厓也卽上在水一方也說文央旁同義下云宛在水中央亦謂水之旁非以中央連讀也

宛在水中央瑞辰按說文央中也又曰央旁同意詩多以中爲語詞水中央猶言水之旁也與下二章水中沚同義若如正義以中央二字連讀則與下章泜沚句不相類矣

在水之湄傳湄水滕也瑞辰按釋名湄眉也臨水如眉近目也湄古借作麋巧言詩居河之麋傳云水草交謂之麋是也又通作溦爾雅水草交爲湄又谷者溦釋文湄本或作溦說文溦小雨也是知爾雅溦卽湄之假借胡承珙曰說文釋名湄義皆同爾雅此傳獨以爲水滕者說文滕崖也崖高邊也下文道阻且

踦闿爲升義故此以水滿見其高意

宛在水中坻傳坻小渚也瑞辰按爾雅小渚曰沚小沚曰泜而毛傳言坻小渚者沚與坻散文則通故說文亦曰坻小渚也通作墀與泜爾雅釋文坻本一作墀又作泜是也又作汔玉篇垀同坻是也說文坻或从水从夂或从水眷是也又作汔玉篇垀同坻是也坻爲水中小渚微高於水實非陵阪可比故詩云道阻且躋箋以難至如升阪釋之言逆流從之則難至如升阪順流從之則宛在水中坻不煩升躋也

道阻且右傳右出其右也箋右者言其迂迴瑞辰按爾雅水出其右正邱釋名作水出其右曰沚邱小渚之名沚者蓋與沚邱同義亦有水出其右之象故傳知右謂出其右也水出其右則之則隨水出其右而難至順流從之則可自右而左至其沚也

周人尚左故箋以右爲迂迴胡承珙曰右逆而左順故禮皆祖左請罪乃祖右吉禮交相左喪禮交相右此言道阻且右亦謂逆禮則莫能以適下文宛在水中沚則言順禮而求乃不在右而在左矣正義謂言右取與涘沚爲韻失之

終南

序終南美襄公也瑞辰按史記秦本紀平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地曰戎無道侵奪我岐豐之地秦能攻逐戎卽有其地與誓封爵之襄公于是始國又匈奴傳曰秦襄公救周於是周平王去鄠部而東徙雒邑當是之時秦襄公伐戎至岐始

列爲諸侯正與序言能取周地始爲諸侯合或據史記文公始取岐地以此詩爲美文公者妄也

有條有梅傳條稊梅梅柟也瑞辰按爾雅稊山櫏郭注今之山楸又曰柚條郭注似橙實酢生江南無條稊之訓毛傳訓條爲稊又作洮是也又作汝與濯者柚條爲南方之木非終南所有故不得以條爲柚攸聲自聲古同部通用淮南子墜形篇東方曰條風呂氏春秋有始覽作滔風論語滔滔者鄭本作悠悠是其證也傳蓋以條爲稊字之假借故知條卽稊孫炎注爾雅稊山櫏引詩有條有梅義正本毛傳也爾雅梅柟爲毛傳所本說文梅柟也又曰某酸果也分梅與某爲二是知酸果之梅以某爲正字作梅特假借字耳梅本柟之別名至說文梅字注又云可食或作楳段玉裁疑爲淺人所改實是也鄭注爾雅梅柟云似杏實酢此則誤合柟與某爲一矣

錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服箋諸侯狐裘以玉藻證之知禓之瑞辰按古者禓衣與裘色相稱此詩狐裘以玉藻君衣狐白裘則錦衣亦當從玉藻鄭注訓爲素錦玉藻君衣狐白裘錦衣以禓之鄭注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可禓也又曰凡禓衣象裘色也疏云凡禓衣象裘色者狐白裘用錦衣爲禓是皆禓衣與裘色相稱之證又按玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以禓之與裘色相稱之證又按玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以禓之麑裘青豻褎絞衣以禓之羔裘豹褎綃衣以禓之狐裘黃衣以禓之元既爲綃衣則下言絞衣綃衣黃衣皆承上用綃可知是

知諸侯惟狐裘用錦以別於天子用紹說文紹生絲也錦襄邑織文也紹與錦異其質不異其色玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也按有朱錦則有素錦矣鄭云以素錦爲衣覆之正與狐白裘色相稱毛傳以錦衣爲采色正義作采衣失之

顏如渥丹箋渥厚漬也顏色如厚漬之丹瑞辰按邶風赫如渥赭箋赭丹也此詩釋文引韓詩作沃沃云沃赭也沃與赭音義同是知此詩毛本作渥赭故韓詩得通作沃箋顏色如厚漬之丹亦以丹釋經赭字非必經原作丹也後人據箋以改經遂誤作渥丹耳釋文云丹如字韓詩作沃則陸氏所見經本已誤

有紀有堂傳紀基也堂畢道乎如堂也瑞辰按上章言有條有梅謂山有茂木以類求之紀當讀爲杞梓之杞堂當爲甘棠之棠紀與堂皆假借字左氏春秋桓二年杞侯來朝公穀竝作紀侯三年公會杞侯於郚公羊作紀侯吳夫槩奔楚爲棠谿氏定五年左傳作堂谿是皆杞與紀堂與棠古得通借之證白帖終南山類引詩正作有杞有棠蓋本三家詩王尚書經義述聞說與予略同謂白帖所引蓋韓詩以唐時齊魯詩皆亡唯韓詩尚存也

緇衣繡裳傳黑與青謂之緇瑞辰按爾雅釋言緇黹彰也又曰亵黹也是論語而致美乎黻冕黹猶言亵冕此詩黹衣繡裳猶九罭詩亵衣繡裳亵衣與黹衣皆通言章服耳至傳黑與青謂之緇義本考工記此以黹與緇對言固不得合爲一也

黃鳥

序黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也箋三良三善臣也謂奄息仲行鍼虎也從死自殺以從死瑞辰按文六年左傳國人哀之爲之賦黃鳥與序言國人刺穆公合或據詩

稱良人以爲三良妻作者妄也近武進胡文英作詩考補云從疑此詩爲良人即善人也猶緇詩傳曰良人美稱也古者婦稱夫爲良人而不得以良人專爲婦稱夫之辭猶婦亦稱夫爲夫子君子而不得以夫子君子專爲婦稱夫之名也漢書匡衡上疏曰秦伯貴信而民多從死應劭注秦穆公與羣臣飲酒酣言曰生共此樂死共此哀於是奄息仲行鍼虎許諾及公薨皆從死黃鳥詩所爲作也漢書敘傳旅人慕殉義過黃鳥劉德注黃鳥之詩刺秦穆公要之從死是漢儒相傳三良自殺以從死與箋說同宋儒或謂秦康公生納之壙中誤矣

交交黃鳥傳交交小貌瑞辰按交交通作咬咬說文鳥聲也文選嵇叔夜贈秀才入軍詩咬咬黃鳥顧儔弄音李善注引詩交交

黃鳥又引古歌黃鳥鳴相追咬咬弄好音玉篇廣韻竝曰咬鳥聲毛詩作交交者省借字耳又按注疏本章十二句是讀交交黃鳥爲句擊虞文章流別論曰詩有七言者交交黃鳥止于桑之類是也則古讀連下三字爲句

止于棘傳黃鳥以時往來得其所人以壽命終亦得其所箋黃鳥止于棘以求安止也此棘若不安則移興者喻臣之事君亦然今穆公使臣從死刺其不得黃鳥止于棘之本意瑞辰按傳箋說皆非詩義詩蓋以黃鳥之止棘止桑止楚爲不得其所興三良之從死爲不得其死也棘楚皆小木桑亦非黃鳥所宜止小雅黃鳥詩無集于桑是其證也又按詩刺三良從死而以止棘止桑止楚爲喻者棘之言急也素冠詩傳棘急也桑之言喪也文二年公羊作濈又通作楚也字通作濈說文濈微盡也从卢戠聲春秋傳曰齊人殲于遂公羊作濈又通作殲我良人傳殲盡良善也瑞辰按爾雅殲盡也字通作濈說文殲

晨風

歗彼晨風傳歗疾飛貌晨風鸇也瑞辰按說文鸇鷹風也鷹鸇風也毛詩作晨省借字也韓詩外傳引詩鴥彼晨風是韓詩作鴥鴥與歗聲近通用說文鴥鸇飛皃引詩鴥彼鸇風廣韻鴥鳥飛快也木華海賦鴥如驚鳧之失侶正以鴥爲疾飛貌歗之通鸇猶小雅謀猶回遹韓詩作回歗水經注沇水一作滀水也

鬱彼北林傳鬱積也北林林名也先君招賢人賢人往之歗疾如晨風之飛人北林瑞辰按考工記鄭司農注窓讀爲宛彼北林之宛蓋本韓詩內則兔爲宛脾鄭注宛或作鬱是二字互通宛古音讀菀菀菀鬱皆一聲之轉鬱之作宛猶毛詩菀隆韓詩作鬱隆檜風我心菀結小雅我心菀結義皆爲鬱結也說文鬱木叢生者毛詩作鬱爲正字宛柳傳苑茂木也桑柔傳苑茂貌苑菀皆鬱字之假借也北林背明向陰有幽陰之象詩蓋以北林之來飛鸇喻人主之能招隱逸

忘我實多箋云女忘我之事實多瑞辰按棄忘也多猶甚也忘我實多猶云棄我實甚序所云始棄其賢臣此也左傳君子不欲多上人卽君子不爲己甚也

隰有六駮傳駮如馬倨牙食虎豹瑞辰按釋文引草木疏曰駮馬木名梓榆也正義引陸璣疏曰駮馬梓榆也其樹皮青白駁舉遙視似駮馬故謂之駮馬下章云山有苞棣隰有樹檖皆山木相配不宜云獸其說是也檖與駮古通用崔豹古今注曰六駮山中有木葉似豫章皮多癬駮名六駮木又爾雅駮赤

小耳一名鹿梨一名鼠梨是檖卽山梨之小者而爾雅說文以爲羅毛傳言赤羅者羅與梨一聲之轉赤羅猶言紅梨耳爾雅釋木又云梨山樆釋文樆木作離離與羅亦一聲之轉又按方言樹植立也樹檖蓋植立者故對苞爲叢生言之

無衣

與子同袍傳袍襺也瑞辰按玉藻纊爲褖纊爲袍鄭注纊新綿也纊今之纊及故絮也說文袍襺也襺袍衣也以絮曰襺以纊曰袍又曰纊絮也纊紼也紼亂枲也許以絲絮爲纊爲亂麻與鄭注異散言之則袍襺可通稱對文則袍與襺異故爾雅及毛傳竝曰袍襺也今按袍對襺言以纊言以絮對澤言則當以內外長短爲別釋名袍丈夫著下至跗者也

袍包也苞內衣也汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒而衣此耳方言褒明謂之袍玉篇袍長襦也是包於外而長者爲袍衣於內而短者爲澤此詩同袍正當从玉篇長襦之訓與子同澤傳澤潤澤也箋釋褻衣近汗垢瑞辰按釋名汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤據釋文澤如字說文作釋足證毛鄭本皆作澤今本箋作釋者誤也傳云潤澤蓋與釋名受汗澤同義正義泛以潤澤釋之亦誤至釋爲短襦袴爲脛衣二者不同而說文云釋袴者古人襦袴並言內則衣不帛襦袴是也釋袴猶云襦袴連類及之非即以釋爲袴也毛詩稽古編遂謂說文以釋爲袴與箋不同誤矣至說文袒日日所常衣非即短襦或謂左傳袒服即釋亦非

渭陽

瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而次玉瑞辰按瓊瑰蓋璿瑰之譌說文瓊赤玉也段玉裁謂赤玉當作亦玉璿美玉也二義不同篆文瓊作瓗璿作璇形近易譌說文璿字注引春秋傳璿弁玉纓今左傳譌作瓊弁其證一也古璿字或作琁璿瑤譌爲瓊今本說文因誤以琁篆厠又王巡守殷國令百官百牲皆具又凡行人宰使皆有飧饔餼注曰宰主具賈疏案聘禮曰史讀書宰執書告備具于君又掌饔餼具故公食大夫禮宰夫具饌于房是掌具也是古者燕饗及公食大夫禮皆有掌具之官箋訓屋爲具正與禮合大具即史記范雎傳所云范雎大供具也古者陳食或稱具或稱饌說文饔具食也或作饌又曰巽具也具共置也廣雅饌具也論語有

尊弟子服其勞有酒食先生饌劉台拱曰年幼者爲弟子年長者爲先生皆謂人子也饌具也有事幼者服其勞有酒食長者供具之長者供具即內則所云若未食則佐長者視具也鄭注內則正訓具爲饌是具即饌也夏屋爲大具猶論語言盛饌國語言侑飯也廣雅渠渠盛也夏屋渠渠正狀其禮食大具之盛箋訓爲勤勤失之王肅以屋爲居室惠周惕戴震竝以夏屋猶言大房皆不若箋訓大具爲確

于嗟乎不承權輿傳承繼也權輿始也瑞辰按爾雅權輿始也猶論語不使大臣怨乎不以三國志杜恕傳引作怨乎通作胡猶論語不使大臣怨乎不以三國志杜恕傳引作怨乎何不以也鄭注引詩胡不承權輿乎與胡一聲之轉然此詩以于嗟乎與驕虞詩以于嗟乎與驕虞爲韻猶驕虞詩以于嗟乎絶句與下句權輿爲韻猶驕虞爲韻

韻三家詩或讀吁嗟絶句不若毛詩爲善柳或郭璞所見毛詩本原作于嗟乎胡不承權輿下句多一胡字詞義更婉又按權輿即蘧蒢之假借爾雅釋草葭華蒹蘸其萌蘧蒢爲句而以蒢荂連讀據說文蓼灌渝讀若萌則以灌渝二字連讀蓼即萌也灌渝即蘧蒢也亦即權輿蘧蒢本兼葭始生之稱因而凡草之始生通曰權輿大戴禮孟春百草權輿是也因而人之始事亦曰權輿此詩胡不承權輿是也又逸周書周月解云是謂日月權輿則日月之始通名權輿皆以權輿二字連文或謂造衡始權造車始輿未免望文生義矣

又按說文荂草之皇榮也讀亦與郭異均當以許讀爲正

每食四簋傳四簋黍稷稻粱按古者簋盛黍稷稻粱故知詩四簋非專言黍稷耳謹案玉藻云少半五爼四簋是四簋爲食大夫之禮易言二簋可用享者蓋士禮也簋與簠對文則異散文則通詩云每食四簋又曰陳饋八簋蓋皆言簋以該簠正義謂是平常燕食器物不具故稻粱在簋失其義矣

陳

總論

陳以大姬好巫而民俗化之巫覡歌舞男女雜于遊觀巫風盛行則淫風必熾是故陳風首以宛邱東門之枌言民俗之好淫也化于下者實啟於上此月出株林所以先儒多言詩亡于陳靈而後春秋作案詩亡非無詩也孟子王者之迹熄而詩亡詩亡而後春秋作子同年友宋翔鳳曰迻當爲辺字之譌其說是也古者天子巡狩命大師陳詩以觀民風其後天子雖不巡守方國猶有采詩之官說文辺古之遒人以木鐸記詩言讀與記同此卽孟子所謂王者之迹也蓋自遒人之官不設則下情不上通無由觀風俗知得失而詩教遂亡此文中子所謂非民無詩職詩者之罪也如謂陳靈以後世遂無作詩者豈通論哉

宛邱

序宛邱刺幽公也淫荒昏亂遊蕩無度焉瑞辰按樂記言陳風好巫漢書匡衡傳陳夫人好巫而民淫祀張晏注胡公夫人武王之女大姬無子好祭鬼神鼓舞而祀引詩坎其擊鼓爲證又地里志曰周武王封舜後嬀滿於陳是爲胡公妻以元女大姬婦人尊貴好祭祀用史巫故其俗好巫鬼者也詩稱擊鼓于宛邱之上婆娑于枌栩之下是有大姬歌舞之遺風也匡衡治齊詩班固言三家詩魯爲最近蓋齊魯詩皆以宛邱東門之枌二

宛邱之上兮傳四方高中央下曰宛邱正義釋邱云宛中宛邱言其中央宛宛然是爲四方高中央下也郭璞曰宛邱謂中央隆峻狀如一邱矣爲邱之宛中中央高峻與此傳正反案爾雅上文備說邱形有左高右高前高後高若此宛邱邱中央隆峻言中央高矣何以變言宛中明毛傳是也故李巡孫炎皆云中央下取此傳爲說瑞辰按元和郡縣志宛邱縣南三里爾雅陳有宛邱又邱上有邨爲宛邱注四方高中央下曰宛所引注蓋李巡孫炎注也釋名中央下曰宛邱邵晉涵謝雅正義引作中央高誤有邱宛宛如偃器也案宛之言椀其形如仰孟然故釋名謂如偃器偃卽仰也廣雅偃仰也晉語籧篨不可使俛韋注籧篨偃人卽仰人也參同契曰男生而伏女偃其軀偃對伏言義亦爲仰是皆偃仰同義之證既如仰器則其形爲四方高中央下矣又說文宛屈

草自覆也屈曲義近焦循曰凡从宛之字皆有曲義馬屈足爲踠貌委曲爲婉睕爲目深謂目上下高中深正與宛邱同今按說文曲篆作㠯象器曲受物之形爲外高而中下郭璞謂中央高者蓋誤會爾雅釋山宛中隆及釋邱邱上有邱爲宛邱之義今按方言宛蓄也郭璞葬書言宛而中蓄正合爾雅宛中隆之義蓋四方隆起則中央低下如有所宛蓄者然隆爲四方隆非謂中央隆也說文邱字注一曰四方高中央下曰邱是邱之形本爲外高而中央高又以爾雅邱背有邱者亦謂上下兩邱皆中央宛下耳非謂中央高也郭璞謂宛邱中央高又以爾雅邱背有邱爲負邱卽宛邱俱誤

而無望兮箋其威儀無可觀望而則傚瑞辰按望謂望祀望衍無望猶左傳不郊亦無望也周官司巫掌望祀望衍授號旁招以茅鄭注望祀謂有牲粢盛者衍進也謂但用幣致其神又男巫若招弭以除疾病鄭注弭讀爲敉招敉皆有祀衍之禮是古者巫之降神必有望祭詩刺陳風好巫隨時爲之以巫爲戲初無望祀望衍之禮故曰洵有情兮而無望兮

值其鷺羽傳值持也鷺鳥之羽可以爲翳箋翳舞者所持以指麾瑞辰按說文雩或从羽雩舞羽也鷺羽蓋卽羽舞亦巫呼雩用羽舞之謂

東門之枌

序東門之枌刺亂也瑞辰按王符潛夫論曰詩刺不績其麻市也婆娑今本市作女誤今多不修中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事

神漢書地理志引此詩首章師古注亦言于枌栩之下歌舞以娛神則此詩正言事巫之事其說蓋本三家詩

穀旦于差傳穀善也箋旦明于曰差擇也朝日善明曰相擇矣釋文旦本亦作且王七也反苟且也徐于餘反差王音嗟韓詩作嗟瑞辰按旦王本作且差當從韓詩及王本作嗟嗟說文作蓍云蓍嗟也又云于於也象气之舒于又訏字注一曰訏蓍嗟又通作㖞爾雅嗟谷㖞也玉篇㖞憂歎也古吁與訏多省作于嗟與蓍多省作差易大荎之嗟釋文嗟荀本作差是也此詩于差卽吁嗟與雲漢詩先祖于摧箋讀爲吁嗟正同周官女巫旱暵則舞雩月令大雩帝鄭注雩吁嗟求雨之祭也又鄭志答林碩難曰董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌呼嗟猶吁嗟也古者巫之事神必吁嗟以請詩刺陳風好巫故曰穀旦于差旦于蓍且爲句中助句穀旦吁嗟猶言善吁嗟也鄭本且作旦乃形近之誤下章義同

穀旦于逝傳逝往也瑞辰按于逝猶吁嗟也逝嗟古通用杕杜詩曷適我轅史記陳筮卽戰國策之田苯釋名嗚舒也舒名嗚詩作逝嗟音近舒引孔子曰嗚盱呼也于逝猶盱呼亦巫歌呼以事神耳

越以鬷邁傳鬷數邁行也箋越於鬷總也於是以總行欲男女合行瑞辰按正義引王肅云鬷數績麻之縷也據漢書王莽傳十緢布二匹孟康注緢八十縷也說文作稷云布之八十縷爲稷王肅之意蓋以鬷爲緢及稷字之假借然上章既言不績其麻則下章不得言以麻鬷而行胡承珙曰毛意訓鬷爲數蓋讀

爲數罟之數幽風九罭傳緵罟小雅魚麗傳作數罟知緵有數義數者促數爲攢湊總會之意故商頌殷假傳又云殷總中庸引作奏假奏猶湊也會聚之義然則傳云殷數遹行者謂男女促數會聚而行箋云殷總申毛非易毛也玉篇緵數也引詩越以緵遹蓋本三家詩从彳作徵必非麻纏可知今按胡說是也據下文覩爾加莊貽我握椒爲男女相說之詞則殷遹自从箋訓總行爲允

貽我握椒傳椒芬香也瑞辰按椒亦巫用以事神者離騷巫咸將夕降兮懷椒糈而要之王逸注椒香物所以降神是也詩言貽我者蓋事神畢因相贈貽耳

衡門

可以棲遲傳棲遲遊息也瑞辰按棲遲疊韻字說文屋屋遲也據玉篇屋今作栖說文遲籀文作遲是屋遲卽棲遲也說文以棲爲西之或體故嚴發碑作西遲衡門蔡邕焦君贊作栖遲偃息說文遲或从尸尸卽古夷字故婁壽碑作徥徯衡門孔彪碑亦曰餘暇徥徯遲又作泥甘泉賦靈遲尸今文選作泥遲集韻引尚書遲任作泥任李翊碑棲泥不就棲泥亦棲遲也隸釋繁陽令楊君碑徥徠樂志遲又作徠

泌之洋洋

傳泌泉水也洋洋廣大也瑞辰按說文泌俠流也文選魏都賦李善注引作水駛流也邶風毖彼泉水傳泉水始出毖然流也毖卽泌之假借蓋泌本泉水疾流之貌因名其泉水爲泌矣廣雅邱上有木爲柲邱疏證曰蔡邕郭林宗碑棲遲泌

邱又周巨勝碑洋洋泌邱于以逍遙東晉元居釋云學既積而身圄夫何爲乎柲邱以泌爲邱名與毛傳異蓋本三家詩今按蔡邕所書石經爲魯詩則泌邱蓋魯詩之說古者邱下多有水釋名水出其前曰阯邱水出其後曰阻邱水出其右曰沚邱水出其左曰營邱是也詩言泌之洋洋爲水流貌蔡邕兩碑字皆作泌从水竊疑廣雅原作邱下有水爲泌邱後譌爲邱上有木因改泌邱爲柲邱耳

可以樂飢

傳樂飢可以樂道忘飢箋泌水之流洋洋然飢者見之可飲以療飢瑞辰按韓詩外傳列女傳文選李注太平御覽五十八引詩並作可以療飢療療古同字說文療治也或作療是知鄭箋療飢實本韓詩而於經字則仍作樂沈重云舊皆作已瑞辰按說文古文妻从冄女冄古文賢字是古者妻必貴女故字取貴女會意此詩正反其義以取興

東門之池

東門之池傳池城池也瑞辰按古者有城必有池孟子鑿斯池也築斯城也是也池皆設于城外所以護城水經潁水注言陳城之東門內有池池水東西七十步南北八十許步水至清潔而不耗竭不生魚草水中有故臺處詩所謂東門之池也北邶風東門之池可郡縣志陳州東門池在州城東門內道南詩陳風東門之池可以漚麻卽此也太平寰宇記亦曰宛邱縣有東門池在縣城東

北角此蓋後人因詩詠東門之池因於陳之東門內鑿池以附合之非毛傳城池之謂矣

可以漚麻傳漚柔也箋於池中柔麻使可緝績作衣服與者喻賢女能柔順君子成其德教瑞辰按說文漬漚也漚久漬也考工記鄭注漚漸也此傳訓爲柔者柔當讀同生民詩或簸或蹂之蹂箋蹂之言潤也潤溼之廣雅潤漸漚並訓爲漬是知柔亦漬也故箋云於池中柔麻以柔麻卽漚麻正義乃云漚柔者謂漸漬使之柔韌失傳恉矣

可與晤歌傳晤遇也箋晤猶對也正義釋言云遇偶也然則傳以晤爲遇亦爲對偶之義瑞辰按說文寤寐覺而有言曰寤晤與寤通列女傳引詩作可與寤言是其證也寤借作晤猶邶風明也引禮曰晢明行事今儀禮禮記並作質明廣雅晰晰明也玉篇晰明也晢晰並同上

墓門

墓門有棘傳墓門墓道之門瑞辰按天問王逸注曰晉大夫解居父聘吳過陳之墓門墓門蓋陳之城門猶左傳言秦師過周北門王尚書曰襄三十年左傳晨自墓門之瀆入杜注墓門鄭城門墓門蓋亦陳之城門若魯有鹿門齊亦有鹿門齊有揚門宋亦有揚門其說是也傳以爲墓道之門失之

誰昔然矣傳昔久也箋誰昔昔也瑞辰按傳箋義本相承朱子集傳云誰昔猶言疇昔其說是也疇誰一聲之轉爾雅疇誰也疇字本作譸又作譋說文譋誰也又曰譋詞也引虞書曰譋咨將通則知牂牂當爲將將此將借爲牂也爾雅方言並云將大也今經典通作疇禮記檀弓曰予疇昔之夜鄭注疇發聲也疇轉爲誰皆語詞故箋以誰昔卽爲昔也疇昔或作疇曩文選盧諶詩借曰如

星謂啟明之星非泛言大星也小雅東有啟明西有長庚傳曰旦出謂明星爲啟明日旣入謂明星爲長庚庚續也史記天官書太白出東方庫近日曰明星高遠日曰大囂是啟明一名明星之證明星煌煌謂天且明而不至也鄭風明星有爛亦謂啟明舊皆泛言大星失之

其葉牂牂傳牂牂然盛貌瑞辰按牂牂當爲將將之假借古文將作牀說文牀扶也玉篇以牀爲將之古文牀牂形近又並从爿聲故二字互借內則炮取豚若將注將當爲牂此詩其葉牂牂借作將也此詩借牂爲將猶易祘革之大有云南山之楊華葉將將廣雅鏘鏘盛也鏘與將通則知牂牂當爲將將此將借爲牂也爾雅方言並云將大也今經典通作疇禮記檀弓曰予疇昔之夜鄭注疇發聲也疇轉爲誰皆語詞故箋以誰昔卽爲昔也疇昔或作疇曩文選盧諶詩借曰如明星煌煌箋女留他色不宜時行乃至大星煌煌然瑞辰按明

晬怨爲晴暴　昔爲久矣亦久也　雨雪霏霏　昔對今言故訓爲久至經傳多借昔爲夕　如詩樂酒今夕楚詞王逸注引詩有鶉萃止爲證廣雅作驚云驚鳥鶉也則鶉卽繁而非鸛矣繁通作蕃山海經北山經涿光之山其鳥多蕃郭注或曰卽鶉是也鶉之言呼號也繁之言繁鼠也蓋皆狀其惡聲因以命名至其形說者不一有謂似鳩者正義引陸璣疏鶉大如班鳩緣色西山經白於之山其鳥多鶉郭注鶉似鳩而青色司馬彪莊子鷽炙注小鳩可炙是也有謂似雞者索隱引鄧展云似鵲而大又引荊州巫縣有鳥如雌雞其名爲鶉是也西山經黃山有鳥其狀如鶉名曰鸚鵡以鸚鵡爲似鶉則與鶉似雌雞說亦相類蓋鶉之類大小不同要其爲惡聲則同詩蓋以鶉之惡聲預知人禍以興諫者之苦言逆耳足規君過耳

歌以訊之傳訊告也釋文訊又作誶徐息悴反告也韓詩訊諫也瑞辰按廣韻引詩歌以誶止廣雅誶諫也疏證曰訊字古讀若誶故經傳二字通用或以訊爲誶之譌失之今按毛韓詩作訊皆以訊爲誶之假借王逸楚辭章句引詩誶予不顧則齊魯詩必有用本字作誶者也列女傳引詩歌以訊止與廣韻引詩作止正同詩以二止字相應爲語辭猶上章以二之字相應也今作訊之者以形近而譌

防有鵲巢

序防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉瑞辰按春秋莊二十二年陳人殺其太子御寇史記陳世家曰宣公有嬖姬

生子欲立之乃殺其太子傅寵宣公信讒之事惟見於此篇
前此詩正言太子被讒之事召南以鵲巢喻人君之有國家此
詩以鵲巢喻太子之應得國其義一也鵲巢宜於林木今言防
有鵲巢則非鵲巢之所矣賈誼策言人君之尊如堂詩以有巢
喻太子言人主恃太子以爲衛猶堂階恃令適以爲固也有巢
宜於堂階今言中堂有巢則非置巢之區矣旨茗即陵茗宜生
下濕旨鵲蓋亦相類今言邛有皆非其所應有詩蓋喻支庶宜
在下位今反上僭又以證讒言之不可信耳范逸齋補傳云防
邛高邛之地必無茗鵲堂階之間人
明堂陰必無簡鷽其說與予略同
防有鵲巢傳防邑也瑞辰按此章防與邛對言猶下章中唐與
邛對言邛爲邑名則防宜讀如隄防之防不得以爲邑名鵲巢

宜於林木今言防有非其所應有也不應有而以爲有所以爲
讒言也詩之取興與采苓同義至說文邛地名在濟陰後漢郡
國志注引博物記曰邛地在陳國陳縣北防亭在焉此蓋後人
因詩附會不足取以證詩
邛有旨苕傳邛邛也苕草也瑞辰按爾雅苕陵苕詩之華正
義引陸璣疏云苕一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今
紫艸華可染皁救以苦爰即黑是苕生於下濕今詩言邛有者
亦以喻讒言之不可信箋云邛之有美苕處勢自然失之又按
古葦芳字多假作苕豳風傳茶蓼苕也若以苕爲芳之假借尤
非邛所應有二章邛有旨鵻亦當爲下濕所生之艸但經傳無
可考耳

誰侜予美傳侜張誑也瑞辰按傳本爾雅侜張與譸張通郭注
爾雅引書曰無或侜張爲幻今書作誣侜即譸之假借字也說
文侜有廱蔽也引詩誰侜予美誑與廱蔽義正相成蓋本三家
詩侜之訓廱蔽猶說文訓儔爲翳也其字通作侏楊雄三老箴
姦宄侏張即侜張也又作倜見爾雅釋文又作侜劉琨詩自頃
侜張皆音同假借字也美韓詩作娓云娓美也按說文美甘也
媄女好也是美好之字正作媄今經典通用美周官作嬪蓋古
文嬪从微省微尾古通用故媄又借作娓猶微生一作尾生也
說文娓順也
此娓之本義
中唐有甓傳中中庭唐堂塗也甓令適也瑞辰按爾雅廟中路
謂之唐堂塗謂之陳據逸周書作維解堤唐山廧孔晁注唐中

庭道也文選注引如淳曰唐庭也是唐爲廟中路又爲中庭道
名與堂塗名陳者異傳既以中爲中庭又以唐爲堂塗是訣合
唐陳爲一也考工記匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令
甓甋也分其督旁之脩以一分爲峻也賈疏云名中央爲督假
令兩旁上下尺二寸則取一寸於中中央爲峻邵晉涵曰蓋甓
以甎甋中央稍高起也今按釋文甋音階甋與陛通說文陛階
次也鄭注言階前而引令甓甋爲證是知甋即陛謂陛前之道
也古惟內朝有堂有堂斯有階有階斯有甓其外朝治朝皆平
地爲廷無堂斯無階無階斯無甓詩言中唐有甓正設爲似有
實無之辭以見讒言之不可信也令適即甓之合聲爾雅侜張
謂之甓郭注甎甋也今江東呼侜甓說文甓令甓也又曰墾令

適也甕適墜三字同韻故通用廣雅甕甌甕甌輒也通俗文狹長者謂之甌甕據吳語韋昭注員曰圉方曰鹿則甌甕蓋輒之長方者耳甕字又通作壁尚書大傳周傳牧誓篇云不愛人者及其骨餘鄭注骨餘里落之壁骨爲胥字之譌說苑作餘胥趙氏垣曰或引尚書大傳作儲胥長安志圖漢死有日儲胥末央古人謂死爲儲胥鄭注以爲壁者壁即甕也甕亦得爲死稱

邛有旨鴞傳鴞梟鬼卿也瑞辰按爾雅鴞梟說文鴞梟鬼卿也引詩邛有旨鴞作鴞及鴞者假借字也

月出

佼人僚兮傳僚好貌釋文佼字又作姣僚本作嫽瑞辰按方言

說文竝曰姣好也是佼爲姣之假借說文僚好兒嫽女字也方言嫽好也史記司馬相如傳索隱一切經音義卷九竝引詩姣人嫽兮是僚本又作嫽之證

舒窈糾兮傳舒遲也窈糾舒之姿也瑞辰按窈糾猶窈窕皆聲韻與下懮受天紹同爲形容美好之詞非舒遲之義舒者嘼之假音嘼通作逝又作舍林杜詩嘼肯適我言肯適我也桑柔詩作逝不以濯言不以濯也逝皆發聲用之證也春秋陳乞弒其君荼公羊作舍史記作簒此荼簒舍通用之證也玉藻荼前諦後直注讀如舒遲之舒史記年表荊舒天紹兮瑞辰按文選西京賦要紹脩態注要紹謂嬋娟作姿容也又南都賦要紹便娟胡承珙曰諸言要紹者皆與天紹同勞心慘兮釋文慘七感反憂也瑞辰按陳第及顧炎武戴震竝謂慘當作懆吳棫謂八分桑多寫作桒因此致誤又或謂魏晉間避曹氏諱故桑多作桒孔廣森曰肖豪爲侵覃之陰聲故慘轉爲懆猶儀禮禫服或爲導說文酉古文酉讀若三年導服之導今按孔說是也檀弓鄭注緣讀如綃說文訬讀若嬈皆肖豪糾也舒懮受兮言懮受也舒天紹也猶之日月詩逝

及侵覃音轉之證說文慘慙不安也爾雅廣雅竝曰慘憂也廣雅又曰慘操也是字之从朁者聲近而義亦同釋詩者當曰慘讀若懆轉其音不必易其字也釋文於北山詩或慘慘劬勞云字亦作懆於白華詩念子慘慘云亦作慘慘至此詩及正月詩憂心慘慘抑詩我心慘慘釋文不曰本作懆則古本皆作慘字初無異木可知張參五經文字云懆千到反見詩不著何篇蓋仍指白華詩念子懆懆耳或謂此詩慘字張參五經文字作懆失之

株林

胡爲乎株林傳株林夏氏邑也瑞辰按株爲邑名林則野之別稱劉昭續郡國志曰陳有株邑蓋朱襄之地路史朱襄氏都于朱注朱或作株是株爲邑名故二章朝食于株得單言株也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林野與林對文則異散文則通株林野也傳云株林夏氏邑者隨文連言之猶言泥中中露邑名兩中字皆連類及之耳非以林爲邑名

從夏南傳夏南夏徵舒也箋從夏氏子南之母爲淫佚之行瑞辰按王符曰夏氏陳公族詩稱夏氏正外傳責其濱姓之意不言夏姬言夏南者上二句詩人故設爲問辭若不知其淫於夏姬者以爲從夏南遊耳下二句當連讀謂其非適株林從夏南也言外見其實淫於夏姬此詩人立言之妙鄭箋以爲舐拒之辭失之又按詩以南與林爲韻唐石經作從夏南姬則不與林

乘我乘馬說于株野乘我乘駒朝食于株傳大夫乘駒箋我國人我君也君親乘君乘馬乘君乘駒變易車乘以至株林或說舍焉或朝食焉又責之也馬六尺以下曰駒瑞辰按隱元年公羊何休注曰禮大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬曰龍高七尺以上諸侯馬高六尺以上大夫士皆曰駒高五尺以上此詩乘馬指陳靈乘駒指孔寧儀行父故傳以大夫乘駒釋之王肅云陳大夫孔寧儀行父與君淫於夏氏是也箋以乘馬乘駒皆指國君不若傳以乘駒指大夫爲確駒釋文本作騶音駒引沈重曰或作駒字是後人改之皇皇者華釋文維駒本亦作騶說文馬高六尺爲騶引詩我馬維騶漢廣傳五尺以上曰駒此詩箋馬六尺以下曰駒以說文及釋文引沈重說證之駒皆當作騶騶與駒雙聲古音蓋讀騶如駒因假借作駒耳公羊注駒高五尺以上駒亦騶也周官校人鄭司農注及說文竝云馬二歲曰駒據淮南子脩務篇馬之爲草駒之時高注馬五尺以下曰駒是駒乃小馬未可駕者猶在五尺以下後人譌下爲上遂與五尺以上之騶相混而不知駒實騶之假借字也

澤陂

有蒲與荷傳荷芙蕖也箋芙蕖之莖曰荷瑞辰按爾雅荷芙蕖

其莖茄說文茄夫渠莖淮南子高誘注荷水菜夫渠也其莖曰茄是茄爲荷莖之定名箋訓荷爲茄者荷茄古同音荷之言茄也茄通作荷猶爾雅陵莫大於加陵卽春秋成十七年之柯陵也據正義引爾雅樊光注引詩有蒲與茄疑三家詩本有作茄者鄭君因以毛詩荷爲茄之假借故直以茄釋之而不易其字猶與子同澤箋訓爲釋而經仍作澤可以樂飢箋訓擾治而經仍作樂也漢書揚雄傳矜芰茄之綠衣兮師古注茄亦荷字也見張揖古今字詁以茄荷爲古今字蓋謂古荷字同音通用彼借茄爲荷猶此詩借荷爲茄也爾雅其葉蕸遊釋文云字又作葭藝文類聚卷八十二引爾雅作其葉葭與釋文所見本同初學記卷二十七引作其葉荷說文荷夫渠葉

是荷乃葉非莖故知箋訓莖者以荷爲茄之借字也王尙書春秋名字解言宋公子何字弗父何讀爲柯亦荷讀爲茄之類

傷如之何傳傷無禮也箋傷思也瑞辰按爾雅陽予也郭注引魯詩陽如之何今巴濮之人自呼阿陽易說卦兌爲妾爲羊鄭木羊作陽注此陽謂爲養无家女行貨炊爨今時有之媵于妾也是陽讀同厭養之養自稱陽者謙辭也詩考謂卽此詩傷如之何之異文則當爲傷之假借玉篇陽傷也

涕泗滂沱傳自目曰涕自鼻曰泗瑞辰按泗涕古音同部涕泗卽涕洟也易鄭注自目曰涕自鼻曰洟說文洟鼻液也泗卽洟之假借胡承珙曰爾雅嘒息也說文東夷謂息爲嘒又曰息喘也从心从自自亦聲又自鼻也據此泗爲鼻液與嘒爲鼻息音

字注云今人所用娟字當卽此玉篇娟嬋娟也嬽通作卷與婘同義近

有蒲與荷傳荷蘭也箋蘭當作蓮瑞辰按蘭蓮古同聲溱洧詩釋文引韓詩傳曰蘭蓮也正釋此詩有蒲與荷爲鄭箋所本釋文誤移於溱洧章耳據太平御覽引韓詩曰秉執也荷蘭也是知韓詩於溱洧秉荷亦訓爲蘭與毛詩同未嘗以荷爲蓮也古連關同聲故荷可借作蘭亦可作蓮耳

碩大且卷傳卷好貌釋文卷本又作婘瑞辰按卷卽婘之省借婘說文作嬽云嬽好也說文又曰圈讀若書卷之卷故知嬽卽婘字廣雅婘好也玉篇婘好兒或作嬛婘通作嬛猶捲勇之捲一作權也婘又與儇通齊風揖我謂我儇今釋文儇韓詩作婘好貌又通作娟上林賦柔嬥嬽嬽史記作嬛嬽段玉裁說文嬽

碩大且儼傳儼矜莊貌釋文儼本又作矙瑞辰按碩大且儼猶言碩大且卷卷爲好儼亦好也說文儼字注一曰好兒文選甘泉賦注亦曰儼好也玉篇有孍云女好兒其義一也胡承珙曰釋文矙當作孍又按太平御覽引韓詩作嫸說文嫸字注引詩碩大且嫸正本韓詩廣雅嫸美也玉篇嫸又魚檢切正與儼聲近而義同太平御覽引韓詩薛君章句以嫸爲重頤蓋重頤亦美兒也淮南說林篇醯輔在頰則好是已至說文云嫸含怒也

一曰難知也皆於詩義無涉

毛詩傳箋通釋卷十三終　南海潘乃成番禺劉昌齡黎永椿陳慶修校字

檜

詩譜祝融氏名黎其後八姓惟妘姓檜者處其地焉瑞辰按史記楚世家正義引詩譜曰昔高辛氏之土祝融之墟歷唐至周重黎之後妘姓處其地是爲鄶國爲鄭武公所滅也與鄭譜微異（今譜作黎無歷唐至周一句）史記楚世家曰重黎爲帝嚳高辛居火正甚有功能光融天下帝嚳命曰祝融此以重黎爲一人山海經大荒西經曰顓頊生老童老童生重及黎帝令重獻上天令黎邛下地則以重黎爲二人今按以重黎爲二人者是也楚語言顓頊命南正重司火以屬神命火正黎司地以屬民所言重爲南正與左傳言少昊氏之子曰重爲句芒本正者無涉重及黎皆

顓頊後也大戴禮帝繫篇言老童產重黎及吳回史記集解徐廣引世本曰老童生重黎及吳回皆以重黎連言郭璞注山海經引世本云老童娶子根水氏謂之驕福產重及黎與徐廣引世本不同竊謂世本大戴禮言老童生重黎及吳回者本謂老童有三子重也黎也若言生重及黎及吳回則不辭故以重黎並言山海經不言吳回故言生重及黎郭注引世本云生重及黎特順經文言之而世本以重黎爲二人卽此可見史記多本世本以重黎連言遂誤以爲一人耳（史記卷章生重黎集解引譙周曰老童卽卷章枝老童卷章字形相近）重黎合吳回爲三人而傳記多以黎爲吳回者史記楚世家言帝嚳誅重黎而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融是黎爲祝融吳回代之故郭璞山海經注曰

息民之服也論語狐貉之厚以居則燕居亦得服狐裘矣詩言羔裘逍遙者謂其以朝服燕是好絜其衣服逍遙燕也言狐裘黃衣以裼之大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘之用不一玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之諸侯朝天子之服也狐裘黃衣以裼之大蜡而是其好絜衣服也瑞辰按古者狐裘羔裘以適朝箋諸侯之朝裘以朝者謂其以燕服朝以見不能自強於政治也二者義同此傳云羔裘以遊燕狐裘以適朝正見二者之相反蓋亦以狐裘爲燕服錢澄之曰逍遙而以羔裘是法服爲嬉遊之具視朝而以狐裘是臨御爲褻嫟之場是也

羔裘如膏日出有曜傳曰出照曜然後見其如膏瑞辰按古者人君日出視朝此詩羔裘承上逍遙翱翔言則日出視朝之時已服羔裘遊燕詩但言羔裘之鮮美而君之不能自強於政治正可於言外得之

素冠

棘人欒欒兮傳棘急也欒欒瘠貌瑞辰按讀詩記引崔靈恩集注作憔人蓋以棘憔雙聲爾雅棘憔同訓急故轉爲憔人耳方言憔老也郭注老人皮瘁之形亦與瘠義近惠氏九經古義曰攷古瘠字義雲章作瘵義雲切韻又作腊見汗簡字相似因誤爲棘今按欒欒既爲瘠貌則棘卽爲瘠可知惠氏以棘爲古瘠字是也又以棘爲瘵與腊形近之誤則非說文腊瘦也瘵古文腊玉篇同棘爲瘵之假借呂覽任地曰棘者欲肥肥者欲棘高誘注棘羸瘠也詩棘人之欒欒言羸瘠也正訓棘爲瘠說文臠臞也引詩棘人臠臠爲正字毛詩作欒欒假借字

聊與子同歸兮傳願見有禮之人與之同歸猶下章言如一皆謂子同歸欲之其家覩其居處瑞辰按同歸猶且也且與一致非謂歸其家也傳訓聊爲願箋訓爲且與載馳章傳箋同義願與且義正相承聊之爲願又爲且猶憖之訓願又訓且也小雅憖願也說文憖且也又按說文聊耳鳴楚詞耳聊啾而憭恍此聊字本義至訓且者乃僇字之假借說文僇一曰且也聲類僇且也僇與僇同

隰有萇楚

猗儺其枝傳猗儺柔順也瑞辰按經義述聞曰萇楚之枝柔弱蔓生故傳箋並以猗儺爲柔順但下文華與實不得言柔順而亦云猗儺則猗儺乃美盛之貌矣小雅隰桑篇隰桑有阿其葉有難傳阿然美貌難然盛貌阿難與猗儺同字又作旖旎楚辭九辨紛旖旎乎都房王逸注旖旎盛貌引詩旖旎其華與毛傳

匪風

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車瑞辰按彼匪古通用廣雅匪彼也疏證引此詩匪當爲彼然發然彼車之驅偈偈

然今按王說是也彼古通作彼論語問子曰彼哉彼哉廣韻引作子西彼哉說文無彼字彼即
彼玉篇彼邪也廣韻引埤蒼同廣雅彼衰也是彼有邪義匪亦
邪也古匪字蓋借爲邪彼之彼又借爲彼我之彼
顧瞻周道傳下國之亂周道滅也箋周道周之政令也瑞辰按
周道猶周行朱子集傳云周行大道是也周之言猶廣雅猶大
也周道又爲通道亦大道也凡詩周道皆謂大路即孟子云夫
道若大路然也謂詩以大路之坦平喻王道之正直則可若遂
以爲周之政令則非
中心怛兮傳怛傷也瑞辰按漢書王吉傳引詩怛作憮顏師古
注憮古怛字也今按說文無憮字但云怛憯也或从心在旦下
作悬方言怛痛也廣雅同玉篇怛悲也憮驚也並丁割切是憮

乃怛之同音假借字嚴可均曰憮與惙同魯峻碑中心忉惙正
用此詩今按怛與惙一聲之轉惙亦怛字之假借李陵答蘇武
書祇令人增忉怛忉惙卽忉怛也
匪車嘌兮傳嘌嘌無節度也釋文嘌本又作票瑞辰按說文嘌
疾也引詩匪車嘌兮又曰標疾也無節度正是疾義正義曰由
疾故無節是也
誰能亨魚箋誰能者言人偶能割亨者誰將西歸箋誰將者亦
言人偶能輔周道治民者也正義人偶者謂以人思尊偶之也
論語注人偶同位人偶之辭禮注云人偶相與爲禮儀皆同也
瑞辰按漢時以相敬相親皆爲人偶大射儀揖以耦注言以耦
耦之事成於此意相人偶也聘禮每曲揖注每門輒揖者以相

毛詩傳箋通釋卷十四終　南海潘乃成番禺劉昌齡黎永椿陳慶修校字

桐城馬瑞辰撰

總論

蓋嘗讀春秋及史記曹世家而知列國之風終以曹而次于檜者非無故也春秋雖亡國數十卒以弱小不能自存惟曹列于成國先見覆滅春秋哀八年宋滅曹非世濟其無道無以及此是故曹自振鐸至伯陽凡二十四傳其君之死于兵者一春秋莊二十六年曹殺其大夫公羊傳曷爲爲衆殺之不死于曹君者也何休注曹伯爲戎所殺孔廣森云曹伯僖公也與戎戰死見虜於大國者三共公成公虜于晉悼公四遇簒殺者四藝伯殺幽伯繻公殺石甫隱公殺聲公靖公又殺隱公皆見史記曹世家莊有不子之惡桓九年曹伯使其世子射姑來朝公羊傳曰春秋有譏父老子代從政者則未知其在齊與曹與共有無禮之誅卽觀晉文騁奢事其他奢淫之行史或未能悉載而政衰俗薄可以概見故春秋自莊公姑射以後姑射史記作夕姑遂卒月葬時者貶而略之也春秋大國之例卒日葬月桓十年春王正月庚申曹伯終生卒夏五月葬曹桓公此卒日葬月從大國例也莊二十三年冬十一月曹伯姑射卒二十四年春葬曹莊公遂卒月葬時此後惟宣十四年夏五月壬申曹伯壽卒秋九月葬曹文公爲卒日葬月何休謂以文公爲公子喜時父故特加錄之餘皆卒月葬時孔廣森謂曹無道先亡故貶之僖公死于戎韓公隱公相繼篡殺皆不書其卒葬者黜而削之也曹世家有釐公聲公隱公春秋經皆無之國風以曹終蓋猶春秋黜曹之義焉至次曹於檜後者檜滅于鄭曹滅于宋皆亡國也檜君好絜衣服曹君好奢其惡又相類故並列之以著亡國之風爲有國者戒大抵國之興以儉勤而亡以奢泰興以得人亡以棄賢昭好奢而蜉蝣刺共拂諫而候人歌有國者可以鑒矣亂極則思治易曰无平不陂无往不復故鴟鴞以思

君子下泉以念周京猶檜之終于匪風以思治也然檜亡而孔子之遂東遷曹亡而春秋降爲戰國世變之愈下也蓋誠有聖不能過于前子思孟子之賢不能挽于後者矣

蜉蝣

蜉蝣之羽傳蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自脩飾瑞辰按蜉蝣古但作浮游夏小正浮游有殷是也今作蜉蝣者後人从俗改耳爾雅蜉蝣渠略說文蟓蜮蜉一曰浮游朝生莫死者渠略卽蜮蜉假借字釋文渠略本或作蘧蒢亦俗字故沈云二字並不施虫是也爾雅郭注言蜉蝣似蛣蜣方言注似蛣蜣秦晉之間謂之蘧蒢郭注又云似天牛而小有黑角今按廣雅天社蜣蜮也說文蜘渠蜘一曰天社天牛蓋卽天社之別名方言注似天牛猶爾雅注似蛣蜣也蛣蜣黑色浮游亦黑色蓋形近而色同據郭璞云似天牛而小則浮游蓋小於蛣蜣今以目驗蛣蜣大僅六七分是知正義引陸疏云大如指長三四寸寸當爲分字之譌又按夏小正及毛傳說文並云浮游朝生夕死淮南子詮言篇則云浮游不過三日是知朝生莫死特甚言其死之速耳

蔡夢弼楚傳楚鮮明貌瑞辰按說文鬱曾五采鮮皃引詩衣裳鬱鬱蓋本三家詩楚楚卽鬱鬱之假借鬱从鬯聲鬯从昌聲昌从日聲楚从疋古讀如胥與且同聲故通用鬱鬱借作楚楚猶賓之初筵豆有楚義同韓奕籩豆有且仲尼弟子傳秦秦祖字子南祖當讀爲楚也又按說文祖事好也方言珇好也珇美也音義

並與韞近
於我歸處箋歸依歸君當於何依歸乎言有危亡之難將無所
就往瑞辰按箋本序將無所依爲義且與傳皆以此詩爲興故
以歸爲君之依歸竊謂此詩當从朱子集傳以爲比蓋詩人不
忍言人之似浮游故轉言浮游之羽翼有似於人之衣裳此正
詩人立言之妙然觀浮游之不能久存將於我乎歸處歸處謂
死也則人之徒致飾於衣裳者亦可以爲鑒矣爾雅鬼之爲言
歸也郭注引尸子死人謂之歸人呂氏春秋順說求人篇注並
曰歸終也終亦死也說苑反質篇楊王孫曰且夫死者終生之
化而物之歸者萬生詩歸于其居歸于其室皆以歸爲死歸處
歸止歸說義亦同於之言與也凡相於者猶相與也如孟子麒
麟之於走獸之類於卽與也憂浮游之於我歸處以言我將與
浮游同歸也
蜉蝣掘閱傳掘閱容閱也箋掘閱掘地解閱謂其始生時也以
解閱喻君臣朝夕變易衣服也瑞辰按廣雅掘穿也說文引詩
作堀云堀突也突爲犬从穴中暫出義與穿近段玉裁謂堀閱
猶言孔穴失之掘字通闕周官屈狄鄭閱狄左傳若闕地及泉卽掘地
及泉也潘岳秋興賦閱側足以及泉兮卽掘側足以及泉也閱
讀爲穴宋玉風賦空穴來風也老子道德經
塞其兌閉其門兌卽閱之省謂塞其穴也管子山權數篇北郭
有掘閱而得龜者卽穿穴而得龜也掘通作蹶曾子疾病篇魚
鼈龜鼉以淵爲淺而蹶穴其中蹶者斂之假借廣雅斂穿也蹶

定本古解鮮形近易譌據方言解輸挩也廣韻挩或作脫則箋从
定本作解閱爲是而讀閱爲脫究不若讀閱爲穴作穿穴解爲
善段玉裁又謂掘閱容閱皆聯綿字如孟子之言容悅亦可以
也蓋正義本箋作掘地鮮閱與定本作解閱義亦通也今正義本誤从
釋經云初掘地而出甚鮮閱釋傳云形容鮮閱者取箋以釋傳
謂開解而容閱是誤合傳箋爲一矣又按毛傳無鮮閱字正義
生時掘地解脫而出是箋與傳異義正義引定本云掘地解閱
容鮮閱誤矣至箋云掘地解閱者戴震曰閱與脫通謂浮游初
容閱正義以容閱爲形
糞土中皆與穿穴而出之義合毛傳言容閱
以歸爲君之依歸竊謂此詩當从朱子集傳以爲比蓋詩人不
詩人立言之妙然觀浮游之不能久存將於我乎歸處歸處謂
忍言人之似浮游故轉言浮游之羽翼有似於人之衣裳此正
就往瑞辰按箋本序將無所依爲義且與傳皆以此詩爲興故
當訓穿穴矣陸機疏言浮游陰雨從地中出郭璞言浮游叢生

列殺父之訓

三百赤芾傳芾韠也一命縪芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾黝珩大夫以上赤芾乘軒箋佩赤芾者三百人瑞辰按說文市韠也天子朱諸侯赤周易乾鑿度赤芾天子賜大夫之服蓋惟列國之卿大夫命于天子者始服赤芾故玉藻言再命三命皆赤芾今赤芾多至三百則皆曹伯私命之矣左傳言乘軒者三百人與詩三百赤芾合史記晉世家則云晉師入曹數之以其不用釐負羈言而用美女乘軒者三百人也此讀而用美女爲句非謂乘軒者三百人也爲美女也故史記太史公曰余尋曹共公之不用僖負羈乃乘軒者三百人知惟德之不建則不言美女矣司馬貞引晉世家作而美女乘軒三百人

也刪去用字直以爲美女乘軒失之

維鵜在梁不濡其翼傳鵜洿澤鳥也梁水中之梁鵜在梁可謂不濡其翼乎箋鵜在梁當濡其翼而不濡者非其常也以喻小人在位亦非其常瑞辰按爾雅鵜鴂鶗鴂郭注今之鵜鶘也好羣飛沈水食魚故名污澤俗呼之爲淘河說文鶘胡污澤也或从弟作鵜是鵜以善居水中得名鳥善水者多能入水不濡表記引詩維鵜在梁不濡其翼彼其之子不稱其服鄭注污澤善居污水之中在魚梁以不濡其翼爲才故君子以稱其服爲有德蓋本三家詩其說是也詩蓋以鵜之入水不濡與污澤之名相稱以興小人之德薄服尊爲不稱其服耳

不遂其媾傳媾厚也箋遂猶久也不久其厚言終將薄於君也

特虹之因雲而見不得遂以隮爲雲也又按采蘋車舝二詩季女皆謂少女此詩季女義與彼同傳謂季人之少子女民之弱者其義亦迂

鳲鳩

鳲鳩在桑傳鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下暮從下上平均如一箋興者喻人君之德當均一於下也以刺今在位之人不如鳲鳩瑞辰按爾雅鳲鳩鵴說文作秸鵴方言布穀自關東西梁楚之間謂之擊穀自關而西謂之布穀廣雅擊穀鵠鵴布穀也昭十七年左傳鳲鳩氏司空也杜注鳲鳩平均故爲司空平水土劉向說苑反質篇曰鳲鳩之所以養七子者一心也君子之所以理萬物者一儀也曹植靑

鳩應詔詩序曰七子均養者鳲鳩之仁也釋文鳲本亦作尸漢書鮑宣傳言陛下上爲皇天子下爲黎庶父母爲天牧養元元視之當如一合尸鳩之詩字正作尸其說與劉向所引詩傳及曹植詩序同蓋本三家詩與毛傳微異毛傳取其朝暮上下平均如一劉向鮑宣書植所據三家詩則取其養七子平均如一箋云喻人君之德當均一於下蓋亦本三家詩與毛傳異正義合爲一談矣

其儀一兮箋儀義也善人君子其執義當如一也瑞辰按說文檥幹也今經傳通作儀爾雅儀儀幹也左氏文六年傳引之表儀與表同義人之立木爲表曰儀人之爲民表則亦曰儀荀子君者儀也儀正則景正故此詩其儀不忒卽曰正是四國矣凡

言表儀言儀式言儀度皆儀幹引伸之義此詩言君子用心之一有如儀表之正而此箋訓爲義者胡承珙曰緇衣子曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也其末引詩曰淑人君子其儀一也然則儀一謂執義如一尤有明證今按箋說蓋本三家詩

其子在梅傳飛在梅也瑞辰按梅當爲梅木之梅以下在棘在榛類之知皆小樹不得爲梅柟也

其弁伊騏傳騏騏文也箋騏當爲璂以玉爲之瑞辰按傳騏文釋文本作綦文周官弁師會五采玉璂鄭君引詩其弁伊綦而此箋云騏當爲璂者彼注云璂讀爲旖借綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦引詩其弁伊綦蓋本韓

詩以綦爲結此箋云璂以玉爲之卽以璂爲所飾之玉其說與說文同與周官注異也說文騏青驪文如博綦也段玉裁本作如綦謂各本作如博綦不通今按列子說符篇作文引六博經云博法用綦十二故法六白六黑是古者博亦用綦馬文書青驪交錯有似博綦則作博綦亦可通又曰璂弁飾也往往置玉也此從釋文引繫傳云綴玉於武冠若綦子之布列也是則馬文如博綦者謂之騏弁飾如博綦者謂之騏文如博綦布並言說文繫傳言弁飾如綦正與會弁如星義合說文多本毛傳或許君所見毛傳作綦文因有博綦之說但鄭君箋詩所見毛傳自作騏文故易爲璂耳

其子在榛釋文榛木名也字林木叢生也瑞辰按說文榛木也一曰菆也一切經音義引說文榛叢木也據集韻叢或作菆是

故卽業字之或體此詩上言在棘則在棫宜訓叢木不得讀爲業栗之業

下泉

序下泉思治也曹人疾共公侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也瑞辰按何楷詩世本古義據易林蠱之歸妹云下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京此詩當爲曹人美晉荀躒納敬王於成周而作其說以自春秋昭二十二年王子朝作亂至昭三十二年城成周爲十年無王左傳天王使告於周曰天降禍于周俾我兄弟竝有亂心以爲伯父憂我一二甥舅不遑啟處于今十年勤戍五年余一人無日忘之與易林十年無王合又以昭二十三年天王居于狄泉卽此詩下泉卽荀躒也

毛詩傳箋通釋卷十五　十　廣雅書局

荀卽郇國之後去邑稱荀也稱荀者左傳昭三十一年晉侯使荀躒唁公季孫從知伯如乾侯知伯卽荀躒也諸荀在晉別爲知與中行二氏故又稱知伯荀伯猶知伯也美荀躒而詩列曹風者昭二十五年晉人爲黃父之會謀王室具戍人二十七年會扈令戍周三十二年城成周曹人蓋皆與焉故曹人歌其事也今按易林說詩多本三家何楷以左傳證之似亦可備一說昭二十二年王子猛入子王城公羊傳王城者何西周也二十六年冬十月天王入于成周公羊傳成周者何東周也孔廣森曰稱成周不稱京師者敬王新居東周非故京師矣此詩念彼周京似王新遷成周追念故京師王室之詞自是以後諸侯不復勤王故列國風詩終於此亦可爲何氏增一證也

冽彼下泉傳冽寒也下泉泉下流也瑞辰按大東詩有冽沈泉傳冽寒意也冽字从冫正義引七月詩二之日栗冽云字从冰是遇寒之意則正義原作冽說文別有冽字云水清也引易井洌寒泉食而不引詩蓋以詩皆作冽無作冽者今本作冽誤也爾雅沃泉縣出縣出下出也此詩正義謂詩下泉卽彼沃泉今按白上澆下曰沃說文澆沃也故沃泉亦泉自上下滴之義

浸彼苞稂傳苞本也稂童梁非溉草得水而病也箋稂當作涼涼草蕭蓍之屬瑞辰按物叢生曰苞爲艸木通稱說文引書艸木蘇苞是也傳訓本者苞古通作葆說文葆艸盛貌廣雅葆茂也又曰葆本也本亦叢生之義玉篇本蓍草叢生張平子西京賦茱萸蓼蓬茸說文蓍有三葉傳訓苞有三葉傳訓苞本也商頌苞有三蘖傳訓苞本也商頌苞有三蘖傳訓苞本也商頌苞有三蘖

文之昭也杜注今解縣西北有郇城括地志郇伯故城在解縣西南四里服虔則謂在解縣東水經注云今按竹書紀年秦穆公迭重耳圍令狐桑泉臼衰至廬柳還次舍於郇桑泉臼衰並在解東南明不至解今解故城東北二十四里有故城在狩氏故城西北鄉俗名郇城考服說與俗符賢於杜單文孤證是郇在解縣東矣漢地志解縣屬河東郡而右扶風有栒邑縣應劭索隱皆以栒邑爲古郇國惟臣瓚曰汲郡古文晉武公滅旬以賜大夫原氏黯是爲荀叔又云文公城旬然則荀當在晉之境內不得在扶風界也今按河東有荀城當以臣瓚說爲是竹書紀年康王二十四年召康公薨昭王六年王錫郇伯命是郇伯實繼召公爲二伯毛公時竹書未出以二伯釋郇伯當別有所

廣雅書局栞

據箋以爲州伯非也白虎通三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五歲一巡狩三年二伯出述職引傳云周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐言邵公述職親說舍于野樹之下也此以二伯出而黜陟諸侯爲述職與毛傳諸侯有事二伯述職義合與孟子諸侯朝於天子曰述職異義詩正義乃引孟子以釋毛傳失之

毛詩傳箋通釋卷十五終　南海潘乃成番禺黎永椿章琮校字

豳

豳譜

豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所徙戎狄之地名瑞辰按譜以公劉爲棄之曾孫此誤也戴震毛鄭詩考正據宋天聖本國語及史記載祭公謀父諫穆王皆曰昔我先王世后稷（今本國語脫王字）謂先王世爲后稷之官非謂棄也（今按韋注國語父子相繼曰世正以世后稷連讀不以先世連讀足證天聖本有王字之確）史記周本紀曰后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立按云皆有令德者以不窋以前繼棄爲后稷者不一人故以皆有令德統之也不曰棄卒而曰后稷卒者謂最後爲后稷之官者卒也又史記劉敬對高帝曰周之先自后稷堯封之邰積德累善十有餘世公劉避桀居豳是亦謂自棄至公劉中歷十餘世矣不窋爲后稷子蓋爲最後官后稷者之子非爲棄之子鄭君誤以不窋爲棄之子故以公劉爲棄之曾孫耳（曾孫亦元孫以下之通稱鄭言后稷之曾孫以后稷爲棄者據鄭云公劉以夏后太康時失其官按后稷棄當夏禹時至太康甫七十餘年中隔不窋及鞠二代故知箋言后稷必謂棄耳）國語言不窋失官竄於戎狄之閒今慶陽府安化縣有不窋城城東三里有不窋家毛大可謂公劉遷豳應自不窋城遷不應自邰遷今按毛說非也史記匈奴傳曰夏道衰而公劉失其稷官復居於邰至公劉時不窋失官以後至于鞠時必嘗復其稷官復居於邰耳竹書紀年少康三年又遷夏桀之亂復失其官乃自邰遷豳耳（竹書紀年少康三年惟誤以不窋爲棄子失官在太康時遂妄云少康時復官以公劉詩涉渭爲亂考之水經渭

水又東過武功縣北酈道元注渭水又東逕釐縣故城南舊邰城也是邰在渭旁非自邰遷無由涉渭取材也又公劉詩傳曰公劉居於邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃避中國之難遂乎西戎而遷其民邑於豳焉按邰今武功縣豳今邠州豳在邰北百餘里不窋城又在豳北二百餘里使公劉自不窋城遷是自外而遷於內非所以避中國之難也戴震又謂邰之封自公劉始復與史記言公劉失官毛傳言公劉避難皆不合邰之復蓋在公劉以前耳公劉以夏后太康時失其官守瑞辰按劉敬言公劉避桀居豳是也自后稷棄至公劉中有十餘世則知失官不在太康時矣史記匈奴傳夏道衰而公劉失其稷官又言其後三百有餘歲戎狄攻大王亶父按亶父當殷武乙時去夏桀相距如此其遠戴震據史記言孔甲淫亂夏后德衰諸侯畔之謂不窋失官當在孔甲時蓋近之矣

七月

七月詩人事物候較遲傳言豳土晚寒者一二三之日干耜傳三之日夏正月也豳土晚寒于耜始修耒耜也是也箋言晚寒者一二七月鳴鵙箋云伯勞鳴將寒之候也五月則鳴豳地晚寒鳥物之候從其氣焉一也二之日其同箋云不用仲冬亦豳地晚寒二也孔疏言晚寒者六月令仲春倉庚鳴此蠶月一也月令季秋草木黃落此云十月隕蘀二也月令季秋令民入室此以

改歲三也月令季秋嘗稻此云十月穫稻四也月令仲秋嘗麻此云九月叔苴五也月令季冬命取冰此云三之日納於凌陰六也瑞辰按豳詩所紀物候與夏小正月令互有同異參而考之與小正月令竝同者五如有鳴倉庚序於爰求柔桑之上與蠶月條桑不同且與采蘩正二月采蘩有鳴倉庚合與月令仲春倉庚鳴亦合一也蠶月條桑與小正三月攝桑妾子始蠶合與月令季春親桑勸蠶亦合二也四之日獻羔祭韭與小正二月初俊羔傳言夏有羔祭合與月令仲春天子乃鮮羔開冰亦合三也四月秀葽與小正四月秀萑亦合說詳後四月秀葽四也五月鳴蜩與小正五月良蜩鳴合與月令仲夏蟬始鳴亦合五也與小正月令竝異者二如七月鳴鵙與小正五月鵙則鳴異與月令仲夏鵙始鳴合異也二如七月流火與小正五月初昏大火中合於堯典日永星火以正仲夏此虞夏時厤也此詩七月流火則火星之中在六月合於左傳火中寒暑乃退及月令季夏昏心中此周秦時厤也恆星東行約七十餘年而差一度二千餘年而差一次所謂歲差也七月爲周公追述之詩故卽以周時星象言之

九月授衣傳九月霜始降婦功成可以授冬衣矣瑞辰按周官典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎典絲頒於外內功皆以物授之典枲以待時頒功而授齎凡言授者皆授使爲之也此詩授衣亦授冬衣使爲之蓋九月婦功成絲麻之事已畢始可爲衣非謂九月冬衣已成遂以授人也

一之日鬻發傳鬻發風寒也瑞辰按說文澤澤波風寒也名木說文

濕澤波二字此从段玉裁本增波字注云一之日澤波澤波蓋本字毛詩作觱發假借字也檜詩匪風發兮發亦波之假借澤通觱猶采菽詩觱沸檻泉說文作畢沸也波通作發猶碩人詩鱮鮪發發說文觱沸濫泉說文作畢沸也波通作發猶碩人詩鱮鮪發發說文作鰁鮪也澤波二字疊韻說文又曰燹燐火盛皃火之盛曰燹燹波其義一也又按說文引一之日澤波不言詩曰蓋非毛詩則不言詩今按說文引燐泉之盛曰澤沸寒之盛曰澤波其義一也又按說文引一之日澤波不言詩曰蓋非毛詩則不言詩今按說文引王室如毘壇壇其陰之類皆韓詩亦皆稱詩則錢說非也說文觱觱風寒也瑞辰按觱觱二字疊韻說文引詩而不言詩者三一鱣鮪鰁鰁二一之日澤波三惟葦及蒲蓋皆毛詩假借說文以正字易之以其非毛詩及三家詩本文故不言詩耳

二之日栗烈傳栗烈氣寒也瑞辰按釋文栗烈並如字是今本作栗烈者从釋文也正義本自作溧洌正義云有溧洌之寒氣以下皆作烈而此句仍作洌其證一也下泉大東兩詩正義皆引詩二之日栗洌其證二也文選朔風詩李注引毛傳栗洌寒氣也古詩十九首李注引詩及傳皆作洌其證三也大東正義引說文洌寒皃今說文有瀨無洌據玉篇廣韻皆有洌無瀨則今說文瀨寒也蓋洌寒皃之譌臧琳以瀨爲洌之重文若爲重則玉篇廣韻不應有洌無瀨說文以溧洌相連列於澤波之後正釋詩詞其證四也五經文字仌部有溧字知其所據詩作溧其證五也爾雅凌慄也凌爲冰而氣寒故訓慄慄亦溧之假借其證六也文選高唐賦李注引字林洌寒風也嘯賦注又引字林洌寒貌其證七也詩下泉洌彼下泉傳洌寒意也又大東有洌沈泉字皆作洌其證八也

褐馬衣玉篇褐馬背袒衣也桂馥曰袒衣者馬背覆衣無袖如人之袒是也一爲枲衣說文褐編枲韈段玉裁曰取末績之麻編爲足衣如今草鞾之類玉篇廣韻與草兩說文褐編枲衣也高誘注淮南子曰褐毛布若今之馬衣定八年左傳或濡馬褐以救之杜注馬衣相類孟子趙注或曰褐枲衣也蓋謂編枲爲衣按說文褐一曰粗衣廣韻及孟子正義引作短衣誤　孟子趙注褐一曰粗布衣也荀子大略篇則褐不完楊倞注褐無衣無褐箋褐毛布也瑞辰按褐有三訓一爲毛布製如馬衣一爲粗布衣

應或作短褐凡作短褐者皆裋褐之譌徐廣因訓爲小襦失之裋褐蓋以粗布爲之其形如褐因稱裋褐也孟子許子衣褐以其不自織布證之當从毛布之訓此時無衣無褐以史記寒者利裋褐推之當从粗布衣之訓謂以粗布爲裋褐禦寒也古人衣褐竝言不嫌詞複亦猶璿玉不嫌互舉耳

三之日于耜傳于耜始修耒耜也瑞辰按于耜與舉趾相對成文于猶爲也儀禮士冠禮注于猶爲也聘禮記注于讀曰爲爲與修同義于耜卽爲耜也爲耜卽修也傳以修耒耜釋于耜正訓于如爲正義曰于訓爲也傳以修耒釋之於而以於是始修耒耜增成其義失之

田畯至喜傳田畯田大夫也箋喜讀爲饎饎酒食也耕者之婦子俱以饟來至於南畝之中其見田大夫又爲設酒食焉言勤其事又愛其吏也瑞辰按國語命農大夫咸戒農用韋昭注農大夫田畯也田畯亦稱農正國語農正再之韋注農正后稷之佐田畯也省文則單稱畯爾雅畯農夫也農夫卽農大夫省稱也亦單稱田月令命田舍東郊鄭注田謂田畯主農之官又淮南子四月官田是也亦單稱農郊特牲饗農鄭注農田畯也是也爾雅饎酒食也釋文引舍人本作喜是饎古多省作喜故鄭箋以此詩喜爲饎之假借

春日載陽有鳴倉庚箋載之言則也陽温也温而倉庚又鳴可蠶之候也瑞辰按爾雅春爲青陽故詩言春日載陽博物志蠶陽物也喜燥惡溼詩言日之陽温正可以生蠶時也養蠶在三月生蠶在二月夏小正二月有鳴倉庚與此詩有鳴倉庚合二

月采蘩亦與此詩采蘩祁祁合又二月綏多士女與此詩殆及公子同歸箋訓歸爲嫁合則詩兩言春日皆指二月無疑正義以春日指蠶月詞意倉庚蠶月始鳴誤矣

女執懿筐傳懿筐深筐也瑞辰按說文懿嫥久而美也深卽嫥久之意小爾雅及楚辭王逸注竝曰懿深也懿筐蓋對頃筐言之頃筐淺而易盈則懿筐深而難滿矣

采蘩祁祁傳蘩白蒿也所以生蠶瑞辰按何楷詩世本古義引徐光啟曰蠶之未出者醫蘩沃之則易出故毛傳曰所以生蠶其說是也集傳謂以蘩喂蠶誤夏小正二月采蘩亦以生蠶傳以爲豆實亦誤

蠶月條桑箋條桑枝落之采其葉也戴震毛鄭詩考正曰條讀如厥木惟條之條爾雅桑柳醜條是也瑞辰按夏小正三月妾子始蠶故詩以三月爲蠶月條桑玉篇挑撥也引作挑桑云本亦作條是古本有作挑桑者條乃挑之假借說文挑一曰撰也廣雅撰取也挑通作岟說文引詩挑兮作岟兮說文岟一曰取也箋云枝落之采其葉者采亦取也正訓條桑爲取桑胡承珙曰釋文條桑枝落也不備取耳此亦謂條爲挑撥而取之故云不備取戴氏乃以爾雅桑柳醜條釋之失其義矣

取彼斧斯以伐遠揚傳遠枝遠也揚條揚也瑞辰按桑性斬伐而益茂故遠揚既伐下卽言猗彼女桑戴震讀猗如有實其猗之猗謂盛貌是也傳云角而東之曰猗乃讀猗爲伐本猗矣之猗不知猗束爲伐大木之法女桑無所用其角而束之也

猗彼女桑傳女桑莫桑也瑞辰按莫與棘通爾雅女桑棘桑郭注今俗呼桑樹小而條長者爲女桑是女桑乃樹名桑之小者爲女桑桑猶之低者爲女猶其義一也棘桑亦女桑之別名正義本作女桑柔桑者女之言如如柔一聲之轉又候人詩傳女民之弱者弱亦柔也故通作柔桑夷與稚音義近棘桑卽稚桑也王照圓詩小紀曰棘當爲夷莫與薙音義同謂芟夷復生者桑樹芟夷猶茂猗言茂美也女言柔弱也今浙中種桑皆小桑其枝每歲皆經芟夷是亦可備一說

七月鳴鵙傳鵙伯勞也箋伯勞鳴將寒之時五月則鳴幽地晚寒乃物之候以其氣焉正義曰蟬及鵙皆以五月始鳴其云七月其義不通也古五字如七肅之此說理亦可通但不知經文實誤否耳瑞辰按夏小正五月鳩則鳴與月令仲夏鵙始鳴同此詩七月鳴鵙殆如箋說豳土晚寒之故孟子趙注猷博勞也詩曰七月鳴鵙應陰而殺陽者也詩以鵙鳴誌將寒之候或據其盛鳴之時言之爾說非是

四月秀葽傳不榮而實曰秀葽蕤草也箋夏小正四月王萯秀葽其是平瑞辰按夏小正五月鳩則鳴鄭箋引夏小正王萯秀葽一宋曹粹中據爾雅葽繞棘莞是平瑞辰按後世說秀葽者不一也是鄭君所見夏小正亦王萯莠莠卽月令棘菀開花以三月不以四月秀今按遠志名葽繞不單名葽則以爲遠志者非也戴震據戰國策幽莠之幼也似禾謂秀葽卽莠之盛程瑤田駁之謂莠至六月始秀今按廣雅葽莠也莠或亦有葽之名而非卽詩所云秀葽也鄭君說文葽艸也詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦菜也

茶也者以爲君薦蔣也胥失之矣猶賴鄭箋引王萯秀葽二者相連可以證其說耳何楷詩世本古義引邱光庭云月令孟夏苦菜秀今驗四月秀者野人呼爲苦葽正與說文引劉向說苦菜一事又安增知說以傳取茶移於經文莠幽之上遂疑其別爲一事又安增文謂於時取茶莠也莠幽卽苦葽苦葽卽苦菜苦菜卽茶爾雅茶苦菜是也傳以取茶釋莠幽正莠幽卽苦菜秀之證後人不識莠合此亦秀葽卽苦菜秀之證而此義實自鄭箋開之後人不善繹鄭箋遂致說者紛紛而不得其實耳

十月隕蘀傳蘀落也瑞辰按說文草木皮葉落陊地爲蘀是蘀實爲落葉之稱落葉名落猶槁葉卽名爲槁詩云隕蘀猶荀子議兵篇云振槁也鄭風蘀兮傳蘀槁也亦與此傳訓蘀爲落義同

一之日于貉傳于貉謂取狐貍皮也作一句讀下箋于貉往搏貉以自爲裘也瑞辰按貉與鶹古通用鄭司農注周禮大司馬

職有司表貉曰貉讀爲鵪鶉書亦或爲鵪是鵪即貉之或體字也鄭康成注甸祝表貉云田者習兵之禮故亦鵪祭鵪氣勢之十百而多獲是田有貉祭也此詩于貉當謂往貉即周禮甸祝表貉之祭傳箋均讀貉爲狐貉之貉失之

二之日其同箋其同者君臣及民因習兵俱出田也瑞辰按同之言會合也廣雅集合同也謂冬田大合眾也周官惟田與追胥竭作故曰其同爾雅蒐聚也冬田之言同猶春田之言蒐也下章我稼既同傳亦訓聚

五月斯螽動股傳斯螽蚣蝑也瑞辰按爾雅蜚蠊螽蚣蝑斯猶析也故本亦作斯螽至周南螽斯羽乃爾雅所云皇螽蠜者螽斯猶蠜斯柳斯之類斯爲語詞傳亦以蚣蝑釋之正義因誤合螽

斯斯螽爲一物

六月莎雞振羽傳莎雞羽成而振訊之瑞辰按莎雞之名不一爾雅釋蟲翰天雞郭注一名莎雞又曰樗雞詩正義引李巡曰一名酸雞太平御覽引廣志曰莎雞亦曰聲雞廣雅樗鳩樗雞也陸璣疏曰幽州人謂之蒲錯是名之不同也其種類亦不一樊光郭璞並云小蟲黑身赤頭廣志云莎雞似蠶蛾而五色名異別錄云樗雞生河內川谷樗樹上陶注云形似寒蟬而小蘇頌圖經引爾雅郭注而釋之曰今所謂莎雞者生樗木上六月便出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅面身不黑頭亦不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼紅娘子頭翅皆赤乃如郭說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳今按爾雅釋鳥有鶡天雞郭注赤羽莎雞亦赤羽故同有鶡天雞之名當以頭翅皆赤俗呼紅娘子者爲是以其生樗樹上名爲樗雞又有生莎草間者故名莎雞也崔豹古今注乃謂莎雞一名絡緯羅願遂以俗名絡緯娘當之非是

七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下箋自七月在野三句屬上莎雞者妄也藝文類聚文選注太平御覽並引蔡邕月令章句云蟋蟀蟲名斯螽莎雞之類特以三蟲爲一類耳禮記正義乃謂蔡邕以蟋蟀爲斯螽誤矣

穹窒熏鼠傳穹窮窒塞也瑞辰按詩以穹窒與熏鼠及下塞向墐戶四者相對成文穹窮也窮治也盡也穹通作焪廣雅焪窒也窒窮並訓爲盡又曰糞窒除也是穹謂除治之盡也廣雅窒塞也周官翦氏掌除蠹物以莽草熏之正此詩熏鼠之事赤艾氏掌除牆屋凡隙屋除其貍蟲注貍謂蟆蛬肌蚉之屬即此詩穹窒之事蓋貍蟲隱於牆隙易於窒塞故必除之務盡正義乃謂穹塞其室之孔穴失傳旨矣穹窒與熏鼠爲二事東山詩灑埽穹窒箋云穹窒鼠穴也亦誤合二者爲一

曰爲改歲入此室處箋曰爲改歲者歲終而一之日爲發二之日栗烈當避寒氣而入所穹窒墐戶之室正義言入室者夏秋

壹壹貳册105版

以來亦在此室欲言避寒之意故云入此室耳非是別有室也瑞辰按曰爲改歲漢書作聿爲本韓詩也聿爲改歲猶言歲之將改乃先時為戒之辭非謂改歲然後入室也春秋宣六年初稅畝公羊何休注言井田之法在田曰廬在邑曰里一里八十戶八家共一巷又曰五穀畢入民皆居宅漢書食貨志亦曰在壄曰廬在邑曰里又曰春令民畢出在野冬則畢入於邑引此詩爲證蓋以詩同我婦子饁彼南畝此春令畢出在野也曖我婦子曰爲改歲入此室處此冬則畢入於邑也正義謂夏秋以來亦在此室誤矣汪德鉞尚書偶記曰堯典厥民析者即詩同我婦子饁彼南畝而出分於外也厥民因者因田中以爲屋以便農事即詩中田有廬疆場有瓜也厥民夷者夷讀如

荂夷之夷殺草以鎌穫禾亦如之即詩八月其穫也厥民隩者即詩塞向墐戶入此室處也其說可與此詩相發明

六月食鬱及奧傳鬱棣屬奧奧也正義鬱棣屬者是唐棣之類屬也劉稹毛詩義問云其樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云鬱一名車下李一名棣奧奧者亦是鬱類而小別耳晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十四株奧李一株車下李即鬱奧李即奧也瑞辰按說文李棣皆在木部奧奧也則在艸部奧一名燕奧廣雅燕奧舌也亦棣釋草奧奧蓋艸之蔓生者非晉宮閣銘所謂奧李也齊民要術引陸璣詩義疏云櫻奧實大如龍眼黑色今車鞅藤實是又引疏云櫻似燕奧連蔓生郭璞上

林賦注蒲萄似燕奧可作酒是燕奧實櫻及蒲萄之屬宋開寶本草注燕奧是山蒲萄亦堪作酒今按山蒲萄實小與陸疏言燕奧實如龍眼者不合山蒲萄蓋蘞也此陸疏所云蘞似燕奧者非即燕奧也燕奧為車鞅藤正義以爲奧李誤矣又按說文雀字引詩食鬱及藿宋掌禹錫蘇頌皆云韓詩八月剝棗傳剝擊也瑞辰按夏小正八月剝棗傳剝也者取也廣雅亦曰剝取也夏小正二月剝鯷即月令取鼈也八月令取鼈也八月剝瓜亦謂取瓜則剝棗訓取是也齊民要術云棗全赤即收收法擊而落之爲上是取棗固不專用擊也傳訓擊者以剝爲朴字之同聲假借朴正作支說文支小擊也又曰擊支也廣雅剝擊也義本毛傳說文剝或从卜作扑故可假作支

爲此春酒傳春酒凍醪也正義引周官酒正三曰清酒鄭注清酒今之中山冬釀接夏而至者春酒即彼清酒瑞辰按月令孟夏天子飲酎鄭注酎之言醇說文酎三重醇酒也廣韻作醇酒謂重醸之酒也春酒至此始成呂氏春秋高注亦曰酎春釀也是春酒即酎酒也漢制以正月旦作酒八月成名酎酒周制蓋以冬釀經春始成因名春酒楚辭挫糟凍飲酎清涼些凍飲蓋即凍醪凍醪即酎也魏都賦醇酎中山沈湎千日則中山酒亦即酎酒矣說文八月黍成可爲酎酒是黍亦可爲酎酒而以稻爲上黍次之粱亦次之是也此詩春酒承上穫稻自謂以稻爲之耳

九月叔苴傳叔拾也瑞辰按爾雅釋言筑拾也小爾雅廣釋詁拾也

筑督均與叔音近而義同說文叔拾也从又赤聲汝南名收芋爲叔拾與收皆謂取說文拾斂也叔通作淑孟子有私淑艾者謂私取以自治也子私淑諸人也猶言私取諸人舊皆訓淑爲善失之至考文本作掫龍龕手鑑掫拾也乃俗增字說文叔或從寸作村又寸皆手也不須更增手旁作掫矣

采荼薪樗傳樗惡木也箋乾荼之菜惡木之薪瑞辰按爾雅荼苦菜今南方人呼苦蕒菜北方呼蒙蕒菜有春生秋生二種其春生者以孟夏秀以日至死月令孟夏苦菜秀呂氏春秋任地篇日至苦菜死是也其秋生者以八九月生經冬不死廣雅游冬苦菜也是也豳詩四月秀葽與月令苦菜秀合是指春生之荼采荼薪樗承上九月叔苴言是指秋生之荼箋云乾荼之菜非即黍稷明矣大荒南經云驩頭維宜芑苴穋楊是食郭注管子說地所宜云其種穋秬黑黍皆禾類也種穋今雖未詳爲何子又似穀有專名重穋者管子又云五杰之土其種大稷細稷五劑之土其種大秬細秬秬即黍也以重穋與黍稷竝列則重穋非即黍稷明矣大荒南經云驩頭維宜芑苴穋楊是食郭注管子說地所宜云其種穋秬黑黍皆禾類也種穋今雖未詳爲何禾麻菽麥正義再言禾者以禾是大名也瑞辰按禾有爲諸穀通稱者聘禮及周官掌客皆言禾若于車連謂粟之有藁者及此詩十月納禾稼是也有專指一穀言者呂氏春秋云禾黍稻麻菽麥六者之實又曰今茲美禾來茲美麥淮南子雒水宜禾又曰中央宜禾及此詩禾麻菽麥是也據說文禾嘉穀也粟嘉穀實也米粟實也粱米名也四者相承而言是粱者粟之米也粱者禾之實也此詩以禾與麻菽麥竝言者禾即粱也戴侗六書故云北方多陸土其穀多粱粟故粱粟專以禾稱正義謂更

穀要亦禾之二名無疑孔疏以黍稷重穋爲四種是也孔疏再以禾是大名也非徒黍稷重穋四種而已賈疏以屬黍稷誤矣

禾麻菽麥正義再言禾者以禾是大名也瑞辰按禾有爲諸穀通稱者聘禮及周官掌客皆言禾若干車連謂粟之有藁者及此詩十月納禾稼是也有專指一穀言者呂氏春秋云禾黍稻麻菽麥六者之實又曰今茲美禾來茲美麥淮南子雒水宜禾又曰中央宜禾及此詩禾麻菽麥是也據說文禾嘉穀也粟嘉穀實也米粟實也粱米名也四者相承而言是粱者粟之米也粱者禾之實也此詩以禾與麻菽麥竝言者禾即粱也戴侗六書故云北方多陸土其穀多粱粟故粱粟專以禾稱正義謂更

字蓋種與稑一則先種後孰一則後種先孰種與稑一則早種先孰一則晚種後孰故說文以四字相次也周官內宰獻種稑之種鄭司農注先種後孰謂之稑後種先孰謂之稑後鄭謂詩云黍稷種稑是也賈疏云先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有種稑今按後鄭引詩以證種稑兼黍稷特連言之非以種稑專屬黍稷也凡穀宜皆有重穋種稑四種然據管子地員篇五粟之土其種大重細重五橘之土其種大穋秬細穋秬又似穀有專名重穋者管子又云五杰之土其種大稷細稷五

瑞田九穀考辨之甚精秦漢以來多以稷爲小米俱誤

上人執宮公傳入爲上出爲下箋可以上入都邑之宅治宮中之事矣於是時男之野功畢瑞辰按古者通謂民室爲宮因謂民室中事爲宮事夏小正三月妾子始蠶執養宮事昏禮戒女詞曰夙夜無違宮事是也爾雅公事也宮公卽宮事也公事卽宮事也公事卽何休公羊注所云民皆入宅男女同巷相從夜績者于茅索綯卽宮事之一也宋儒以宮公爲公室宮府之役誤矣正義本作執宮公今本作執宮功者从唐定本改也公功古通用六月詩以奏膚公卽以奏大功也毛傳公功也瞻卬詩婦無公事卽婦無功事也說詳王尙書經義述聞功與公皆爲事歎梁宣十二年傳功事也定本不知公與功同義故易之耳

晝爾于茅箋女當晝日往取茅歸瑞辰按於與爲古通用義同取廣雅取取爲也于卽於也故于之義亦得訓取此詩于貉謂取貉毛傳于貉謂取是也若訓于爲往云往茅則不詞矣箋當晝日往取茅歸趙岐孟子注詩言教民晝取茅艸是也茅艸是時出之給賓客喪祭之用服說如此知鄭不同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏頒冰是也是鄭以西陸朝覿爲四月與服異也瑞辰按合左傳及此詩證之當以服虔說爲是昭四年左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之以藏與出相對文下云其藏冰也深山窮谷固陰冱寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之又曰其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災又曰祭寒而藏之獻

祭於是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟周禮凌人之職夏頒冰掌事秋刷上章備寒故此章備暑后稷先公禮教備也正義曰服虔以西陸朝覿而出之謂二月日在婁四度春分之中奎始晨見東方蟲蟲出矣故以是時出之給賓客喪祭之用服說如此知鄭不同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏頒冰是也是鄭以西陸朝覿爲四月與服異也瑞辰按合左傳及此詩證之當以服虔說爲是昭四年左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之以藏與出相對文下云其藏冰也深山窮谷固陰冱寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓客喪祭於是乎用之又曰其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災又曰祭寒而藏之獻羔祭韭箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪及爾開暇亟乘盡爾野處之屋是也

四之日其蚤獻羔祭韭箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪祭之用服說如此知鄭不同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏頒冰是也是鄭以西陸朝覿爲四月與服異也瑞辰按合左傳及此詩證之當以服虔說爲是昭四年左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之以藏與出相對文下云其藏冰也深山窮谷固陰冱寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓客喪祭於是乎用之又曰其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災又曰祭寒而藏之獻羔祭韭箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪及爾開暇亟乘盡爾野處之屋是也

四之日其蚤獻羔祭韭箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪祭之用服說如此知鄭不同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏頒冰是也是鄭以西陸朝覿爲四月與服異也瑞辰按合左傳及此詩證之當以服虔說爲是昭四年左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之以藏與出相對文下云其藏冰也深山窮谷固陰冱寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓客喪祭於是乎用之又曰其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災又曰祭寒而藏之獻羔祭韭箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪及爾開暇亟乘盡爾野處之屋是也

羔而啟之皆承上藏與出爲言啟亦出也此詩四之日其蚤卽左傳西陸朝覿也獻羔祭韭卽左傳獻羔而啟也啟與西陸朝覿而出爲一事一言其時一言其禮故知服虔以西陸朝覿爲二月奎見者昴也鄭以西陸朝覿爲四月者特據爾雅西陸昴也四月昴始朝見耳今按四陸猶四道也杜預曰爾雅陸道也特舉昴一星爲識其實奎婁胃昴畢觜觿參西方白虎之宿皆得爲西陸故知服虔以奎婁晨見爲西陸朝覿者是也鄭志雖以西陸朝覿爲四月而箋詩引西陸朝覿以證四之日其蚤又引月令仲春天子乃獻羔開冰則所謂西陸朝覿亦當指二月奎婁見言之正義據鄭志以釋鄭箋似非箋義

傳桃蟲鷦也鳥之始小終大者箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鷦皆惡聲之鳥正義引陸璣疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而爲雕故俗語鷦鷯生雕又焦氏易林亦云桃蟲生雕或巧婦疏引方言幽人或謂之鷦鳩是鵙鴂與桃蟲爲一小鳥詩

肇允彼桴鼓蟲謂管蔡信武庚之誘箋謂桴擊也管蔡之屬失之此詩鴟鴞猶呼武庚而告之託爲鳥鳥之失其子者言也箋謂託爲鴟鴞之言亦非　孟子言管叔以殷畔而詩以鴟鴞取子喻武庚誘管蔡者所以末滅管蔡倡亂之罪而不忍盡其詞親親之道也既取我子無毀我室言其既誘管蔡無更傷毀周室以鳥室喻周室也傳云監亡二子不可以毀我周室是也箋以室喻世臣之官屬土地失之後三章皆以防患難於未然明已憂勞王室之心情危詞迫使成王知其心之無他而已詩序所云成王未知周公之志公乃爲詩以貽王者此也

恩斯勤斯鬻子之閔斯傳恩愛鬻稚閔病也稚子成王也箋鴟鴞之意殷勤於此稚子當哀閔之此取鴟鴞子者言稚子也以喻諸臣之先臣亦殷勤於此成王亦宜哀閔之瑞辰按恩从傳訓愛則勤當讀音近勤勞王家之勤勤勞皆憂也愛之欲其室之堅憂之懼其室之傾也恩勤皆指王室言王肅訓勤爲惜正義釋傳以恩勤爲周公愛惜二子失之鬻子當從傳訓稚子謂指成王鬻通作鞠鞫雅釋言鞠稚也鞠一作鞫鞫卽育字說文引書敎育子史記五帝紀作敎穉子穉卽稚也是知豳詩之鬻子卽書之敎育子亦卽書之孺子也二叔流言公將不利於孺子故公自言恩勤於王室者皆惟稚子是閔恤也既取我子指二叔言鬻子之閔斯則指成王言箋謂成王非罪其屬黨而以恩勤爲鴟鴞殷勤於此稚子稚子當哀閔之似非詩意

徹彼桑土傳徹剝也桑土桑根也瑞辰按孟子引此詩趙岐注徹取也徹與撤通廣雅撤取也毛傳訓剝者剝亦取也夏小正傳剝也

者取也廣雅釋文土韓詩作杜義同方言東齊謂根曰杜是毛詩作土卽杜之假借故傳以桑根釋之正義乃謂桑根在土故知桑土卽桑根末免望文生訓矣又按撤彼桑土蓋撤取桑根之皮趙岐孟子注謂取桑根之皮是也詩第言桑土者省文耳

綢繆牖戶傳綢繆纏綿也牖戶所以通光明也箋以室喻世臣之官屬土地失之予手拮据傳拮据撮撏也釋文引韓詩云口足爲事曰拮据瑞辰按說文拮手口並有所作也正本韓詩爲說毛傳則以拮据爲撮撏之假借說文揭戟持也据戟揚也戟聲近拮揭之義亦相近拮据二字雙聲

予所蓄租傳租爲瑞辰按蓄租與將茶義正相承租當讀如藉說文藉祭藉也藉茅藉也引禮曰封諸侯土藉以白茅又通作苴說文苴履中草謂以草藉履賈誼傳冠雖敝不以苴履是也苴之爲藉猶履之爲藉履之以苴者正同故曰蓄租正義本作祖卽租之假借傳租爲藉也爲乃薦字形近之譌說文且薦也古祖字多省作且且二字同義故傳訓租爲薦薦猶藉也薦與荐通說文荐薦席也薦譌作爲正義遂以爲字釋之誤矣又按釋文租子胡反本又作祖如字爲也是釋文本亦誤薦作爲但據釋文又引韓詩云積也積累與薦藉義正相通租之訓積猶荐之訓聚也韋昭云荐聚也孟諸毛傳訓爲是薦字之譌

予口卒瘏傳瘏病也瑞辰按卒瘏與拮据相對成文卒當讀爲

頓爾雅頓病也字通作悴劉向九歎躬勞劬勞而瘏悴卒瘏猶瘏悴也卒瘏皆爲病猶拮据竝爲勞也至傳又云手病口病故能免乎大鳥之難乃通釋子手拮据子口卒瘏二句正義謂傳以手病口病解詩卒瘏爲盡病誤矣

予羽譙譙傳譙譙殺也釋文譙字或作燋同瑞辰按譙譙當讀如顛頲之顛說文無顛字注顛頲也顛之本字蓋作蹎玉篇引楚辭顏色蹎頲說文蹎面焦枯小也蘇火所傷也省作焦焦本火傷之名而蹎顛等字从之人面之焦枯曰蹎頲鳥羽之焦殺曰譙譙其義一也譙音義又同嶕樂記其哀心感者其聲嘵以殺注嘵蹴也羽之譙譙與聲之嘵蹴義亦相近故傳訓爲殺

予尾脩脩傳脩脩徹也瑞辰按正義曰予尾消消而徹又曰消消定本作脩脩據釋文脩素彫反音正同消是脩脩與消消音義正同唐石經作脩脩九經三傳沿革例引監本蜀本越本皆作修修脩修古通用說文無脩字當从唐石經作脩脩爲正修與消一聲之轉故脩修可讀如消消也

予室翹翹傳翹翹危也瑞辰按廣雅嶢嶢危也翹與嶢聲近而義同

東山

序東山周公東征也箋成王既得金縢之書親迎周公周公歸攝政三監及淮夷叛周公乃東伐三年而復歸耳瑞辰按箋以周公東征在王迎公前矣金縢周公居東二年則罪人斯得某氏傳周公既告二公遂東征之是以公之居東卽東征矣王肅注金縢云周公攝行政當三而崩其明年稱元年周公攝政遭流言作大誥而東征二年克殷殺管蔡三年而歸是王肅以詩東征三年卽書居東二年特合歸年數之故三年耳今校史記周本紀云周公攝行政當國管叔羣弟疑周公謂流言也卽繼言與武庚作亂叛周則畔與流言相去不遠又書序云武王崩三監及淮夷畔周公相成王將黜殷作大誥以三監之畔弊之武王崩後亦畔與流言相去不遠之證史記魯世家流言與畔雖先後分序然云管蔡武庚等果率淮夷而反亦明其去流言無幾時耳則周公東征固不得遲至成王迎公後也獨鄭君謂在迎公後者蓋鄭讀書我之弗辟爲避以居東爲避居東都與東征爲兩事耳夫公當流言四起之時明知三監之必畔使徒引嫌避位舍而去之則三監得乘虛而入是直墮其術中而不知豈周公之智而出此哉且周公攝政僅七年耳若居東避位二年成王迎歸後又復東征三年則公之在朝僅止二年有以知其必不然矣說文辟治也引周書曰我之弗辟是書言我之弗辟無以告我先王者謂不平治其亂無以告我先王也居東二年則罪人斯得罪人非一之辭也破斧詩四國是皇毛傳以爲管蔡商奄是也斯得謂得其人而治之東山破斧諸詩是也至居東鄭君以爲避居東都王肅亦以東爲洛邑東都皆非也史記魯世家言周公興師

東伐淮夷東土二年而畢定ㄗ曰唐叔得禾成王命唐叔以餽周公於東土又周本紀曰周公受禾東土以今考之蓋管蔡商奄地也而居奄地尤多何以言之逸周書作雒解云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔於東建霍叔蔡叔於殷俾監殷臣殷亦東土周公征之則必居其地矣知其居奄地者孟子周公相武王誅紂伐奄三年討其君當从武億說以周公相武王誅紂作一讀以伐奄三年討其君作一讀伐奄三年與此詩三年東征合其證一也逸周書周公相天子殷東徐奄從三叔爲亂其證二也尚書大傳曰武王殺紂繼公子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛是三監之叛奄實倡之其證三也說文都周公所誅在魯定四年左傳因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛皇覽奄里在魯括地志兗州曲阜縣奄里即奄國之地又補後漢書郡國志以魯爲古奄國是魯地即奄地也魯頌閟宮詩一則曰俾侯於東再則曰保彼東方三則曰遂荒大東知魯之稱東則知奄之在東故趙岐孟子注云奄東方無道國其證四也孟子言孔子登東山而小魯而詩亦曰我徂東山魯既得奄則東山屬魯奄未爲魯則東山屬奄閟宮末爲魯則東山正居魯四境之東一名東山是東山即蒙山其證五也奄通作弇爾雅弇蓋也故奄亦或作蓋墨子耕注篇曰古者周公旦非關叔辭三公東處於商蓋商蓋即商奄其證六也蔡邕琴操云有譖公於王者周公奔魯

而死其言公死於魯不足信至言周公奔魯則非無因正以後日之魯即舊時之奄以公嘗居奄據後而言則曰奔魯其證七也周公東征不一國所居亦非一地特以奄國倡亂又最強大爲三監所倚故孟子伐奄可統語國因知周公居奄時爲多東山即奄之東山也奄爲東方大國周公雖東征而定之討其君未能滅其國故周公歸政之後成王又踐奄而遷之書序成王東伐淮夷遂踐奄作成王政成王既踐奄將遷其君於蒲姑周公告召公作將蒲姑是其事也書序又言公薨告周公作亳姑是奄遷亳姑尚在周公沒後而魯公就封於魯書疏云在成王親政之元年或奄未遷以前先削奄地以封魯其東征之時乎悁悁不歸傳悁悁言久也瑞辰按悁與滔同太平御覽引詩正作滔滔不歸文帝詩豈如東山詩悠悠多憂傷是悁悁者故文帝本之

作滔滔不歸滔悠古同聲通用論語滔滔者天下皆是也史記孔子世家及鄭本論語皆作悠悠久也楚詞七諫年滔滔而日遠兮義亦爲久魏文帝詩豈如東山詩悠悠多憂傷是悁悁者故文帝本之制彼裳衣勿士行枚傳士事枚微也箋勿猶無也女制彼裳衣而來謂兵服也亦初無行陳銜枚之事言前定也瑞辰按制彼裳衣蓋制其歸途所服之衣非謂兵服勿士行枚喜今之不事戰陳序所云一章言其完者此也毛但訓枚爲微不釋行字釋文云勿士行毛音衡是讀行如縱橫之橫謂橫銜於口用枚也至鄭箋云亦初無行陳銜枚之事正以行陳銜枚釋經行枚阮宮保校勘記謂猶傳以樂道忘饑釋經之樂饑其說是也行與銜古音不相近釋文云鄭音銜蓋陸氏誤以箋銜枚爲釋經之

行枚而以箋行陳爲言銜枚所用不爲釋經也太平御覽引詩勿士銜枚蓋必當時有承陸氏之誤徑改經爲銜枚者矣又按傳云枚微者胡承珙曰蓋訓枚爲微也周官銜枚氏鄭注銜枚止言語譁讙也爾雅釋詁微止也枚以止言故亦可訓微微微古字通故傳作微其說甚確正義訓微爲微細失之

蜎蜎者蠋傳蜎蜎蠋貌桑蟲也箋蠋蜎蜎然特行瑞辰按說文蠋葵中蠶也从虫上目象蜀頭形中象其身蜎蜎引詩蜎蜎者蠋韓非子曰蠶似蜀蜀本从虫今加虫作蠋者俗字也庚桑子曰奔蜂不能化藿蠋葵藿同類故說文曰葵中蠶爾雅說文引作桑中蠶說羅願曰蠋雖蠶類而不食桑葵藿之下亦桑野之地毛傳以經言在桑野遂以爲桑蟲非也蜀有獨義爾雅釋山獨者蜀郭注蜀亦孤獨方言蜀一也南楚謂之蜀郭注蜀猶獨獨耳是也蜎蜎又爲獨行之皃一切經音義卷三引字林蠉虫蠉皃也動也或作蠸說文蠸蟲之獨行曰蜎蜎其義一也故箋云蜎蜎然特行故詩以興人之獨宿

烝在桑野有似勞苦者古者聲寘填塵同也瑞辰按烝與曾同音爲疊韻烝當爲曾之借字少牢饋食注古文甑爲烝此聲近通借之證曾乃也凡書言何曾猶何乃也烝之義亦當爲乃爾雅烝君也郡乃也君當讀爲羣居之羣郡當讀爲羣居陰雨之羣乃與仍古通用烝訓眾又爲羣與仍之訓重訓數者義亦相近因又轉爲語詞之乃古書訓詁有爲字書所不載可據經義求而得之者此類是也烝在桑野猶言乃在桑野也下章烝在栗薪猶言乃在栗薪也傳一訓寘一訓眾似皆失之

伊威在室傳伊威委黍也瑞辰按爾雅蟠鼠負與伊威委黍分爲二條郭璞注舊說伊威鼠婦之別名說文蟠鼠婦也又曰蚜威委黍委黍鼠婦也本草經亦曰鼠婦一名蚜蛾正義引陸疏云伊威一名委黍一名鼠婦在壁根下甕底土中生似白魚者是也是伊威與鼠婦爲一伊威二字疊韻陸疏云似白魚今以目驗之其色與白魚相似長僅一二分形扁似鼈多足凡溼處皆有之圖經本草所謂溼生蟲也至蟲本草謂之地鼈名醫別錄云一名土鼈蘇恭注云狀似鼠婦而大者寸餘此與鼠婦相似而大小不同類玉篇蟲鼠婦負蠜也合而一之誤矣

蠨蛸在戶傳蠨蛸長踦瑞辰按傳本爾雅說文云蠨蛸長股者王義引陸疏蠨蛸一名長腳今按蠨蛸二字雙聲今有一種身

極細約僅分許而足長四五分蓋古所謂蠨蛸至世所稱喜蛛足長才三分許不得爲蠨蛸陸疏及郭璞爾雅注竝以蠨蛸爲喜子玉篇亦云蠨蛸喜子似非

町疃鹿場傳町疃鹿跡也瑞辰按釋文疃本又作曈是也說文田踐處曰町又曈禽獸所踐處也引詩町曈鹿場王逸九思鹿踩兮蹈躖亦作躖說文躖踐處也曈與躖蓋聲近而義同町曈爲鹿踐之跡猶熠耀爲螢火之光二句相對成文或以町曈爲泛言田畝失之

熠燿宵行傳熠燿燐也燐螢火也瑞辰按說文粦鬼火也又曰閵火兒讀若森粦與燐同崔豹古今注螢火一名熠耀一名燐蟲雅疏天鼅火燐也鬼火有光熒熒然謂之燐螢火有光熒熒

然亦可謂之燐二者不嫌同名傳正以鬼火亦名燐恐其相混故又申之曰燐螢火也正義謂螢火不得名燐段玉裁又謂毛傳螢火當謂鬼火之熒熒者與韓詩章句解焫燿爲鬼火或謂之燐同義非通論也今按說文焫盛光也燿照也焫燿爲螢光與町疃爲鹿跡相對成文螢火之名焫燿蓋後人因詩以焫燿狀螢火遂取以爲名耳宵行與鹿場對文此當從朱子集傳以宵行爲螢火名本草綱目言螢火有一種長如蠶尾後有光無翼乃竹根所化亦名宵行其說是也焫燿雙聲字說文焫盛光也引詩作焫焫宵行而文選張華詩焫焫宵流注引毛傳焫焫黃是也至騂之爲駁據說文騂赤馬黑髦尾也正義引孫炎云騂赤色也是騂爲赤馬釋木曰駁赤李乾爲大赤又爲駁馬廣雅釋畜馬畜有朱駁駁古通用則駁亦赤馬未見必兼白色異故魯頌有駉有皇與有驪有黃並舉毛傳黃白曰皇黃騂曰

所以蔽鄣前也婦人有蔽鄣之證小爾雅
蔽鄣謂之裨方言蔽鄣齊魯之郊謂之裨爾雅郭注文
轉本或作裨方言作裨此裨卽裨之譌　蓋禕與縭對文則異散文則通雜記縭衣
裳與稅衣纁裨爲一稱鄭注裨婦人蔽鄣是知士昏禮女次純
衣纁裨卽蔽鄣也鄭注舊訓裨爲衣緣誤　是昏禮女服蔽鄣之證蔽鄣一
名禕是知毛傳婦人之蔽鄣也傳又引士昏禮施
衿結帨者上古蔽前蔽鄣象之示不忘古其制於衣帶前以韋
爲一幅巾說文市从巾象連帶之形也市或作袚方言蔽鄣江
淮之閒謂之袚　又作帗說文帗一幅巾也又名大巾方言蔽鄣魏宋南
楚之閒謂之大巾釋名亦云婦人蔽鄣齊人謂之巨巾是也大
巾巨巾蓋對佩巾爲巾之小者言也佩巾名帨蔽鄣有大巾巨

巾之稱故得同名爲帨正義引孫炎曰禕帨巾也其義正本毛
傳傳旣以禕釋縭又引結帨以證結縭禕與帨爲一禕旣爲蔽
鄣則知所謂帨者卽蔽鄣非佩巾也內則女子生設帨於門右
野有死麕詩無感我帨兮帨皆當指縭言之以其爲嫁時夫所
親結也後人止知佩巾之名帨不知縭亦得名帨故皆以爲佩
巾耳結縭謂結其蔽鄣之帶故韓詩章句云縭帶也帶所以繫
故爾雅又曰縭繫也縭綏也綏亦繫也士昏禮施衿結帨衿紟
古通用說文紟衣系也漢書楊雄傳衿芰茄之綠衣今注引應
劭曰衿音衿系之衿衿帶也衣帶謂之衿帨帶亦謂之衿是知
施衿結帨卽施帶以結其帨也郭璞爾雅注以縭爲今之香纓
士昏禮鄭注以帨爲佩巾孔疏以施衿爲內則之衿纓背尖之

矣

破斧

四國是皇傳皇匡也箋正其民人而已瑞辰按爾雅釋言皇匡
正也揔詩考引董氏云皇齊詩作匡毛蓋以皇爲匡之假借
哀我人斯亦孔之將傳將大也箋此言周公之哀我人民其德
亦甚大也瑞辰按哀字古有數義有作悲哀解者詩哀哉爲猷
亦孔之哀之類是也有作哀憐解者此詩哀我人斯及詩哀此
鰥寡哀我塡寧之類是也有當訓愛者呂氏春秋人主何可以
不務哀士高注哀愛也釋名哀愛也愛乃思念之也閟宮詩序
哀窈窕卽愛窈窕也哀憐之意卽與愛近中庸仁者人也鄭注
人也謂如相人偶之人以人意相存問之言表記仁者人也注

云人也謂施以人恩也古者相親愛謂之相人偶方言凡言相
憐哀九疑湘潭之閒謂之人兮人斯猶人兮也哀我人斯謂憐
我而人偶之也故詩言亦孔之將將與下章嘉休同義廣雅將
美也傳訓將爲大古大與美亦同義
又缺我錡傳鑿屬曰錡瑞辰按釋文引韓詩曰錡木屬與毛傳
互異說文錡鉏銚也銚或从吾作錥廣韻鉏錥不相當也鉏錥
二字疊韻蓋器之有齒參差不齊能相錯磨者猶齒不相值曰
齟齬也蓋卽今之鋸也管子一車必有一斤一鋸一鑿一鉥一斨則鋸與斧鑿鉥同爲軍資所需胡承珙曰傳以錡
爲鑿屬郭璞注海外南經亦同云獸齒如鑿當亦取其鋒棱齟
齬錡爲鉏銚故曰鑿屬許與毛合也

又缺我錄傳木屬曰錄瑞辰按釋文引韓詩曰錄鑿屬說文有棶無錄棶字注一曰鑿首謂鑿柄也廣雅棶柮也柮與斛同斛亦柄也鑿柄以木爲之故傳云木屬管子山鐵曰一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一錄一軻以錄與鑿竝言者猶樴爲鉏柄而鹽鐵論鉏耰棘樴亦以樴與鉏竝言也蓋鑿首謂之棶其柄別爲一器亦謂之棶猶矛戈之柄曰矜而杖亦曰矜也釋文引一解云今之獨頭斧未知何所據而云然胡承珙曰器之以木爲者多矣不得遂名木屬方言酋宋魏之間謂之鉡斧古今字說文斧兩刃酋也疑傳本屬爲斧屬之誤今按說文又曰棄米酋也从木从人象形明聲斧从木丩象形宋魏曰斧也或从金丂作釜魯商鞅字子木木亦當爲斧之誤或省借作木

耳

四國是遵傳遵循也箋遵聚也瑞辰按遵者揫之假借商頌長發詩百祿是遵說文引作揫云揫束也廣雅揫聚也爾雅揫聚也則揫與揫音義亦同箋訓遵爲斂斂亦聚也固與斂義正相承皆謂收束之也

伐柯

籩豆有踐傳踐行列貌瑞辰按伐木詩傳踐陳列貌玉篇引詩籩豆有踐云踐行也古者行路之行行列之行竝讀如杭聲同而義亦通故踐訓爲跡又爲行列踐通作衎說文衎跡也其字即從行矣因思鄭風東門之栗有踐家室傳栗行上栗也古者以栗表道謂之行栗栗之言列也襄九年左傳斬行栗是也有

踐室家正當訓踐爲行列謂室外栗樹行列之貌傳訓踐爲遵韓詩作蹲訓善竝失之

九罭

九罭之魚鱒鮞傳興也九罭縠眾罟小魚之網也鱒鮞大魚箋設九罭之罟乃後得鱒鮞之魚言取物各有器也興者喻王欲速周公之來當有其禮瑞辰按傳說是也爾雅縠罟謂之九罭九罭魚網也縠本或作總總數一聲之轉即孟子所謂數罟趙岐注數罟密網也是也太平御覽卷八百三十四引韓詩九罭取鰕花也亦甚言網之密且小耳郭注爾雅謂九罭非謂九囊蓋以九者數之究極廣雅九究也甚言其密且小則謂之九罭詩疏引孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也失之詩以

小網不可得大魚喻朝廷之不知周公處之不得其所與下二章以鴻之遵陸遵渚與周公之失所取義正同至箋云設九罭之網乃後得鱒鮞之魚則以九罭爲大罟蓋孫炎說所本與傳異義正義謂箋解網之魚大小不異於傳殊誤

衮衣繡裳

傳衮衣卷龍也瑞辰按爾雅衮衣黼也蓋釋此詩衮衣繡裳猶終南詩黼衣繡裳也訓衮爲黼乃通言言黼黼文章之事故爾雅又曰黼黼彰也黼衣猶云章服非訓衮爲十二章之黼也古者龍譬於衣黼繡於裳郭注爾雅謂衮有黼衣失之又按傳衮衣卷龍也曲禮記衮衣字皆假借作卷蓋衮从公聲形近傳寫之誤

鴻飛遵渚傳鴻不宜遵渚箋鴻大鳥也瑞辰按說文鴻鴻鵠也鴻鵠卽黃鵠或單稱鴻箋云鴻大鳥不曰雁之大者蓋以鴻爲鴻鵠之鴻鴻鵠一舉千里故傳曰鴻不宜遵渚又曰陸非鴻所宜止若爲鴻雁則遵渚遵陸乃其常耳何以毛云不宜

猳跋

猳跋其胡傳跋躐也瑞辰按說文躐跋也跋躐也跋經傳多假作顚沛毛傳顚仆也沛拔也拔與跋同猳跋又通作狼跋說文踖跲也引詩載躐其尾廣雅躐頓也公孫碩膚傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也箋公周公

載寧其尾傳寧跲也瑞辰按爾雅寧跲也寧仆也寧與躐通說文躐跲也引詩載躐其尾廣雅躐頓也公孫碩膚傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也箋公周公

文踖步行獵跋也

載寧其尾傳寧跲也寧仆也寧與躐通說

是假通作瑕之證德音不瑕瑕正當讀假訓已猶南山有臺詩云德音不已也傳箋訓爲瑕疵失之

小雅

鹿鳴

序既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意箋飲之而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也正義此惟言饗食之幣不言燕幣燕禮亦當有焉但今燕禮惟有好貨無幣故文不顯言之瑞辰按周官掌客言上公之禮三饗三食三燕若弗酌則以幣致之鄭注不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之賈疏燕禮褻不親酌蓋不致今按賈說非也經文以幣致之承上饗食燕三者而言不得謂燕不以幣致也鄭注獨言饗食者特以明酬幣侑幣之分耳聘禮云饗禮乃歸鄭注禮謂食燕也王或不親以其禮幣

致之略言饗禮互文也是鄭君亦謂食燕皆以幣致矣饗主於飲用酬幣食主於食用侑幣燕則飲食兼之當並用酬幣侑幣此詩主燕羣臣而經曰承筐是將序曰既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意正可爲燕禮兼有酬幣侑幣之證箋云酬幣侑幣皆指燕禮正義謂指饗食者誤也周語先王之燕體解節折而其飲食之于是乎折俎加豆酬幣宴貨以示容合好此皆燕禮有幣之證正義謂燕禮無幣失之

呦呦鹿鳴傳鹿得萍呦呦然鳴而相呼瑞辰按淮南子鹿鳴興于獸而君子美之取其見食而相呼也義同毛傳說文呦鹿鳴聲也呦或从口作嗷廣雅呦呦鳴也瑞辰按萍爲水草非鹿所食此當以箋爲正爾雅芣苢薜說文芣苢也無根浮水而生者皆合芣苢萍爲一據夏小正七月芣苢秀傳芣苢也者馬帚也說文作芣馬帚也與萍芣也異物爾雅芣馬帚郭注芣似蓍可以爲埽帚管子地員篇芣下于蕭芣亦蒿之屬蓋與芣藚蕭同物毛傳當作芣芣謂芣卽爾雅之芣馬帚也說文作芣馬帚夏小正假芣爲芣之假借猶夏小正假芣爲芣非以芣爲水中之萍也箋以芣爲藚蕭亦申傳非易傳也後人因爾雅有芣萍之文因誤改毛傳之芣爲萍耳

人之好我示我周行傳周至行道也箋示實實置也周行之列也好猶善也人有以德善我者我則置之於周之列位言己雖賢是用瑞辰按鄭注樂誓云至猶善也是知傳訓周行爲至道卽善道也鄭注鄉飲酒禮引詩云嘉賓不我以善道

義與毛合至箋詩則義同卷耳不如從毛傳訓爲至道爲善此詩三章文法參差而義實相承首章前六句言我之敬賓後二句言賓之善我二章前六句卽承首章人之好我言後二句乃言我之樂賓三章前六句卽接言賓之樂後二句又申言我之樂賓以明賓之樂實我有以致之也傳於三章云夫不能致其樂則不能得其志不能得其志則嘉賓不能盡其力蓋通釋全詩之義

視民不恌傳恌愉也箋視古示字也飲酒之禮於旅也語嘉賓之語先王德教甚明可以示天下民使之不愉於禮義愉正義云定本作偷瑞辰按說文視瞻也示天垂象見吉凶所以示人也是視與示二字各別箋以視爲古示字者謂古字多借視爲

示也禮記幼子常視無誑士昏禮疏注皆以視爲示義與此同爾雅佻偷也說文佻偷也偷薄也左氏昭十年傳及說文玉篇引詩皆作視民不佻服注左傳云示民不偷薄與箋義合是字當以作佻及偷爲正佻偷二字皆說文所無今毛詩經作佻定本作偷皆俗字

君子是則是傚傳是則是傚言可法傚也箋是乃君子所法傚言其賢也瑞辰按說文效象也無傚字傚蓋卽效之或體古通作效詩民胥傚矣左傳引作民胥效矣昭七年左傳引此詩亦作君子是則是效是也又通作詨儀禮注引詩君子是則是詨詨卽效之音近假借蓋本三家詩又按傳言可法傚者謂君子可爲人則效是謂君子卽嘉賓鄭注鄉飲酒燕禮皆以爲嘉賓

有明德可則傚與傳義合至箋詩則謂嘉賓爲君子所則傚以經文求之經言是則是傚不言可則可效當以箋義是允正義不知傳箋異義合而爲一亦非

嘉賓式燕以敖傳敖遊也瑞辰按孟子般樂怠敖皆言樂也爾雅舍人注云敖意舒也凡人樂則意舒是知敖有樂意傳訓敖爲遊者說文敷出遊也从出放聲風曰以敖以遊敖遊同義也遊與豫同義孟子趙岐注豫亦遊也爾雅豫樂也則遊亦樂也嘉賓式燕以敖猶南有嘉魚詩嘉賓式燕以樂車舝詩式燕且譽式燕且譽也與豫通卽二年左傳宣子譽之服虔注譽遊也孟子超注引春秋傳宣子豫焉是譽豫通用之證朱子集傳引蘇氏曰凡詩之譽皆言樂是知服說訓譽爲遊亦謂樂三章以燕樂嘉賓之心燕

食野之芩傳芩草也釋文引說文云芩蒿也瑞辰按今本說文亦作芩草也當从釋文所引訓蒿爲是首章食野之芩相類足證卽藾蒿三章食野之芩亦蒿屬正與二章食野之蒿相類古人因物起興每多以類相從

和樂且湛傳湛樂之久也釋文湛字又作耽瑞辰按爾雅耽樂也湛及耽妉皆媅字之假借說文媅樂也常棣傳湛樂之甚也此詩韓詩蓋亦作耽媅借作耽猶詩釋文引韓詩耽樂之甚也此詩韓詩蓋亦作耽媅借作耽猶說忱通作諶也詩天難忱斯韓詩作諶

四牡騑騑傳騑騑行不止之貌瑞辰按廣雅騑騑疲也行不止則必疲與毛傳義正相承說文騑往來貌也廣韻作騑騑往來貌

來貌人之往來曰騑騑馬之行曰騑騑其義一也禮車馬之容匪匪翼翼鄭注匪讀如四牡騑騑是騑騑與匪匪義同

周道倭遲傳周道岐周之道也倭遲歷遠之貌釋文韓詩作倭夷瑞辰按周有大義此當從朱子訓爲大道倭遲倭夷皆疊韻文選琴賦注引韓詩周道倭夷與說文釋文竝同西征賦注又引韓詩周道威夷薛君章句曰威夷險也廣雅陼陵險也義本韓詩威夷猶言錡鎒說文廣雅竝曰錡鎒不平也不平故爲險險阻者必邪曲天台山賦既克躋于九折路威夷而修通威夷卽威夷之貌音義承九折言正狀其邪曲也說文遠字注云遙遠衰去之貌音義與威夷竝相近邪曲則必紆遠故義又轉爲長文選謝元暉詩威紆距遙甸李善注威紆威夷紆餘流長之貌也顏延年秋胡

行行路正威遲李注引毛傳倭遲歷遠貌又引韓詩周道威夷其義同是知毛韓詩字雖異而音義竝相近此當从毛傳歷遠之訓倭威遲夷四字古音同部故通用倭通作威猶委厜通作威夷也爾雅威夷長而泥郎說文委厜高而曲者也　遲通作夷猶陵遲通作陵夷也漢書地理志郁夷注引詩周道郁夷倭郁二字雙聲故通用此當爲齊魯詩顏師古以爲韓詩蓋誤又按說文倭順貌引詩曰周道倭遲此又與韓詩訓險以相反而成義

嘽嘽駱馬傳嘽嘽喘息瑞辰按說文嘽喘息也引詩嘽嘽駱馬本毛詩又曰疲馬病也引詩疲痡駱馬蓋本三家詩嘽與疲一聲之轉故通用嘽之言癉說文癉勞病也廣雅痡疲也玉篇疲吐安切力極也引詩疲痡駱馬亦爲嘽說文嘽一曰寬緩也寬緩即勞極之義

文撣字注讀若行遲驒驒據顏師古漢書注引詩驒驒駱馬驒騵亦當爲三家詩之異文嘽通作疲與和桓通音爲一類猶漢書地理志沛郡鄆孟康曰音多周繇傳封繇子爲鄆侯蘇林亦音鄆爲多也

不遑啟處傳遑暇啟跪處居也瑞辰按爾雅偟暇也偟即遑之別體爾雅啟跪也郭注小跽李巡云小跪也啟當爲跽之假借說文跽長跪也段玉裁本作長跽今按此詩傳跪字釋文云郭今說非詩義也又按正義引舍人云雖名其夫不李巡曰夫不一名雖是知爾雅讀各不同毛傳及李巡皆以夫不爲名即以佳其字遠讀傳只言雖者雖經文也舍人則以其夫不三字連讀故詩疏兼引以證其異左傳疏引舍人曰佳一名夫不蓋誤脫一舉體蓋即小跪之謂也古人坐與跪皆都計於席惟坐下其

又云斑鳩項有繡文斑然鵓鳩灰色無斑 鵓鳩卽鴿鵓鳩是雖卽今俗名勃姑之證

將母來詒傳詒念也箋詒告也君勞使己遠教其傅女曰我豈不思歸乎誠思歸也故作此詩之歌以養父母之志來告於君也瑞辰按傳蓋以詒爲念之同音假借箋則从其本義說文詒深諫也義與箋訓詒爲告者合但以經文求之仍從傳訓念爲是又按王尙書曰來詞之是也將母來詒言我惟養母是念箋訓來爲往來之來失之

皇皇者華

皇皇者華傳皇皇猶煌煌也瑞辰按爾雅釋言華皇也一本作皇華也以說文引爾雅騅鶮也證之作皇華也爲是今本作華皇也非釋草蒲芣莫華榮據郭注釋言

引釋草莫華榮是讀蒲芣爲句莫華榮爲句說文曰蘙渝讀若荊又曰芣草之皇榮也又曰蘙榮也是以蒲字屬上其萌蘙爲句而以芣莫及華榮各爲句與郭讀異至說文莫作騅云騅榮也从馬虫聲虫卽蟲之省說文蟲草木妄生也 讀若皇爾雅騅鶮也或作華當爲釋言華皇也之異文若以騅華爲釋草之文則釋草榮字爲荅文矣皇卽莫之省爲鶮榮之貌華皇以雙聲爲義重言之則曰皇皇詩蓋以華之有光榮興使者之有光華序所云遠而有光華也

駪駪征夫傳駪駪衆多之貌征夫行人也瑞辰按說文駪馬衆多貌說文藥字注讀若詩莘莘征夫據韓詩外傳說苑引詩並作莘是知作莘莘者韓詩駪駪古聲轉通用猶侁斯詩說詵

常棣

常棣之華傳常棣棣也釋文本或作常棣瑞辰按御覽引詩棠棣之華常爲棠字之假借釋文云本或作常棣棫是也一證之藝文類聚木部引韓詩序曰夫棫燕兄弟閔管蔡之失道也

又引韓詩曰夫栘之華萼不煒煒直以夫栘代常棣則常棣即爲夫栘可知矣一證之秦風山有苞棣毛傳棣唐棣也以唐棣釋棣則必以常棣爲栘矣一證之論語唐棣之華何晏集解云唐棣栘也據春秋繁露竹林篇引論語作棠棣之華文選廣絕交論李善注引亦同則知論語本一作棠棣故何平叔訓爲栘也孔安國論語解云唐棣棣棣也是知孔作唐棣與何異故以爲棣一證之說文栘棠棣也一證之說文多本毛傳則毛傳原作常棣栘可知矣玉篇亦曰栘棠棣也是又本之說文耳惟爾雅云唐棣栘常棣蓋以唐棠常聲同傳寫互譌然文選甘泉賦注引爾雅正作棠棣栘則今本作唐棣栘或以聲同而誤又何彼襛矣詩唐棣之華毛傳唐棣栘也經傳唐棣皆當爲常棣之譌釋文轉據當時爾雅誤本棣栘也經傳唐棣皆當爲常棣之譌釋文轉據當時爾雅誤本

毛詩傳箋通釋卷十七

而以毛傳謂栘爲誤蓋失之矣段玉裁謂常與唐同字亦非邢叔明爾雅疏於栘下引陸疏云與李也一名雀梅一名車下李藝文類聚引禮記義疏云夫栘一名蒴李今按蒴李實似櫻桃有赤白二種說文以棣爲白棣則夫栘爲赤棣可知皆郎今郁李之類郭注爾雅直以夫栘爲白栘謂似今之白楊樹失之又按論語唐棣偏其反而者謂其華初開反背終乃合并也詩取以喻管蔡失道者亦取其始華反背爲興

鄂不韡韡傳鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也箋承華者曰鄂不得華之光明則韡韡然盛興者喻也詩緐釋文引說文作引取土者乃傳寫者誤分聖字爲二聖與聚同義廣雅捋取也取與聚義亦相近字當以捋爲正褭乃捋之同聲假借字褭字爲說文所無又褭字之俗也褭字古同聲說文褭从衣保省聲保古

文保字古文作采从禾禾亦古文保故二字互用說文又云捋
或从包作抱包與保亦同聲今人用爲褒衰字鮮知爲捋之異
文矣

兄也永歎傳況茲釋文況或作兄非也瑞辰按說文兄長也卽
滋長之義又矢部朕下曰兄詞也古兄音讀如荒轉聲讀如況
凡詩傳箋訓茲者其字本皆作兄兄也永歎猶云滋之永歎也
說文茲草木多益也滋益也是茲與滋同義古矧兄比兄亦皆
作兄後乃通用寒水之況字況又況之俗字釋文轉以或作兄
爲非失之

兄弟鬩于牆傳鬩很也瑞辰按爾雅釋言鬩恨也郭注相怨恨
據昭二十四年左傳正義引爾雅鬩很也孫炎曰相很戾也李
巡本作恨爾雅釋文鬩恨也孫炎作很是知孫李本不同郭注
从李今按曲禮很無求勝鄭注很鬩也是很鬩二字互訓當作
鬩很爲是唐書高麗傳今男生兄弟鬩很義本此詩說文鬩恆
訟也訟爭也方言宋衛之間凡怒而噎噫謂之脅鬩俱與很義
近字以作很爲正李巡本作恨假借字也郭璞从李遂以怨恨
釋之則非

外禦其務傳務侮也瑞辰按爾雅釋言務侮也左氏僖二十四
年傳及周語引詩皆作外禦其侮務卽侮之假借務侮二字雙
聲故通用務从矛聲與霧从矜聲正同以霧讀近蒙證之則務
亦得讀若蒙閻氏天氣下地不應曰霧說文漢五行志作霧洪
範作蒙鄭王本作雾鄭注雾音近蒙今按雾卽霧
字之省矜从矛聲讀蒙
卽務从攵聲亦讀近蒙正與戎音協同在東冬部蓋古字亦有

數讀務本在尤幽部轉讀得與戎韻也荀子禮論曰薦器則有
鬃而無縱注鬃之言蒙也冒也汪中曰鬃蒙冒語之轉亦務可
轉蒙之證劉原甫欲改戎爲戍以韻務失矣或疑蒙在東韻戎
在冬韻東冬之界唐人始淆之然旄邱詩狐裘蒙戎與東同相
協則東冬亦間有合韻者不得謂狐裘蒙戎一句爲非韻也

烝也無戎傳烝塡戎相也箋烝从也猶無相助已者古聲塡寘
塵同瑞辰按傳訓烝爲塡而箋訓烝爲从謂古聲塡寘塵同者
據爾雅釋詁塵从也釋言烝塵也爲說謂傳增塡卽塵也塡塵同
聲猶古田陳同聲孫炎曰烝物从之塵據史記集解引韋昭曰
陳从也知塵卽陳之同聲假借非塵埃之塵郭注爾雅謂人眾
所以生塵埃失其義矣

不如友生瑞辰按生語詞也唐人詩太瘦生及凡詩何似生作
麽生可憐生之類皆以生爲語助詞實此詩及伐木詩友生倡
之也

飲酒之飫傳飫私也不脫屨升堂謂之飫箋私者圖非常之事
若議大疑於堂則有飫禮焉聽朝爲公瑞辰按飫私之飫與立
飫之飫當是二義周語王公立飫則有房烝親戚宴享則有肴
烝又曰飫以顯物燕則合好此立飫之禮大於燕者也爾雅飫
私也郭注燕飫之私說文作饇云饇燕食也引詩飲酒之饇韓
詩作醧文選注六引韓詩飲酒之醧云能飲者飲不能者已謂之醧說文醧
宴私飲也又通作醧廣韻醧能者飲不能者止也此飫私之飫
與燕異名同實者也立飫以立爲禮飫燕則坐立飫不脫屨而

升堂飫私則既飫私當以韓詩作醧爲正字毛詩作飫者假借字也厈雅詩姻食宜醧傳醧飽也厭飽也彼餌爾飫之假借此詩又假飫爲醧以古音讀之醧與豆具籩讀正協作飫則聲入齊部毛詩蓋讀飫如醧也初學記引韓詩內傳曰夫飫之禮不脫屨而即席者謂之禮與所云不脫屨而即席者謂之禮與者飲不能飲者已謂之醧其所云不脫屨升堂謂之飫合此立飫之禮也又曰此而升堂毛傳云不脫屨升堂謂之飫合此立飫之禮也又曰此而升堂者謂之宴能者飲不能飲者已謂之醧此飫私之義以飫飽爲度者也是韓詩亦分立飫及飫私爲二義矣毛傳既曰飫私也又曰不脫屨升堂謂之飫句首不字誤衍說亦未確章丁丁爲伐木聲則此章許許亦伐木聲段玉裁謂丁丁刀斧聲所爲鋸聲其說近之至毛傳云許許柿貌柿當作棘說文引詩伐木棘削木札樸也札樸乃木皮晉書王濬造船木棘蔽江而下是其證也以許許爲棘貌不若說文以爲伐木聲爲允

蓋讀合爲一故以私爲圖非常之事耳段玉裁亦知飫私非即

立飫而疑毛傳不脫屨升堂謂之飫句首不字誤衍說亦未確至說文飽也从勹飤聲正同或讀乙庶切以爲飫之通者誤也

妻子好合如鼓瑟琴箋好合志意合也合者如鼓琴瑟之聲相應和也瑞辰按姜宸英湛園札記曰詩比妻子曰如鼓瑟琴禮明堂位有大琴大瑟凡用大琴必用大瑟配之用中琴必用中瑟配之然後大者不掩而五聲和蓋取其相配以爲和也又云有雅琴頌琴則雅瑟頌瑟實爲之配亦取琴瑟相合之義可取以補正箋義之缺

俊本

神之聽之箋此言心誠求之神若聽之使得如志瑞辰按以經文求之其無求通神明之意且神之與聽之相對成文不得言神若聽之也爾雅釋詁神慎也慎誠也神之即慎之也荀子非相篇曰寶之珍之貴之神之楊倞注神之謂不敢慢也又曰辨之明之持之固之句法與此詩同廣雅聽從也聽之謂能聽從是言也小明詩亦無求神之義爾言神之聽之義同此蜀志郤正作釋譏云蓋易著行止之戒詩有靖恭之歎乃神之聽之道使之然也其所云神之聽之亦當訓爲愼之從之不以神爲神明韓詩外傳引此詩釋作神明箋義蓋本韓詩然於經旨不合

伐木許許傳許許柿貌瑞辰按許所古同聲通用凡言何許猶何所也幾所猶幾許也穀梁傳所俠即許俠也說文引詩伐木所所云所所伐木聲也玉篇亦云所伐木聲也蓋本三家詩前章丁丁爲伐木聲則此章許許亦伐木聲段玉裁謂丁丁刀斧聲所爲鋸聲其說近之至毛傳云許許柿貌柿當作棘說文棘削木札樸也札樸乃木皮晉書王濬造船木棘蔽江而下是其證也以許許爲棘貌不若說文以爲伐木聲爲允

釃酒有藇傳以筐曰釃以鬲曰滑藇美貌瑞辰按說文釃酒也一曰浚也醧下酒也一曰醇也此詩有藇有衍傳皆訓爲美貌釃酒正當從說文醇酒之訓醇與酎通廣雅酎美也說文無藇字當讀如楚茨我黍與與之與廣韻稌稌黍稷美也玉篇藇稌酒之美也字亦作醧廣韻曰醧酒有醧醧酒之美也古無藇醧等字蓋通假作與字耳

有酒湑我無酒酤我傳湑舊之也酤買也瑞辰按說文湑舊酒也舊古縮字周官醴齊縮酌即此湑爲舊酒必浚之漉之去其渣猶說文訓揩爲取水沮沮即今之渣字也酤對湑言湑必以暇時舊之酤則可以猝爲之當從傳訓一宿酒也徐鍇曰謂造之一夜而孰若今鷄鳴酒也釋文酤毛讀如戶說文同今按酤當讀苦戶音亦相近苦之言鹽謂鹽也酤酒之不暇湑治也酤又通作沽沽亦鹽略之義檀弓杜橋之毋宮中無相以爲沽也鄭注沽略也酤酒以一宿而成是爲鹽略之甚坎坎鼓我瑞辰按坎者鼕之假音說文引詩作鼛鼛鼓我段玉裁說文本鼕从夂从章冬聲冬古音讀若洪洪顧炎武曰靈臺詩鼉鼓逢逢呂氏春秋高注一切經音義卷六引詩鼉鼓薨薨即鼕字之省今按讀若空相類說文又曰鼛鼓聲也亦與鼕从夆聲者音近而義同說文引作鼛者蓋三家詩毛詩借作坎坎無傳者已見陳風傳也或謂當从說文今本引作舞我者非也

天保

俾爾單厚傳俾使單信也或曰單厚也箋單盡也瑞辰按單者亶之假借爾雅邢疏引某氏注云詩曰俾爾亶厚蓋本三家詩說文亶多穀也亶之本義爲多穀亦作俾爾亶厚蓋本三家詩說文亶厚也此當訓厚猶多益引伸之爲信厚爾雅釋詁亶信也又亶穀皆二字同義也單與亶同聲而義近故通用說文單大也

按傳止訓除爲開而箋言開出以予之者除余古通用爾雅四月爲余小明詩箋作徐月爲除是其證也余子古今字見曲禮鄭注余通爲予我之子即可通爲賜予之子說文与賜子也与及與同說文嫗讀若余从余聲可假爲予何福不除猶云何福不予子與也授也凡史記言除吏漢書言除官皆謂授以官除與此詩何福不除同義舊以除舊生新釋之失其義矣開與閉對文左傳晉饑秦輸之粟泰饑晉閉之糴古以不與爲閉則知以開爲與是言開即有予義故箋言開出以予之申傳義開即予也是知左傳言天方授楚者猶說苑善說篇云天方開楚也開啟興皆發也即皆予也今俗語云發福正與古合又按除者殿陛之名訓開者蓋以除爲捈之假借說文捈卧

引也廣雅捈引也法言問神篇捈中心之所欲宋咸注捈引也說文引者開弓也假除爲捈故訓開開卽引也又按除爲陞陞以次漸進亦與引申之義相近

傳箋戩穀傳說福穀祿瑞辰按爾雅戩福也方言福祿謂之祓戩是戩古訓福之證說文戩滅也爾雅滅盡也莁之義兼美惡福者備也盡與備義近故戩亦得訓福降爾遐福箋遐遠也瑞辰按釋詁卜予遐與嘏聲近而義同爾雅嘏大也說文嘏大遠也遐訓遠也遠也遐訓遠者當卽嘏字之假借遐又與胡通遐胡雙聲逸周書謚法解莁曰胡大也士冠禮永受胡福卽此詩遐福也

吉蠲爲饎傳吉善蠲潔也釋文蠲舊音圭惠棟曰案呂覽曰臨飲食必蠲潔高注蠲讀爲圭蓋三家詩本作吉圭爲饎故高讀弗矣猶云神之格思格與咎通方言假咎皆訓至

毛詩傳箋通釋卷十七　七

從之瑞辰按士虞禮饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗注圭絜也詩曰吉圭爲饎周官蜡氏令州里除不蠲注蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也又宮人注蠲猶絜也引詩吉蠲爲饎釋文蠲音圭書蠲烝馬融音圭蓋古音蠲讀如圭音同而義亦同故白虎通曰珪之爲言潔也孟子趙注廣雅竝曰圭潔也是知三家詩作吉圭蠲讀同圭亦有絜義周禮宮人除其不蠲鄭注蠲猶潔也爾雅釋言蠲明也郭注蠲清明貌祭義注明猶潔也楚茨詩祀事孔明箋明猶備也絜也大戴禮諸侯遷廟篇盧辨注引詩絜蠲爲饎吉絜雙聲三家詩吉或作絜絜之言潔絜蠲二字同義猶呂覽蠲絜二字並言也

是用孝享傳享獻也箋謂將祭祀也瑞辰按爾雅享孝也王尙書曰酒誥曰用孝養厥父母釋名引孝經說孝畜也畜養也是孝享二字同義故享祀此詩及易萃彖傳竝曰孝享其說是也孔疏曰是用致孝敬之心而獻之失其義矣

君曰卜爾傳君先君也尸所扶象神卜子也瑞辰按釋詁卜予也與傳合白虎通卜赴也古卜音近赴亦與付近故訓子俾彼甫田詩秉畀炎火韓詩秉作卜云卜報也卜報二字雙聲則此詩卜爾猶云報爾楚茨詩卜爾百福猶云報以景福也又釋詁卑子也卑與卜亦雙聲卜訓子者或卽卑之假借

神之弔矣傳弔至瑞辰按說文遹至也弔卽遹之省借字神之弔矣猶云神之格思格與咎通方言假咎皆訓至

毛詩傳箋通釋卷十七　八

民之質矣日用飲食傳質成也箋成平也民事平以禮飲食相燕樂而已瑞辰按廣雅常質也此詩質卽爲常謂民安其常惟日用飲食猶擊壤歌言耕田而食鑿井而飲也

羣黎百姓傳百姓百官族姓也瑞辰按堯典平章百姓百官也而毛傳言百官族姓者楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓羣昭注百姓百官有世功者又曰百姓百官也官有世功受氏姓也又鄭康成曰百姓羣臣之父兄子弟管子君臣上篇云百姓羣其力於父兄之間是百官本百官賜姓之稱故曰百官族姓之類是也

偏爲爾德箋羣黎百姓偏爲女之德言則而象之瑞辰按爲當讀如式訛爾心之訛訛化也偏爲爾德猶云偏化爾德也爲與化古皆讀若譌故爲訛化古竝通用堯典平秩南訛史記五帝紀作南爲梓材厥亂爲民論衡效力篇引作厥率化民是其證矣箋言則而象之蓋亦讀爲如譌其言偏爲女之德猶云偏化女之德也

如月之恆傳恆弦箋月上弦而就盈釋文恆本亦作緪同古鄧反沈古恆反正義集注定本緪字作恆瑞辰按恆及緪絙古通用考工記恆角而短鄭司農曰恆讀爲娶緪之緪說文緪大索也一曰急也又曰緪引急也王逸注九歌云絙急張弦也廣韻緪急張亦作絙是緪爲急張弦之貌故以狀月之上弦也據

說文恆字注云古文恆从月作死引詩如月之恆則許君言古文恆有从二中月作死者其所見詩自作恆與崔集注定本同耳恆又省作橫亙之唐華嚴三會普光明殿功德碑如月之亙森茵桂以馨香是也蓋亦猶亙之與緪通耳

無不爾或承箋或之言有也如松柏之枝葉常茂盛青青相承無衰落也瑞辰按承者引也引者伸也導也昏禮承子以授壻言引女以授壻也漢書賈誼傳人主胡不引般周秦事以觀之也大戴記禮察篇引作承是承即引也此總上如月之恆五句而言五如字皆以形容福之久長且盛無不惟爾是引猶第三章以莫不興以莫不增亦總如山如阜三句言之不專以以莫不增承如川之方至言也傳以承爲松柏之青青相承失之

采薇

玁狁之故傳玁狁北狄也箋北狄今匈奴也瑞辰按玁狁釋文云本亦作獫允史記匈奴傳匈奴其先祖夏后氏之苗裔也曰淳維唐虞以上有山戎獫狁葷粥居于北蠻索隱引應劭風俗通曰殷時曰獯粥周曰獫狁秦曰匈奴今按孟子曰文王事獯粥而詩序言文王命將伐玁狁是殷時兼名獯粥玁狁之證逸周書敘文王西距昆夷北備獫狁謀武以明威德作武稱與詩序合漢書匈奴傳以采薇爲

懿王時詩蓋本三家詩說

靡使歸聘傳聘問也箋無所使歸問言所以憂釋文靡使如字本又作靡所瑞辰按作靡所者是也此承上我戍未定言之言其家無所使人來問非謂無所使人歸問歸當讀爲饋方言饋使也玉篇亦云饋使也箋云無所使歸問者知歸爲饋之省借以使釋歸猶云靡所使問與桑柔詩靡所止疑靡所定處句法正同今本因鄭箋有使字又罕聞饋之訓使遂誤易所爲使猶賴釋文以存古本方言有饋使之訓而知箋之使字乃以釋經文歸字耳

我行不來傳來至也箋來猶反也據家曰來瑞辰按爾雅釋訓不俟不來也釋文本作不竢說文引詩曰不俟不來不竢不來蓋以釋訓語爲釋詩遂以詩稱之猶引毛傳不醉而怒曰曫亦作詩曰也凡爾雅釋詩皆經字在上臧庸疑詩本作我行不竢故釋訓以不來釋之陳壽祺謂爾雅釋詩之字多與三家合三家詩或作

我行不蔇爾雅以不來釋之毛詩自用本字作不來未可專執毛以繩之也今按陳說爲允段玉裁疑爲釋召南不我以然補雅不蔇不來也與不適不顯也對文若以爲不我以之異文則删去經文我字矣

彼爾維何傳爾華盛也瑞辰按說文薾華盛引詩彼薾惟何又爾字注麗爾猶靡麗也三蒼解詁云爾華榮也是爾與薾音義同古讀如彌與靡音同又讀近旖旎之旎皆盛貌也自後人借爲爾汝之稱而爾之本義晦矣

彼路斯何君子之車箋斯此也君子謂將率正義卿車得稱路者左傳鄭子蟜卒赴子晉晉請王追賜之大路以行禮也又孫叔豹聘于王王賜之大路是卿車得稱路也故鄭箴膏肓云卿路者君車也天子大路諸侯路車大夫軒車士飾車此蓋周制至殷時車蓋通名路論語乘殷之輅輅即路也後漢輿服志注引服虔曰大路總名也如今駕駟高車矣尊卑俱乘之其采飾有差蓋以釋殷大路之制文王伐玁狁在殷時故戎車亦通稱路胡承珙曰此詩之路只泛言車之大貌而非即車名猶上彼爾爲華盛之貌而非即華名也至周制大路及路有別後漢輿服志云宋王以下周室衰弱諸侯大路此諸侯僭用大路也至春秋王賜鄭子蟜及叔孫豹皆以大路較之諸侯僭用大路尤爲失禮且孔疏兩引左傳皆天子賜以大路其未賜者不得名路故左傳又云家卿無

一月三捷傳捷勝也箋往則庶乎一月之中三有勝功謂侵也伐也戰也瑞辰按古者言數之多每曰三與九蓋九者數之究三者數之成不必數之果皆三九也是故百爵罍罍而曰九瑕楚詞九歌九辨皆十一章而並曰九此以九爲紀也易王三錫命晝日三接終朝三褫之論語令尹子文三仕三已柳下惠三黜季文子三思泰伯三以天下讓此以三爲紀也此詩一月三捷特翼其屬有戰功亦三錫之頻釋文三息暫反是也箋以侵伐戰三者當之鑿矣釋文三又如字蓋从鄭讀

四牡騤騤傳騤騤彊也瑞辰按說文騤馬行威儀也廣雅騤騤盛也業業翼翼彭彭廣雅並訓爲盛是知此詩四牡業業四牡奕奕讀與夜同故段玉裁謂鸞鸞即四牡奕奕之異文詩考以爲騤騤之異文誤矣

小人所腓傳腓辟也箋腓當作芘此言我車者將率之所依乘戍役之所芘倚瑞辰按正義引王肅曰所以避患也何氏古義以釋殷大路之制文王伐玁狁在殷時故戎車亦通稱路胡承珙曰腓即厞字爾雅說文皆曰厞隱也謂小人藉是車以爲隱蔽也胡承珙曰芘蔭與隱蔽同義箋讀爲芘亦所以申傳辟字陳啟源謂傳言避不敢乘失之

象弭魚服傳象弭弓反末也所以解紛也箋弭弓反末謬者以象骨爲之以助御者解轡紛宜滑也瑞辰按古者弓末通名弭

弓之無緣者亦名爲弭釋名弓其末曰簫言簫捎也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也禮稱獻弓者執弭此弓末通名弭也爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭詩箋弭反左傳左執鞭弭此以弭爲弓名也李巡孫炎說各不同左傳疏引李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭儀禮疏引孫炎云緣謂縈束而黍之弭謂不以縈束骨飾兩頭者也當以孫說爲是儀禮既夕禮云有弭飾焉鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾孫炎之說猶象輅之類特以象牙爲飾非全以象牙爲弓也弓之有緣者蓋本鄭君郭注爾雅云緣者繳纏之即今宛轉也其義又本孫炎太平御覽引毛詩拾遺云按左傳曰左執鞭弭弭者弓之別名謂以象牙爲弓今西方有以犀角及鹿角爲弓者今按象弭

繁束而漆之其弭不露故謂之弭弓無緣者其弭外見故謂之弭說文弭弓無緣可以解譬紛者蓋兼取爾雅毛傳之說今毛傳作解紛釋文紛本或作紛以說文證之作紛者是釋文警說文方迥反正義引說文警弓戾也今本說文脫警字玉篇作弸云弓戾也弸卽警之省又按釋文云弭弓末反警也李巡平曰如釋文則傳有警字箋言弓反末警者卽傳文成句耳

豈不曰戒箋戒警勑軍事也言君子小人豈不曰相警戒乎誠曰相警戒也釋文曰戒音越又人栗反瑞辰按以箋義求之當作曰戒爲是釋文後一音是也胡承珙曰若作曰不必言相矣

遲爲寒苦之稱苦亦病也況瘁皆爲病與殄瘁盡瘁同義皆二字平列箋訓況爲茲益之茲失之

王命南仲傳王殷王也南仲文王之屬瑞辰按竹書紀年帝乙耳漢書匈奴傳一切經音義六引詩並作豈不曰戒

楊柳依依瑞辰按韓詩薛君章句曰依依盛貌毛詩無傳據車舝詩依彼平林傳依茂木貌則依依亦當訓盛與韓詩同依殷古同聲依依猶殷殷殷亦盛也

出車

于彼牧矣傳出車就馬於牧地瑞辰按二章于彼郊矣箋云牧地在遠郊蓋據周官載師以牧田任遠郊之地知郊卽牧也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧傳箋皆不引以爲據者據魯頌毛傳邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰說文邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之門門或作坰與毛傳同皆無郊外謂之牧一句鄭風叔于田箋郊外曰野鄭注遂人亦曰郊外曰野不曰郊外曰牧是知毛公及許鄭所見爾雅皆無郊字或作收二字形近易譌作田者又收字省其半耳

謂我來矣箋謂以王命召己將使爲將率也瑞辰按廣雅謂使也謂我來卽使我來也下文謂之載卽使之載也廣雅又曰謂指也指亦使也箋云謂以王命詔己將使爲將率也又云使裝載物而往正謂謂爲使

僕夫況瘁箋況茲也瑞辰按況者況字之俗說文況寒水也因運爲寒苦之稱苦亦病也況瘁皆爲病與殄瘁盡瘁同義皆二字平列箋訓況爲茲益之茲失之

王命南仲傳王殷王也南仲文王之屬瑞辰按竹書紀年帝乙

三年王命南仲西拒昆夷城朔方與此詩合至常武詩南仲太祖傅王命南仲于大祖漢書古今人表宣王時有南中與此詩南仲自爲二人漢書匈奴傳引詩出輿彭城彼朔方以爲宣王興師命將征伐詩人美其功蓋本三家詩說以此詩南仲爲宣王時人遂以此詩爲宣王詩

往城于方傳方朔方近玁狁之國也瑞辰按逸周書世俘解呂他命伐越戲方孔晁注越戲方三邑也方疑卽詩往城于方之方

出車彭彭傳彭彭四馬貌瑞辰按彭彭蓋驌驦之假借說文驌馬盛也引詩四牡驌驌今北山烝民韓奕三詩並作四牡彭彭彭旁古同聲廣雅彭彭旁旁盛也傳云四馬貌者亦謂馬盛

旂旐央央傳央央鮮明也釋文央本亦作英同於京反又於亘反瑞辰按六月詩白旆央央出其東門疏引作白旆英英公羊宣十二年疏引作帛旆英英釋文央音英是英央古同聲通用此詩央央亦當从釋文引別本作英英白華詩英英白雲韓詩作泱泱雲之鮮明曰英英旂之鮮明曰英英其義一也

玁狁于襄傳襄除也釋文襄本或作攘瑞辰按襄除義本爾雅逖周書謚法解辟地有德曰襄辟亦除也王符潛夫論引詩作玁狁于攘攘者襄之假借史記匈奴傳西攘大宛徐廣曰攘一作襄襄除也古揖讓字作攘攘戎翟亦借作攘

執訊獲醜傳訊辭也箋訊言醜衆也執其可言問所獲之衆以歸者當獻之也瑞辰按王制出征執有罪反以訊馘告爾雅馘獲也是訊馘二字對舉訊卽執訊馘卽獲醜也說文辭訟也从言辛爲辛猶理辠也傳訓訊爲辭者蓋以訊爲爭訟之人箋訓訊爲言者義本爾雅訊言也廣雅言問也古者通以言爲問故

箋複舉言問以申釋之恐人以言問之言誤爲言語之言也傳箋義近而詁殊蓋辭屬下之訟訟訊屬下之可言問正義謂傳言可與之言辭與箋同是誤以辭爲言辭並誤以箋之訊言爲言語矣執訊對獲醜言醜爲衆賊則可訊言者指元惡據文十七年左傳鄭子家使執訊而與之書杜注執訊通訊問之言則訊爲軍中通訊問之人蓋諜者之類執訊獲醜二者相對成文箋以獲醜承執字言亦非隸釋有執訊獲首之語蓋本三家詩以醜爲首之假借又按此詩獲字無傳陳碩甫曰皇矣傳曰馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘彼傳釋馘爲獲則此詩獲即馘之假借生者訊之殺者則馘之也箋訓獲爲得失之

矱猶于夷傳夷平也瑞辰按于夷猶于曩也夷當讀如發夷之夷說文發呂忉踊夷草引春秋傳曰發夷蘊崇之夷與薙通周官薙氏注故書薙或作夷夷亦除也平與除義正相近

杕杜

有睍其實傳睍實貌釋文睍字從白或從日邊瑞辰按今本說文有睍無睍云睍目出貌也睍當爲睍字之譌說見凱風篇此詩正義有睍然其實本亦譌爲睍然其實是睍睍二字易譌之證睍爲目出貌爲之好貌曰睍睍禮記檀弓蘇引傳作睍睍好貌明星之睍貌曰睍彼大東傳睍明星貌木之實貌曰有睍其文本睍乃睍字之譌古文白字作自見說文與目形相似蓋睍或譌作睍因譌爲睍矣

葛嗣我日箋嗣續也王事無不堅固我行役續嗣其日言常勞若無休息瑞辰按鹽鐵論古者行役不踰時春行秋反秋行春反此詩成役蓋以春行至杕杜成實已近秋時過期不反故曰繼嗣我日下云日月陽止則又冀其冬時得歸耳

檀車幝幝傳檀車役車也幝幝敝貌釋文幝尺善反又勑丹反說文云車敝也从巾單韓詩作緅音同瑞辰按何草不黃篇有棧之車傳棧車役車也與此傳訓檀車爲役車正同會箋曰毛意檀車即棧車蓋聲轉耳周禮序官廛人注杜子春讀壇爲廛方言廛或曰踐是壇廛踐聲近可通之證壇檀皆从亶聲棧踐皆从戔聲則檀棧亦可通借今按會說是也正義謂以檀木爲車失之又按說文緅偏緩也義本韓詩又樿字注讀若行遲驒騠又繟帶緩也廣雅緅緩也又曰繟緩也幝繟緅緩古音義同

物敝則緩義正相通

卜筮偕止箋偕俱瑞辰按廣雅皆嘉也疏證曰皆嘉一聲之轉字通作偕魚麗詩維其嘉矣又曰維其偕矣資之初筵詩飲酒孔嘉又曰飲酒孔偕偕亦嘉也今按此詩卜筮偕止偕亦當訓嘉嘉卽吉也謂卜與筮皆吉也占遠人者以近爲吉故下卽云會言近止矣

會言近止傳會人占之瑞辰按孔廣森曰會合之字皆从亼說文亼三合也禮旅占必三人會有三義故傳云會人占之今按孔說是也古者卜用三兆筮用三易各以一人掌之卜筮各三人洪範立時人作卜筮三人占則從二人之言鄭注卜筮各三人大卜掌三兆三易周官九筮筮參其一謂占必三人參之也

士冠禮筮人還東面旅占注旅衆也還與其屬共占之國語三人成衆旅占亦即三人占之義又國語天子舉以太牢祀以會韋昭注會會三太牢謂之會三人占謂之會其取義於三合一也若但以爲卜與筮會則上已言卜筮偕止不須復言卜與筮會且傳不得言會人也又按爾雅釋言集會也說文亼讀若集又曰合口也會合也三口相同爲合是皆會爲三合之證說文集字正作雧云羣鳥在木上从雥木雧从三隹亦有三合之義又按周禮筮人九筮九曰筮環環之言還也蓋筮征夫之還期此詩會言近止征夫遑止即筮環之語

魚部

鰿鮪傳鰿揚也鮪鱣也瑞辰按正義引陸疏云鰿一名黃頰魚

據山海經東山經番條之山滅水出焉其中多鰿魚郭注一名黃頰音感是鰿名黃頰即今俗名鰎魚也至鱣鮪爾雅郭注今吹沙小魚體圓而有點文據後漢書注引廣志云吹沙大如指太平御覽引臨海異物志云吹沙長三寸是吹沙爲小魚惟羅願云今人呼爲重唇唇厚特甚有若盡鬼今遼東有重唇魚長尺許身有點文通志謂即詩之鰿其說蓋本羅願則非郭璞所云吹沙小魚矣釋文鱣亦作鯇說文鯇也出樂浪番國此又一種海魚非即詩之鱣

鱒鯉傳鰋鮎也瑞辰按說文鮎鰋也鰋鮎也今本作鰋鮎也段玉裁謂鮎爲鮎字之誤或作鰋爾雅孫炎注亦曰鱣一名鮎郭璞謂鰋鮎非也廣雅鰋鮎也鮎取黏滑之義蓋魚之無鱗者耳旨且有斐酒美而此魚又有瑞辰按朱子集傳曰有猶多也其說是也說文斐兼有也廣雅龍有也龍音近厖爾雅訓雜與多義近又訓爲有則有亦多也公劉詩斐眾斐有有猶有也戴震曰有猶備也眾與備皆多也旨且有猶云旨且多變文以協韻耳甫田詩終善且有有亦多也

南陔

序南陔孝子相戒以養也瑞辰按陔臧古通用周官鍾師藏夏杜子春曰臧當爲陔陔鼓之陔賈疏引儀禮奏陔爲證是陔即臧也說文臧宗廟奏臧樂从爿戕聲陔階次也从自亥聲二字異義序云孝子相戒以養禮經實出奏陔夏注曰以爲行節正以戒釋陔知陔即臧之假借東晳補亡詩直以陔爲階次失之又按白虎通五行篇南方者任養之方萬物懷任也樂記注南風長養之風也孝養與長養義正相似是知序言孝子相戒以養者戒以釋陔養則以釋南也

毛詩傳箋通釋卷十七終　南海潘乃成番禺黎永椿章琮校字

序南有嘉魚樂與賢也瑞辰按與當讀爲舉周官師氏王舉則從注故書舉爲與禮運選賢與能王尚書謂卽大戴王言篇遷賢舉能是也此序與賢當卽舉賢下云舉與賢者共之亦謂樂舉賢者共之也箋云樂得賢者與共立於朝相燕樂也似非序之本恉

烝然罩罩傳罩罩罹也箋烝塵也瑞辰按罩罩汕汕皆疊字形容之詞不得訓爲捕魚器說文引詩烝然汕汕則罩罩亦當鱒不言其義據說文汕魚游水兒引詩烝然汕汕則罩罩亦當亦薈之別名據此是萊與薈爲一草也

南山有枸傳枸枳枸瑞辰按枳枸雙聲字說文作積穋多小意同義釋文引王肅云烝衆也罩罩汕汕蓋皆衆魚游水之貌廣雅淖淖涟涟衆也卽此詩罩罩汕汕之異文訓衆者蓋本三家詩

嘉賓式燕又思箋又復也以其壹意欲復與燕加厚之瑞辰按又卽今之右字古右與侑宥竝通用周官大祝以享右祭祀注右讀爲侑侑勸也說文以侑爲姷之或體大司樂王三宥注宥猶勸也宥亦侑之借也此詩嘉賓式燕又思又當卽侑之假猶侑可通作右與宥耳

南山有臺

北山有萊傳萊草也正義十月之交曰田卒汙萊又周禮云萊五十畝萊爲草之總名非有別草名之曰萊陸璣疏云萊草名

其葉可食今兗州人烝以爲茹謂之萊烝以上下類之皆指草木之名其義或當然也瑞辰按萊薹蓼三字古同聲通用爾雅薹蓼華說文萊蓼華萊卽爲薹猶來牟一作薹牟也齊民要術引詩義疏曰萊藜也玉篇廣韻竝云萊藜草也是萊卽藜也萊草多生荒地後遂言萊以概諸草故周禮言萊田詩亦言汙萊其實萊卽爲藜亦草名正義乃云非有別草名萊由不知萊卽薹與藜耳又按夏小正七月爽死傳爽也者猶疏也洪震煊曰爽當爲來字形近之誤來卽萊也薹萊古同讀爾雅曰薹蓼華又曰蔓于同物也說文蔓水邊草也蔓于一名軒于猶疏亦蔓之別名據此是萊與蔓爲一草也

南山有枸傳枸枳枸瑞辰按枳枸雙聲字說文作積穋多小意而止也一曰木也又穋積穋也一曰木名枳枸又作枳椇玉篇積曲枝果今作枳穋木曲枝也今作椇明堂位俎殷以椇注椇之言枳椇也謂曲橈之也宋玉風賦枳句來巢廣韻積穋皆訓曲枝果枳枸蓋曲木之貌據說文穋字注一曰木名是木有單名穋者詩之枸宜爲木名非卽猶穋也至說文木部枸枸木也可爲醬出蜀此非周地所有故知非卽此詩之枸

保艾爾後傳艾養保安也瑞辰按艾乂古通用保艾猶康誥用保乂民也爾雅艾長也又乂治也釋名艾治也音義竝同據毛傳先艾後保似經文原作艾保爾後

崇邱

字崇邱萬物得極其高大也瑞辰按釋詁崇高也管子侈靡篇

鄉邱老不通注邱大也漢書楚元王傳集注引何晏注邱大也崇邱二字平列謂高大也序萬物得極其高大正釋崇邱二字之義東晳詩瞻彼崇邱讀如山邱之邱失之

由儀

序由儀萬物之生各得其宜也瑞辰按由儀之由與由庚異由者畟之省借說文畟木生條也从巳由聲商書曰若顚木之有顚木古文作由由枲蓋畟正字由借字也畟本木生條之名因而萬物之生通謂之由左傳史趙曰陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由由對滅言卽生也序以萬物之生釋由字以各得其宜釋儀字正就篇題以釋其義東晳補亡詩乃曰由儀率性以率性類由儀是誤讀由爲率

由之由失其義矣

蓼蕭

蓼彼蕭斯傳蓼長大貌釋文蓼音六瑞辰按說文蓼辛菜醬虞也本音廬烏切音近了而此詩蓼訓長大音六者了與六一聲之轉蓼得音六猶種穜之穜字或从翏作穆音亦同六也蓼从翏聲翏爲高飛貌與長大義相近故蓼得訓爲長大貌

零露湑兮瑞辰按說文霑雨霑也舊作霑此从段本引詩霑雨其濛又曰霑雨霑也霑雨也是詩作零者多霑之假借霑卽落也雨落謂之霑露落亦謂之霑故定之方中詩靈雨既零傳云零落也靈雨是也革古通作鞹廣雅鞹勒也玉篇鞹勒也亦作革鞹也此詩傳箋亦云靈落也此詩傳箋不釋厹字以義已見前不煩解釋正義乃云此蕭所以得長大者由天以善露潤之是讀零露如靈雨之靈訓爲善殊失傳箋之指是以有譽處兮箋是以稱揚盛美使聲譽常處天子瑞辰按集傳引蘇氏曰譽豫通爾雅釋詁豫安也禮記檀弓何以處我鄭注處安也譽處猶言燕譽皆安也常常者華篇義同此箋訓爲聲譽常處天子失之

鞹革沖沖傳鞹轡也革轡首也沖沖垂飾貌瑞辰按鞹者鞪之假借說文無鞹有鞪云鞪轡首銅也玉篇鞹一作鞪廣韻鞪靶者爲首正義謂馬所靶者爲首不以人所餘而垂者謂之革殊誤說文勒馬頭絡銜也革卽勒之省古人多加飾以金鑞鐵論散不足曰今富者黃金瑣勒說苑田子方載黃金之勒鞪卽勒之金飾垂者采芑詩鉤膺鞗革傳故云轡首之飾以金爲之正義謂鞗皮爲之誤矣據正義釋傳故云鞗革轡首垂也是知毛傳原作鞗革轡首垂也爲采芑鄭箋所本傳下云沖沖垂飾貌則上云轡首垂者垂卽飾也段玉裁謂傳當作轡首飾也亦非也玉篇及張參五經文字竝云鞗轡也則毛傳脫誤蓋已久矣鞗革古或作鞪勒石鼓文及寅簋文竝云鞪勒是也或省作攸勒攸革伯姬鼎云攸勒師酉簋云中鬲攸勒焦山鼎頌鼎頌簋竝云攸革是也或作絛革康鼎曰幽黃絛革是也革古通作鞹廣雅鞹勒也玉篇鞹勒也亦作革鞹也廣韻鞹轡首也革之作鞹與鞹猶棘子成通作革子成也古革字以義已見前不煩解釋正義乃云此蕭所以得長大者由

臺臺貳册100版

又有飾以貝者儀禮士綏卷貝勒飾以貝曰貝勒猶飾以錫曰錫勒也周官巾車革路龍勒條纓五就條當爲鞗之假借謂眷首有鞗飾也周官玉路金路象路皆言樊纓注分樊與纓爲二故知條纓二物不相屬鄭注云條讀爲絛絛謂其樊及纓皆以絛絲飾之誤矣

湛露

匪陽不晞傳陽日也晞乾也瑞辰按說文暘日出也陽卽暘之假借

厭厭夜飲傳厭厭安也夜飲私燕也瑞辰按爾雅懕懕安也說文懕安也引詩懕懕夜飲今毛詩作厭厭者卽懕懕之省借耳

釋文引韓詩作愔愔云和悅之貌魏都賦愔愔醲燕正本韓詩

厭愔二字雙聲故通用懕懕通作愔愔猶載芟詩厭厭其苗卽稺稺之通借也廣韻稺稺苗美也義本毛傳集韻稺稺苗齊等也本鄭箋段玉裁謂愔卽懕之或體則非也傳私燕據正義引楚茨備言燕私爲證當爲燕私之譌

彤弓

中心貺之傳貺賜也箋貺者欲加恩惠也瑞辰按說文況寒水也無貺字貺古通作況爾雅釋詁況賜也魯語況使臣以大禮況卽貺也廣韻況善也中心貺之正謂中心善之猶覩禮云弓一人嘉之嘉亦善也貺之與下章好之善之同義箋云貺者欲加恩惠蓋亦訓貺爲善耳

毛詩傳箋通釋卷十八 六 廣雅書局刊

又言載之傳載以歸也箋出載之車也瑞辰按載亦藏也廣雅載故也故讀如庋藏之庋櫃弓注關庋藏物廣雅關載也載食謂方言舍受也受藏同義是知載卽藏周官司盟掌盟載之法掌其盟約之載卽盟約之藏謂埋藏之也呂氏春秋知接篇管仲引齊諺曰居者無載高誘注無有載藏之於心也載之與首章藏之三章棨之詞異而義同不必載於車始爲載耳

一朝右之傳右勸也箋右之者主人獻之賓受爵奠于薦右既祭俎乃席末坐卒爵之謂也瑞辰按說文姷耦也耦取相助故義又訓助侑爲妇之或體右則侑之假借此詩傳右勸也與楚茨章侑勸也正同義古者貪禮有侑幣禮有酬而左傳曰王饗禮命之侑是酬禮通曰侑也爾雅醻侑妇訓爲報是知二章右之猶三章酬之變文以協韻耳箋以右爲奠於薦右正義謂傳

毛詩傳箋通釋卷十八 六 廣雅書局刊

訓右爲勸非爲勸酒胥失之矣

菁菁者莪

菁菁者莪傳菁菁盛貌瑞辰按文選靈臺詩注引韓詩蓁蓁者莪薄薄君曰蓁蓁盛貌集韻引詩薄薄者莪云李舟說菁蓁以聲近而轉蓁薄古雙聲字故通用據說文菁非華也蓁草盛兒薄草兒則訓盛貌當以蓁蓁爲正字毛詩作菁菁集韻作薄薄皆假借字也

錫我百朋箋古者貨貝五貝爲朋瑞辰按藝文類聚引六韜曰太公謂散宜生求珍物以免君罪之九江得大貝百馬注云詩作百朋按朋馮古同聲故通用百朋作百馮猶韓策之韓朋史記作韓馮說文溯無舟渡河今毛詩作馮河卷阿詩有馮有翼

馮爲倗之假借也

我心則休箋休者休休胈瑞辰按廣雅休喜也疏證曰周語爲晉休咸韋昭注休喜也又引此詩我心則喜我心則休休亦喜也今按蟋蟀詩良士休休傳休休樂善之貌秦誓其心休休爲喜樂箋云休者休休胈亦某氏傳其心休休焉樂善是休休爲喜樂箋云休者休休胈亦是訓休爲喜釋文正義竝以休爲美失之

六月

六月棲棲傳棲棲簡閱貌瑞辰按棲栖古同字義與論語栖栖同謂行不止也廣雅徨徨往來也徨徨卽棲棲謂往來不止之貌徨徨通作棲棲猶瓠犀通作瓠棲皆音近假借字耳

載是常服傳日月爲常服戎服也箋戎車之常服韋弁服也瑞辰按此當以箋說爲允左氏閔二年傳梁餘子養曰帥師者有常服矣杜注韋弁服軍之常也凡服其所常服者謂之常服兵事以韋弁服爲常服猶殷士以黼哼助祭亦曰常服也若傳以日月爲常則于文王詩常胈黼哼不可通矣兵服有失其常者如左傳衣之偏衣是也

我是用急瑞辰按鹽鐵論引詩作我是用戒戒古音記力切讀與急同謝靈運撰征賦作我是用棘棘亦急也蓋本三家詩爾雅釋言憪急也釋文憪本或作極又作亟同紀力反極當爲極之誤說文恆急性也淮南覽冥訓安之不極高注極急也極急戒憪棘等字皆同聲故通用棘又通革急通作戒猶說文譁讀若戒也

王于出征箋于曰王曰今女出征玁狁瑞辰按釋詁于曰也釋言律遹述也詩疏引作聿曰述也曰本字作昒詮也坎當爲昒之假借詮當爲詮之假借說文昒詮詞也引詩昒求厥寔今詩作遹班固幽通賦昒中和爲庶幾兮文選作聿是知聿遹昒曰古竝通用皆語詞箋讀曰爲于曰之曰失之據詩云以匡王國以佐天子則知王不親征王于出征猶秦詩王于興師不得謂王自興師也王肅述毛以前四章爲宣王親征失之

以匡王國箋匡正也瑞辰按匡當讀爲匡撫寡君之匡匡者助也以匡王國猶云以佐天子也匡又爲救成十八年左傳曰匡乏困救災患杜注匡亦救也救助義亦相通廣雅救助也是其證矣

閑之維則傳則法也瑞辰按夏小正五月頒馬將閑諸則此詩以六月出師正馬既閑則之時

共武之服箋服事也言今師之羣帥有威嚴嚴者有恭敬者而共典是兵事言文武之人備繹文共鄭如字王徐音恭瑞辰按共恭古通用王徐音恭是也軍事以敬爲主左氏傳所謂不共是懼也共武之服卽言敬武之事正承上有嚴有翼言之嚴翼皆恭也

玁狁匪茹箋茹度也瑞辰按廣雅茹柔也匪茹言非柔弱卽上章玁狁孔熾也故下接言整居焦穫侵鎬及方至于涇陽皆甚言其強恣

織文鳥章傳鳥章畫革鳥爲章也箋織徵織也鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉瑞辰按周官司常賈疏南引詩皆作讀文鳥章識爲正字今作緇者假借字或通作幟史記漢高本紀旗幟皆赤幟亦識也徵識字當作徵說文徵徵識也以絳帛徵著於背據司常賈疏云按禮緯天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易仞也若然在朝及在軍綴之於身亦如此是天子諸侯大夫士徵識長短各異孔疏據鄭注儀禮謂徵識疑同長三尺非也鄭注周官云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象據說文卒下云衣有題識是徵識著臂惟軍中士卒則肰耳至天子諸侯以下大夫以上據昭二十一年左傳揚徵者公徒也曰揚則是旌旗而非著背矣蓋惟士卒以下長僅三尺始可著背天子諸侯大夫之徵識長自九尺至五尺皆非可著背故別有揚徵者耳鄭箋謂自將帥以下衣著焉亦非

白旆央央傳白旆繼旒者也央央鮮明貌瑞辰按據釋文白茷本或作旆孔疏亦曰茷與旆古今字是古本原作白茷茷者旆之假借爾雅釋器繼旒曰旆郭注帛續旒末爲燕尾義見詩卽指此詩言也釋名曰旆殷旌也以帛繼旒末也據正義釋經云以帛爲行旆央央然鮮明知白亦帛之省借公羊疏引孫炎曰帛續旒末亦長尋詩云帛旆英英是也皆用本字其所引蓋三家詩

元戎十乘以先啟行傳元大也夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先貳也箋鉤鉤擊行曲直有正也寅進也二者及元戎皆可以先前啟突敵陣之前行瑞辰按宣十二年左傳孫叔曰進之盬我薄人無人薄我詩曰元戎十乘以先啟行先人也軍志曰先人有奪人之心薄之也是詩以先啟行卽是薄人故箋訓爲啟突敵陣之前行不爲自開其行列史記集解引韓詩章句曰元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車綴輪馬被甲衛陬之上畫有劍戟名曰陷陣之車所以冒突先啟敵家之行伍也箋義蓋本韓詩逸周書武順篇一卒居前曰開一卒居後曰敦左右一卒曰閤孔晁注開猶啟皆陳名是啟行爲行陳之名元戎以先啟行更在啟行之先姚南青先生據襄二十三年左傳啟牢成御龔罷師賈逵注左翼曰啟又以啟爲旁陣之名今按服虔注引司馬法謀師篇曰大前驅啟乘車大晨倅車屬焉所云大前驅卽元戎也啟乘車大晨倅車皆爲所屬則謂元戎居啟行之先又按廣雅胖腎腨也說文腨胖腸也山海經無脅之國郭注脅肥腸也桂馥謂左傳啟肱殿三者皆取名于人身殿卽臀謂胖也肱卽脅謂掖下也啟卽脅謂腨也則啟僅居大殿之前說各不同要皆以啟行爲行陣之名以先啟行謂爲啟行陣之先與韓詩及箋以爲啟突敵陣者異義

魚鱗屋檻鯉釋文魚白交反徐又甫交反瑞辰按魚者魚字之假借韓奕詩魚鱗鮮魚箋魚鱗以火熟之也釋文魚徐甫九反正義曰爲魚字作音是知此詩釋文甫交反亦甫九之譌韓奕正義曰

按字書炙毛燒肉也魚烝也服虔通俗文燥煮曰魚然則炙與魚別而此及六月炙離音皆作魚與當作魚然則炙與魚以火熟之謂烝煮之也今按廣雅烨謂之魚鹽鐵論古者婚黍食稗面羹豚以相饗玉篇魚火熟也一切經音義卷十七引字書曰少汁煮曰魚火熟曰煮蓋魚與煮對文則異散文則通箋訓炙以火熟之正謂烝煮之也說文炙炮炙也以微火溫肉段玉裁曰微火溫肉所謂魚說文無魚字魚當卽炰字之變體說文炰烝也與正義引字書魚烝也正合孚與炙古同聲通用故炰又借作炙猶之炮或作拳捊或作胞公羊傳包來左傳作浮來也大射篇注炮謵或作焰按炙與魚古亦同聲故通用魚或作炙或作炮皆假借字段玉裁謂炮卽炙異字又謂說文本有魚字而今佚之皆非也

張仲孝友傳張仲賢臣也箋張仲吉甫之友其性孝友瑞辰按李巡曰張姓仲字廣韻張姓本自軒轅第五子揮始造弦實張網羅世掌其職後因氏焉此張受姓之始漢書古今人表有張中卽張仲也歐陽集古錄薛氏鐘鼎欵識竝載有張仲簋銘五十一字其文曰用饗大正歆王賓饌具召飤張仲受無疆福諸友殽飤具飽張仲畀壽其言諸友與詩飲御諸友合簋蓋因此詩得與燕飲作也易林六月采芑征伐無道張仲叔季孝友飲酒蓋以詩言諸友當時叔季皆在詩特言張仲以該叔季也劉原父先秦古器記有張伯匜云按其器曰張伯作旅匜疑爲張仲卽季此則以意言之耳

采芑

薄言采芑傳芑菜也集傳芑苦菜瑞辰按正義引陸璣疏云芑菜似苦菜也莖青白色摘其葉曰汁出脆可生食亦可蒸爲茹青州謂之芑西河隰門蒙尤美據齊民要術引詩義疏云蒙似苦菜青州謂之芑說文蒙菜也是知詩正義引兩芑字皆蒙之譌蒙芑聲之轉故蒙又謂之芑也芑卽苦菜而陸疏云似苦菜者據宋嘉祐本草謂苦苣野生者名褊苣今人家常食爲白苣是苦菜有二種陸蓋以芑爲家中種者以苦菜爲野苦苣今北人呼蒙蕫菜故云蒙似苦菜也據詩言于彼新田于此菑畝則芑爲田中所種不爲野苣明矣

于彼新田于此菑畝傳田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬瑞辰按傳本爾雅馬融易注孫炎郭璞爾雅竝同此一說也說文畬二歲治田也今本誤作三歲此從段本據易音義改正鄭注坊記二歲曰畬三歲曰新田虞翻易注亦曰二歲曰畬此又一說也許鄭所傳師說或異掜或所見爾雅與郭孫本殊此詩正義乃以鄭注坊記爲傳之誤失之說文菑反耕田也謂初耕反草孫炎曰畬和也據說文畬和田也畬田謂土始和潤宜爲二歲田曰菑曰畬皆未成田至三歲始成新田於義爲長

方叔涖止傳方叔卿士也受命而爲將也涖臨也瑞辰按卿士不見周官商書微子之命有曰卿士師師非度商頌亦曰降予卿士則其稱蓋始於商而周因之士事也卿士謂卿之有士者蓋不長設命將出師始以卿士稱之春秋襄十一年作三軍公

羊傳曰三軍者何三卿也作三軍何以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士大舅姚姬傳先生曰治國則謂之卿在軍旅則謂之士卿而有軍行者稱卿士二軍二卿上卿將上軍曰上士下卿將下軍曰下士是知方叔之合稱卿士爲在軍旅之稱故傳申之曰受命而爲將也說文逮臨也古無涖字傳訓涖爲臨正以涖爲逮之假借公羊僖三年公子友如齊葬桓公盟于甯毋葬桓公之下注莅臨也

其車三千箋方叔臨視此戎車三千乘司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人宣王承亂羨卒盡起正義天子六軍千乘今三千乘則十八軍矣又曰地官小司徒職上地家七人可任者家三人中地家六人可任者家二人下地家五人可任者家一人凡三家五人下地家五人可任者二家五人中地家六人可任者三家十八人爲一軍惟田獵與追寇皆盡行耳今以敵強與追寇無異故羨卒盡起羨餘也以一人爲正卒其餘爲羨卒也瑞辰按司馬法賦出車徒其法有二戴震金榜並以小司徒正卒羨卒之法釋之戴震曰司馬法云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人以成三百家家可任者一人計之可任者三百人而革車一乘士三十人是十而取一周官小司徒曰凡起徒役無過家一人者宜謂此司馬法一云九夫爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬邱牛四邱爲甸甸六十四井出長轂一乘四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈盾具謂之乘馬考之小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人通上中下地率之凡二家五人一成三百家可任也者計七百五十人而長轂一乘甲士步卒合七十五人亦十而取一前法家可任者一人正卒也後法二家五人通正羨之卒也除正卒二人其餘二家三人爲羨卒所謂以其餘爲羨惟田與追胥竭作也金榜曰小司徒職凡起徒役毋過家一人不言可任者蒙上可任也者家三人二家五人家二人省文非謂家作一人爲徒役其云田與追胥竭作亦非竭作家三人家二人爲羨卒也自均土地至田與追胥竭作皆小司徒稽民數而辨其可任者之事下云大事致民大故致餘子乃小司徒臨事徵調之事餘與戴說略同據此則正卒於家出一人中十而取一通正羨之卒亦於二家五人中十而取一正義謂家出一人爲起軍之數故鄉出一軍又以羨卒竭作爲二家五人盡用之者皆非也今按周官凡萬二千五百人爲軍特平時簡閱制軍之數至出兵則每軍所屬人數車數必量其敵之強弱事之緩急初無定數晉文三軍而城濮之役七百乘魯僖二軍而詩曰公車千乘公徒三萬皆車數無定之證魯頌公車千乘蓋以五百乘爲一軍此詩爲天子之制不過六軍而曰其車三千蓋亦以五百乘爲一軍正義泥於周

官制軍之數謂其車三千則十八軍失之

師干之試傳師衆干扞試用也箋其士卒皆有佐師扞敵之

瑞辰按春秋莊四年左傳楚武王荆尸授師子焉杜注引方言

子者戟也此詩干當讀干戈之干謂盾也方言盾自關而東或

伐紂執黃鉞楚武王授師子之類干舞以象武事授師以干亦

取扞敵之義

方叔率止傳率者率此戎車士卒而行也瑞辰按說文衛將衛

也將帥也帥亦當作衛古將帥之帥正作衛毛詩多作率者衛

之省借韓詩多借作帥說文走部逵先道也音義正與衛同後

假率爲之又假作帥若率之本義自爲捕鳥畢帥之本義自爲

佩巾耳

鉤膺鞗革傳鉤膺樊纓也瑞辰按傳意蓋以樊纓釋膺字纓之

爲言膺也周官巾車注鄭司農曰纓謂當胷士喪禮下篇曰馬

纓三就禮家說曰纓當胷以前革爲之三就三重三市也賈疏

引賈馬亦云盤纓馬飾在膺前十有二市以毛牛尾金塗十二

重說與毛傳以樊纓釋膺合樊者盤之假借盤字从革蓋以削

革爲之所以懸纓形如盤帶纓則毛牛尾爲之韓奕鄭箋云鉤

膺樊纓也義本毛傳至注周官又云樊讀鞶帶之鞶謂今馬大

帶也纓今馬鞅按說文鞅頸靼也釋名鞅嬰也喉下稱嬰言嬰

絡之也鞅纓聲近故鄭知纓即馬鞅鞅懸於頸其毛牛尾下垂

也鑾刼來威箋皆使來服於宣王之威瑞辰按來猶是也威猶畏

則當膺今俗所云馬踢胷者其證象也周官巾車玉路錫樊纓

金路鉤樊纓樊纓爲五路所同而言錫言鉤各異則鉤與樊纓

不得爲一蓋錫當面而最上周官鄭注錫馬面當盧鉤當頷次之鄭云鉤紫

樊纓當胷又次之據正義釋傳故曰鉤樊纓也是知傳原作鉤

膺鉤樊纓也今本脫去下鉤字耳又按巾車鄭注金路有鉤無

錫而韓奕詩云鉤膺鏤鍚則金路未始無錫周官錫鉤蓋隨舉

一以言之因知革路亦宜有鉤此詩兵事宜用革路正義因鉤

膺一句遂定爲金路非也

于此中鄉傳鄉所也箋中鄉美地名瑞辰按鄉與黨對文則異

散文則通玉藻鄭注黨鄉之細者淮南子道應篇北息乎沈墨

之鄉西窮冥冥之黨鄉猶黨也服虔左傳注何休公羊注韋昭

國語注劉熙釋名竝曰黨所也黨爲所則鄉亦爲所矣孟干出

入無時莫知其鄉卽莫知其所也廣雅所鄉尻也古者公田爲

居廬舍在內還廬舍種桑麻雜菜疆畔則種瓜果小雅所云中

田有廬疆場有瓜也中鄉當指中田有廬言之傳訓鄉爲所亦

以所爲尻也

嘽嘽焞焞傳嘽嘽衆也焞焞盛也瑞辰按說文焞明也引申之

義爲盛漢書韋元成傳引詩嘽嘽推推廣韻輝輝車盛貌焞推

一聲之轉故通用作推推者蓋三家詩如霆如雷瑞辰按廣雅

霆雷也廣韻霆雷也毋韓詩疑毛詩如雷韓詩或作如霆

車攻

我車既攻傳攻堅也瑞辰按爾雅攻善也善讀如繕小爾雅攻治也三倉繕治也竝與堅同義攻通功齊語辨其功苦韋注功牢也苦脽也攻又通工石鼓文我車既工

東有甫草傳甫大也箋甫草者甫田之草也鄭有甫田瑞辰按甫草韓詩作圃草薛君章句云圃博也有博大茂草也周語鼓賦引詩作薄狩惠定宇九經古義謂狩卽獸字今按說文獸守備者蔡邕月令章句曰狩獸也大選張平子東京賦薄狩于敖薛注謂周王狩也引詩薄獸于敖皆狩獸同義之證三家詩蓋有作薄狩者毛詩作薄獸卽薄狩之假借箋云田獵搏獸者亦以經言薄獸非禽獸之獸故以田獵搏獸釋之狩又假借作首石鼓文搏首卽薄狩也

其說甚確今按爾雅釋言鄭注鄰閑也鄭注鄰然閑暇貌若從雖訓以鄰鄰爲閑暇之貌與下章有聞無聲義更相貫左傳所謂妊以整好以暇也

搏獸于敖傳敖地名箋獸田獵搏獸也敖鄭地今近滎陽瑞辰按搏獸段玉裁謂當从後漢書安帝紀注漆水篇東京賦引詩作薄狩惠定宇九經古義謂狩卽獸字今按說文獸守備者蔡邕月令章句曰狩獸也大選張平子東京賦薄狩于敖薛注謂周王狩也引詩薄獸于敖皆狩獸同義之證三家詩蓋有作薄狩者毛詩作薄獸卽薄狩之假借箋云田獵搏獸者亦以經言薄獸非禽獸之獸故以田獵搏獸釋之狩又假借作首石鼓文搏首卽薄狩也

圃草爲圃田之麻黃草非泛言大草也下章博獸于敖箋敖鄭地今近滎陽括地志滎陽城在今滎澤縣西南十七里殷之敖地也元和郡縣志圃田一名原圃東西五十里南北二十六里西限長城東極官渡上承鄭州管城縣西界今案敖在滎澤縣與鄭州接界圃田在中牟縣北上承鄭州則敖與圃相去不遠當从箋說爲允

選徒嚣嚣傳嚣嚣聲也唯數車徒者爲有聲也瑞辰按以嚣嚣爲聲與下文有悶無聲終屬相背且據成十六年左傳在陳而嚣合而加嚣又甚嚣且塵上竝以嚣爲讙譁之聲數車徒者正不必然王尙書謂選爲僎其字亦作撰謂大司馬羣吏撰車徒卽具車徒此言選徒亦謂具車徒嚣嚣爲車徒衆多之貌乃以金舄爲屨之最上達者說矣小爾雅曰履謂之舄舄之金舄而金絇也亦後人附會之說不足據也屨人注云舄有三等赤舄爲上金舄卽赤舄此詩既言赤芾若再言赤舄則不

辭故以金易之周易乾鑿度曰天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾斯干詩朱芾斯皇箋芾者天子純朱諸侯黃朱郎赤芾也是知箋以金爲黃朱色者亦謂金鳥郎赤鳥耳又按說文黯黑也黯从黑爲黃黑則但言金者宜爲黃朱矣孔疏乃以金鳥謂加金爲飾失之

決拾既伕傳伕利也箋伕手指相次比也瑞辰按說文伕便利也引詩決拾既伕一曰遞也是伕兼二義漢書宣帝紀及應募矢鄭司農注引詩決拾既次後鄭緒人注引亦作次蓋本三家依飛射士臣瓚注引許慎曰伕便利也便利增繳以弋鳧雁故曰伕飛詩曰決拾既伕者也以說文漢書證之從傳訓利爲是至箋云手指相次比卽說文遞也之訓乃別一義據周官司弓不得如孔說轉從用聲也戴氏震及孔廣森又謂東侯二部聲氣交通胡承珙曰車攻調與同韻卽侯東相協之證助我舉柴傳柴積也箋雖不中必助中者舉積禽也釋文柴子智反又才寄反說文作㙮士賣反積也引詩助我舉㙮許所據毛詩或作㙮石鼓詩有射夫寫矢具奚舉㙮與此詩義同柴又通齕西京賦收禽舉齕薛注齕死禽獸將腐之名李善曰齕歌肉名不論腐敗也舉齕卽此詩舉柴說文無齕有骴云鳥獸殘骨曰骴引明堂月令曰掩骼薶骴蔡邕月令章句作埋齕云露骨曰骼有肉曰齕是知齕卽骴字之或體呂氏春秋又作掔骾高注讀水瀆物之瀆知骾亦骴之借字毛詩作柴說文作㙮皆骴字之假借骴積古音同部周官蜡氏掌除骴注故書骴作胔鄭司農曰胔讀爲殘謂死人骨也漢婁敬傳徙貴族豪傑與孝韻卽讀欲如猶也集韻引作胔猶而毛詩以集與猶韻卽與戚雙聲小雅雙聲小補是用不集韓詩集作就而毛詩以集與猶韻卽讀集如就也慘與懆雙聲而月出勞心慘兮及正月憂心慘兮柳詩我心慘慘卽讀慘如懆也東與當空如詩小東大東杼柚其空陳第以東空與霜韻卽讀東如當空如匪也造與艸雙聲而思齊詩矯矯王之造與士爲韻卽讀造如艸也以此推之則錢氏雙聲亦韻之說益信是知調同雙聲卽可讀調如同矣史記衞青傳大當戶銅離徐廣曰一作稠離此亦調同互通之類至周從用口會意不從用聲則調字從周得聲不得如孔說轉從用聲也戴氏震及孔廣森又謂東侯二部聲氣交通胡承珙曰車攻調與同韻卽侯東相協之證

智反又才寄反說文作㙮士賣反積也引詩助我舉㙮許所據毛詩或作㙮石鼓詩有射夫寫矢具奚舉㙮與此詩義同柴又通齕西京賦收禽舉齕薛注齕死禽獸將腐之名李善曰齕歌肉名不論腐敗也舉齕卽此詩舉柴說文無齕有骴云鳥獸殘骨曰骴引明堂月令曰掩骼薶骴蔡邕月令章句作埋齕云露骨曰骼有肉曰齕是知齕卽骴字之或體呂氏春秋又作掔骾高注讀水瀆物之瀆知骾亦骴之借字毛詩作柴說文作㙮皆骴字之假借骴積古音同部周官蜡氏掌除骴注故書骴作胔鄭司農曰胔讀爲殘謂死人骨也漢婁敬傳徙貴族豪傑與孝韻卽讀欲如猶也集韻引作胔猶而毛詩以集與猶韻卽讀集如就也慘與懆雙聲而月出勞心慘兮及正月憂心慘兮柳詩我心慘慘卽讀慘如懆也東與當空如詩小東大東杼柚其空陳第以東空與霜韻卽讀東如當空如匪也造與艸雙聲而思齊詩矯矯王之造與士爲韻卽讀造如艸也以此推之則錢氏雙聲亦韻之說益信是知調同雙聲卽可讀調如同矣史記衞青傳大當戶銅離徐廣曰一作稠離此亦調同互通之類至周從用口會意不從用聲則調字從周得聲不得如孔說轉從用聲也戴氏震及孔廣森又謂東侯二部聲氣交通胡承珙曰車攻調與同韻卽侯東相協之證助我舉柴傳柴積也箋雖不中必助中者舉積禽也釋文柴子

瘠積漬古音竝與骴同人死骨謂之殰獸死骨謂之骴其義一也易說卦乾爲瘠馬釋文京荀作柴是又骴可借作柴之證何楷直訓爲編柴之柴妄矣

不失其馳舍矢如破傳言習於射御法也箋御者之良得舒疾之中射者之工矢發則中如椎破物也瑞辰按前章毛傳云田不出防不逐奔走右之道也昭八年穀梁傳曰車軌塵馬候踪掩禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也是詩所云不失其馳者卽過防弗逐不從奔之謂又卽孟子範我馳驅也說苑修文篇云不抵禽不詭遇抵與題通不題禽者不迎禽而射也不詭遇者不橫射也不失其馳蓋兼數者言之說文駉次弟馳也正謂馳有行列又云驁亂馳也則失其馳矣右者射與御相應惟御之有法而後射之必中孟子引詩不失其馳二句趙注言御者不失其馳驅之法則射者必中之順毛而入順毛而出一發貫藏應矢而死者如破矣按所謂一發貫藏者卽釋詩舍矢如破也王尚書曰如猶而也如破而破也舍矢而破與舍拔則獲同意鄭箋及孟子趙注皆誤解如字·

既伯既禱傳伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也瑞辰按惠定宇九經古義曰周官大司馬有司表貉先鄭云貉讀爲禡禡謂師祭也甸祝表貉杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡後鄭肆師注云貉讀爲十百之百蓋貉讀爲禡又讀爲百百卽伯也字異而音義竝同是伯卽禡之假借當云師祭而爾雅云既伯既禱馬祭者案甸祝禡牲禡馬杜子春云禡禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽詩曰既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也說文禡禱牲馬祭也禡古聲近通用是知爾雅馬祭乃釋詩既禱之禱非釋伯字其兼引詩既伯者特連類及之猶杜子春注周官禡牲禡馬及說文禡字注皆兼引詩既伯爲證也知爾雅馬祭專釋禱字則無疑于伯之卽爲

吉日

吉日維戊傳維戊順類乘牡也箋戊剛日也故乘牡爲順類也瑞辰按漢書律志豐楙于茂鄭注月令曰戊之言茂也馬祭用戊蓋取禱馬蕃茂之意故下卽云四牡孔阜風俗通義曰阜者茂也

皓矣毛公惟誤以爾雅馬祭爲釋詩既伯故以伯爲馬祖又以禱爲禱獲不爲禱馬不知伯特禱字之假借耳又按禱之言禖方言廣雅竝云禖益也肆師鄭注曰貉師祭也於所立表之處爲師祭祭造軍灋者禱氣勢之增倍也正取禖益之義應劭漢書注云禱者馬也馬者兵之首故祭其先神直以禱爲馬祭亦誤爾雅是類是禱師祭也既伯既禱馬祭也文法正同段玉裁據毛傳伯馬祭也謂今本爾雅周禮注馬祭之上皆脫伯字失之

吉日庚午傳外事以剛日瑞辰按漢書翼奉傳奉上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狼申子主之孟康曰北方水水生于申盛于子北方之物而獨故多所好多好則貪而無厭故爲貪狼也東方之情怒也怒行陰藏亥卯主之孟康曰東方木木生於亥盛於卯木性觸地而行觸故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉南方之情惡也惡行廉貞寅午主之孟康曰南方火火生於寅盛於午火性炎猛無所容故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞西方之情喜也喜行寬大巳酉主之孟康曰西方金之爲物喜以利及加於萬物故爲喜利及所加無不寬大故曰寬大也一午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之孟康曰上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上翼氏風仍曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無際不入木上出窮則旁行故爲姦邪　下方之情哀也哀行公正戊丑主之孟康曰下方謂南與西也陰氣所萌生故爲下戊窮火於午金利於酉酉火金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正辰未屬陰

是以爲忌以是推之午酉並行方爲吉日火盛於午金盛於酉庚爲金與酉同氣則卽酉之類也故翼引詩吉日庚午以爲午酉二陽並行之證則奉雖用辰不用日未始不兼取日與辰相配耳

麀鹿麌麌傳麌麌衆多也箋麀牝曰麌麌復麌言多也瑞辰按大雅韓奕詩麀鹿噳噳毛傳噳噳肰衆也釋文噳本亦作麌同說文噳麌鹿羣口相聚皃麌麌卽噳噳之假借故傳以衆多釋之箋說非是

漆沮之從傳漆沮之水麀鹿所生也瑞辰按漆水有二一在涇西漢時屬右扶風說文漆水出右扶風杜陵岐山東入渭杜陵當作杜陽水經漆水出扶風杜陽縣俞山東北入於渭是也岐

山或卽俞山之別稱耳一名漆沮水在涇東渭北漢時屬左馮翊又名洛水說文漆水注一曰入洛又曰洛水出左馮翊歸德北夷畤中東南入渭禹貢導渭又東過漆沮某氏傳漆沮二水名亦曰洛水出馮翊北是也縣詩自土沮漆土當从齊詩作杜謂杜陽也沮當从王尙書說讀爲徂自杜徂漆猶云自西徂東蓋太王自豳遷岐必自杜陽度漆水此涇西之漆水也禹貢漆沮爲雍州川此詩漆沮爲宣王獵於東都皆當指入洛者爲是此涇東之漆沮水也書孔疏以漆沮既從屬右扶風失之其祁孔有傳祁大也箋祁當作麎麎牝麋也瑞辰按詩疏引爾雅某氏注亦作其麎孔有三家詩或有作麎字者故箋及某氏注本之漢時蓋讀麎如祁字林麎讀上尸反徐音同沈市尸反

毛詩傳箋通釋卷十八

是也據大司馬鄭司農注獸五歲爲愼後鄭注愼讀爲麎此詩祁讀如麎亦當讀如五歲爲愼之愼謂獸之大者也麎爲牝麋而獸亦爲大獸之通稱猶豕三爲豵而獸之一歲者亦名豵也有當讀如物其有矣之有孔有猶孔多也箋訓爲甚有失之

麎麎俟俟傳趨則麎麎行則俟俟瑞辰按文選西京賦羣獸駱驟注引韓詩章句曰趨曰駱行曰驟後漢書馬融傳鄙驟譟讙李賢注引韓詩駱駱驟驟或作俟說文麎行兒驟馬行也驟與俟音義同說文俟字注又引詩曰伾伾俟俟蓋韓詩作伾駱者假借字作驟驟者正字毛詩作麎麎者假借字也廣雅麎麎行也駱驟走也蓋兼取毛韓詩麎駱二字雙聲故通用廣雅又曰伾伾眾也此釋魯頌以車伾伾釋文云

悉率左右以燕天子傳驟禽之左右以安待天子傳作以安天子之射箋率循也悉驟禽順其左右之宜以安待王之射也瑞辰按周官田僕設驅逆之車鄭注驅驅禽使前趨獲逆衝還之使不出圍今按驅逆猶送逆也小爾雅驅送也驅禽待射若送者然此詩從其羣醜漆沮之從從逐也謂驅送也悉率左右以爲衝還之使不出圍卽逆也易比九五顯比王用三驅失前禽校氏諸儒皆以三驅著八驅之缺其前一面故失前禽王制所謂天子不合圍也此詩悉率左右謂從旁翼驅之亦易王用三驅之義安與待義相近故燕爲安又爲待傳箋皆云安待者正謂燕爲待也說文晏安也引詩以晏父母今詩無此文或疑卽以晏天子之譌

毛詩傳箋通釋卷十八終　番禺黎采椿劉昌齡金保基校字

爰及矜人傳矜憐也箋王曰當及此可憐之人謂貧窮者秋令賙餼之瑞辰按說文矜矛柄也从矛令聲傳訓憐者以矜爲憐字之假借字从令聲然據說文憐哀也以可哀之人爲憐似爲望解今按爾雅釋言矜苦也舊疏引詩爰及矜人是矜人卽苦人又爲憐義之引申猶呂覽言苦民呂覽貴因篇湯武遭亂世臨苦民苦民猶言窮人也方言矜遽也遽與勑通說文勞劇也廣雅矜急也矜人與勞人棘人憚人義並近韓詩訓憚人爲苦人與矜之爲苦義同又詩居以凶矜傳矜危也危苦義亦相近此傳訓矜爲憐箋因增其文爲可憐之人失之

百堵皆作傳一丈爲版五版爲堵箋春秋傳曰五版爲堵五堵爲雉雉長三丈則版六尺瑞辰按左傳隱元年疏引許慎五經異義載古周禮及左氏說一丈爲版版廣二尺五版爲堵一堵之牆長丈高三丈爲雉一雉之牆長三丈高一丈以度其長者用其長以度其高也以其說推之五版爲堵承版廣二尺度其高也三堵爲雉承一丈爲版及堵長丈皮其長也毛傳一丈爲版五版爲堵說與古周禮及左氏說同蓋亦以文爲版爲度長五版爲度高不言版廣二尺者傳文多簡略耳鄭箋引公羊傳五版爲堵五堵爲雉而解與何休異何休曰八尺曰版堵凡四十尺雉二百尺是以五版五堵積算其長

夜未央傳央旦也箋夜未央猶言夜未渠央也瑞辰按傳央旦釋文本作且云且七也反又子徐反又音旦竊謂作子徐反爲是讀如簉豆有且之且且渠古音近通用史記孔子世家雍渠孟子作癰疽韓非子作雍鉏說文作雍雎可證未且猶未渠也故箋以夜未渠央申釋之渠通作胥廣雅胥賦也夜未遽庭燎晰晰又作巨集韻巨央也竝字異而義同說文央字注一曰久也廣雅胥久也皆渠央同義之證正義从王肅本作央旦也釋文亦曰經本作且蓋且字形近之譌王逸注楚辭云央盡也以意釋之耳釋文引說文央久也已也王逸注楚辭離騷時亦猶其

庭燎

未央王逸注央盡也九歌爛昭昭兮未央王逸注央已也則已也之訓蓋在釋文引王逸楚辭注央盡也之下今本誤引入說文下耳廣雅央已也央盡也其義又本楚辭王注至說文央中央也廣雅央中也與詩義無涉或以未央爲未中失之

庭燎之光傳庭燎大燭瑞辰按燕禮宵則庭子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸人執大燭於門外注庭大燭爲位賤也閽人甸人內唐石經無大字王尚書及嚴學博可均皆以無大字爲是今按庭位賤故特用大燭足見其餘皆不用大燭毛傳以大燭釋庭燎正庭用大燭之證今燭以葦爲心灌以脂膏古燭只用樵薪或以麻稭爲之說文蒸析麻中幹也弟子職蒸間容蒸毛詩傳蒸盡掬屋而繼之皆古燭用麻蒸非也此詩正義據之以證大燭與庭燎散文則通亦誤

夜未艾傳艾久也箋艾未曰艾瑞辰按未艾猶未央也傳訓艾爲久正與說文訓央爲久同義箋云艾未曰艾亦取艾割將盡之義左氏昭元年傳憂未艾也杜注並謂爲絕小雨雅艾止也艾之訓絕與止猶央之爲盡又爲已耳

沔水

沔彼流水傳沔水流滿也瑞辰按沔衍聲相近說文衍本朝宗于海兒也從水行聲廣韻引字統曰衍水朝宗于海故从水行沔盡衍字之假借一章傳其流湯湯言放縱無所入也正義引定

本作放衍無所入正沔衍同義之證

朝宗于海傳水猶有所朝宗箋諸侯春見天子曰朝夏見曰宗瑞辰按禹貢江漢朝宗于海鄭注與箋義同說文淖水朝宗于海傳曰論衡書虛篇辨子胥驅水爲濤事曰天地之性上古有之經江漢朝宗于海唐虞之前也又曰濤之起也隨月盛衰大小滿損不齊同虞翻注易習坎有孚曰水行往來朝宗于海不失其時如月行天注行險而不失其信曰水性有常消息與月相應與許說合禹貢揚州曰三江既入荊州曰江漢朝宗于海二州之水相爲表裏朝宗于海謂海淖來朝見尊禮也今按此詩規宣王以信

服諸侯故以海淖來朝有信爲喻如古說義亦可通

莫肯念亂箋無肯念此於禮法爲亂者瑞辰按桑柔詩以念穹蒼箋云念天所爲下此災正義釋箋云以念止此穹蒼上天所下之災者又念與尼聲尼止也故念亦有止義莫肯念亂猶言莫肯止亂也又按說文懷念思也爾雅釋詁懷至也又懷止也念訓常思而有止義猶懷訓念思義爲至又爲止也

誰無父母傳誰無父母京師者諸侯之父母也瑞辰按昊天子天子天子子天下故傳以父母爲喻京師猶論語云父母之邦孟子云去父母國也詩蓋以海水來朝喻王之以信服諸侯因以誰無父母喻諸侯之以信接天子若泛言父母則與規宣王無涉正月詩父母生我傳言父母謂文武也皆古義之異於今

者其傳之必有自也

盬莫之懲傳懲止也瑞辰按慫古通作徵楚辭不清徵其然否呼老反臭可借爲澤則臬亦可借爲澤左傳澤門之晳釋文澤本作臬荀子正論代睪而食即伐臬而食列子望其墳睪如也即荀子臬如也續漢志成睪即漢志成臬也虎名於菟菟一作澤轉而爲臬皆臬澤互通之證毛傳臬澤也蓋以臬爲澤之假借不必如盧說改臬爲臭也至箋云臬澤中水溢出所爲坎老楚辭王逸注澤曲曰臬韓詩九臬九折之澤論衡鶴鳴九折之澤折即曲也廣雅臬局也局亦曲也曲與坎同義是知箋說實本韓詩以臬爲澤曲與毛傳以臬爲澤異義正義合而一之誤矣

其下維檡傳檡落也尚有樹檀而下其檡箋檀下有檡此猶朝廷之尚賢者而下小人瑞辰按下章穀爲木名則此章檡亦木名不得泛指落木王尚書經義述聞曰檡疑當讀爲檡檡檡也士喪禮決用正王棘若檡棘鄭注王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決夏官繕人釋文檡一音徒落反與檡相近故借檡爲檡其說甚確說文楞棳也似柿而小一曰椑即爾雅所云遵羊棗也士喪禮鄭注世俗謂王棘秅鼠釋文云秅劉音託與檡聲近秅鼠當即檡棘之別名

新父

新父傳新父司馬也職掌封圻之兵甲箋此司馬也時人以其職號之故曰新父書曰若疇圻父謂司馬也瑞辰按新者圻之假借左傳引詩正作圻父故序箋云新圻畿同周官大司馬九

近之籍鄭司農曰近當言幾近亦斯之假借穆天子傳乃命正公郊父郊斯古通稱郊父卽斯父耳

予王之爪士傳士事也瑞辰按爪士猶言虎士周官虎賁氏屬有虎士八百人卽此說苑雜事篇曰虎豹愛爪故虎士亦云爪士虎賁爲宿衛之臣故以移於戰爭爲怨耳淮南子脩務篇高注在車曰士步曰卒士與卒散文則通傳訓士爲事失之

底厎止傳底至也瑞辰按底與底異字說文底柔石也底或从石作砥底山居也段謂當作止居是底與底皆从氐聲惟从厂與从广異耳此詩靡所底止與小雅伊于胡底皆作底俗本作胡底者誤也說文無从氏之字或作底尤誤爾雅釋詁底底二字並訓止也振鄂注底義見詩傳是郭君所見詩傳作底止

也郭又引國語戾久將底爲底字作注據郭注先底後底是郭本爾雅蓋先底後底今本先底後底者或傳寫之誤

有母之尸饔傳尸陳也饌飲食之具自傷不得供養也瑞辰按白虎通義曰尸之爲言失也陳也失氣亡神形體獨陳其所云失氣亡形者正承上失也之訓太平御覽載禮統有失也陳也之語矢卽失字形近之譌禮記曲禮凡侍坐於先生問更端則起對曰非也請少進已之事則書諸紳前之丹是　是尸古有失義已詳前二章望賢者之來此章望其來而又懼其遁也蓋以時不可爲言若爾爲公侯則將憂時病國終無逸豫之期而困厄以死亡同義亡卽失也故尸亦得訓失

古屍字通借作尸屍字从尸从死死亡同義亡卽失也故尸亦其優游隱遁爲深憂也

愼爾優游勉爾遁思傳愼誠也箋誠女優游使待時也勉女遁思戾已終不得見自訣之辭瑞辰按方言愼憂也愼爾優游猶云憂爾優游也勉爾遁思亦望其勿遁之詞在彼空谷傳空大也瑞辰按空者穹之假借爾雅穹大也文選

白駒

食我場苗瑞辰按場與圃散文則通圃中所植惟豆藿之類二章傳藿猶苗也則知場苗卽豆苗耳

以永今朝箋以永今朝愛之欲留之校勘記曰小字本相臺本經文永作久瑞辰按正義引山有樞且以永日爲證是經文本作永字與二章以永今夕同且山有樞正義引此詩正作以永今朝則經文作永無疑至正義以久今朝者云云特以久釋永耳小字本相臺本遂據以改經文失之

賁然來思傳賁飾也箋願其來而得見之易卦曰山下有火賁賁然來思傳賁飾也箋願其來而得見之易卦曰山下有火賁赤黃白色也瑞辰按京房易傳曰五色不成謂之賁文采雜也上言白駒下不得以雜色言之故正義曰蓋謂其衣服之飾非

詩義也釋文賁徐音奔賁古通用詩鶉之奔奔賁奔表記呂氏春秋引詩俱作賁賁是也考工記弓人鄭注奔猶疾也賁然蓋狀馬來疾行之貌

皎皎白駒在彼空谷傳皎皎絜白貌箋逸豫無期傳爾公爾侯逸豫無期何爲逸豫無期以反也瑞辰按前二章望賢者之來此章望其來而又懼其遁也蓋以時不可爲言若爾爲公侯則將憂時病國終無逸豫之期而困厄以死亡同義亡卽失也故尸亦其優游隱遁爲深憂也

愼爾優游勉爾遁思傳愼誠也箋誠女優游使待時也勉女遁思戾已終不得見自訣之辭瑞辰按方言愼憂也愼爾優游猶云憂爾優游也勉爾遁思亦望其勿遁之詞在彼空谷傳空大也瑞辰按空者穹之假借爾雅穹大也文選

注兩引韓詩在彼穹谷薛君曰穹深谷也考工記韓人穹者三之一鄭司農曰穹讀爲志無空邪之空是穹與空聲近通用之證節南山詩不宜空我師傳空窮也據說文云穹窮也是空亦穹之假借

生芻一束其人如玉箋此戒之也女行所舍主人之館雖薄要就賢人其德如玉然瑞辰按第三章冀其來而懼其隱此章前四句高其隱遁下二句尙望其以聲音相通也生芻一束言我雖設生芻以待之方欲秣其馬而其人高隱比德如玉不可得見也箋義未免迂曲

黃鳥

不我肯穀傳穀善也箋不肯以善道與我瑞辰按廣雅穀養也小弁詩民莫不穀甫田詩以穀我士女箋並云穀養也此詩穀亦當訓養猶我行其野詩爾不我畜畜亦養也

不可與明傳不可與明夫婦之道箋明當爲盟盟信也瑞辰按明盟古通用襄二十九年左傳以德輔此則明主也史記作盟主說文古盟字从囧貫侍中說讀與明同齊侯鎛鐘曰中敦盟刑盟刑卽明刑也釋名盟明也告其事於神明也此詩明字从箋讀盟爲是

我行其野

言采其蓫傳蓫惡菜也箋蓫蓄也瑞辰按爾雅蓫蓄郭注大葉軸病其名爲蓫與薚者猶易其欲逐逐劉表本作箋箋作攸攸漢書敘傳作滌滌皆以聲近相通耳

言采其蓫傳蓫惡菜也箋蓫蓄也瑞辰按爾雅蓫蓄郭注大葉白華根如指正白可啖又蓫蔓茅郭注蓫華有赤者爲蔓蓫之苞一種耳亦猶葍茗華黃白異名齊民要術引詩義疏云河東關內謂之蓫幽冗謂之燕蓫一名酋弁一名蔓根正白著熱煮食中濕噉之饑荒可蒸以禦饑漢祭甘泉或用之其華有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣據此則爾雅所云蓫蔓茅者卽義疏所云赤莖有臭氣者爾雅又云莞雀弁郭注未詳以義疏蓫一名酋弁證之則莞弁亦卽蓫之赤莖者蔓與酋弁皆取赤義說文瓊赤玉也儀禮鄭注酋弁色赤而微黑是其證矣說文

蓄當二字互訓又曰藪葑蓄也
不思舊姻求爾新特傳新特外昏也箋壻之父曰姻我采蓄之時以禮來嫁女女不思女老父之命而棄我而求女新外昏特來之女責之也不以禮嫁必無宵媵之瑞辰按壻與婦之父稱亦稱爲婚姻爾雅壻之父爲婚是也夫與婦相稱亦爲婚姻白虎通婚者昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫而成故曰姻詩曰不惟舊因（卽此詩不思舊姻）謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也婚與姻散文則通野客叢書引南史王元規曰姻不失親古人所重豈得輒昏非類徐楚金說文解字通論禮曰姻不失其親故古人以女爲妻以古貴字也是皆以壻因於婦家爲姻矣不思舊姻舊姻卽棄婦自稱其家舊爲夫所因也新特謂新婦特

當讀實維我特之特特毛傳訓匹是也新特猶新昏也故傳以外昏釋之外昏者對妻爲內子言也箋以舊姻爲壻之父新特爲新外昏特來之女並失之成不以富箋女不以禮爲室家成事不足以得富也瑞辰按論語引詩誠不以富成卽誠之假借箋以成事釋之非是
亦祇以異傳祇適也瑞辰按說文祇敬也祇地祇提出萬物者也又祇祇禔也無从而从氏之字廣雅祇適也義本毛傳祇唐石經作祇張參五經文字曰祇適也作祇者誤段玉裁曰凡祇適字唐人皆从衣从氏宋以後俗本多作祇非古也至各體从氏則尤經今按漢書竇嬰傳祇加懟師古曰祇音支其字从衤

斯干

序箋宣王於是築宮廟羣寢既成而釁之歌斯干之詩以落之釋文落如字始也或作樂非瑞辰按落正義本作樂釋云以歡樂之誤也六章箋云寢既成乃鋪席與羣臣爲歌以樂之樂亦當作落釋文樂本亦作落是也釁與落不同釁謂以血釁之說文釁血祭也是也落謂始其事爾雅落始也昭七年左傳楚子成章華之臺願與諸侯落之楚語伍舉對靈王曰今君爲此臺願得諸侯與始升焉始升卽落之也檀弓晉獻文子成室諸大夫發焉發卽落亦謂始也雜記成廟則釁之路寢成則考之而不釁鄭注言路寢生人所居不釁之者不神之也考之者設盛食以落之爾分釁與落爲二與此箋同昭四年左傳叔孫爲孟

宣伯言落故改箋落之爲樂之失矣
秩秩斯干傳秩秩流行也瑞辰按釋訓秩秩清也蓋以釋此詩秩秩水之清也本與閒澗雙聲古通用易鴻漸於干荀王注干也閒澗水也聘禮記皮馬相間鄭注古文間作干考槃在澗韓詩澗作干皆其證也故傳知干卽澗之假借
溯相涵矣傳猶道也箋猶當作痟痟病也瑞辰按猶猷古通用方言猷詐也廣雅猶欺也詩蓋謂兄弟相愛以誠無相欺詐卽左傳爾無我虞我無爾詐也
似續妣祖傳似嗣也箋似讀如巳午之巳巳續妣祖者謂巳成

其宮廟也瑞辰按史記律書云已者言陽氣之已盡也漢律志
已盛於巳說文巳已也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文
章繹名已已也陽氣畢布已也是古讀已午之已即爲已然之
已說文又曰呂用也从反已已與以同字漢書以皆作呂廣雅
已呂也是古者呂用之呂亦通作已然之已故已與似亦通用
詩譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似是也鄭讀似
如已午之已者正訓似爲已然之已故申之曰謂已成其宮廟
孔疏謂立廟於已迦葉志箋指

西南其戶傳西鄉戶南鄉戶也箋此築室者謂築燕寢也天子
之寢有左右房西其戶者異於一房者之室戶也又云南其戶
者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南戶爾瑞辰按築

室當從箋謂築燕寢西南其戶仍當从傳謂西鄉戶南鄉戶古
者燕寢之制蓋有正戶以達於堂有側戶以達於左右房南鄉
戶爲正戶東西鄉戶爲側戶西南其戶言西以該東猶南東其
畝言東以該西也襄二十五年左傳公從姜氏姜入於室與崔
子自側戶出是室有側戶之證言自側戶出則先入於室必自
正戶入矣古者居室南鄉戶東牖西亦皆南鄉故爾雅言戶牖
之間謂之扆其戶之居東而南鄉者即正戶也箋謂室一南戶
是昧於室有側戶之制不若从傳以西南並言爲允

約之閣閣傳約束也閣閣猶歷歷也箋約謂縮板也瑞辰按閣
格古同聲約工記匠人注約縮也引詩約之格格鄭君注禮時
用韓詩蓋韓詩作格格爾雅傳格格樂也格格亦釋此詩格
義與左傳公載其手正同

格卽閣閣之異文傳云閣閣猶歷歷者謂束板歷歷然之貌據
文鞹生革可呂爲縷束也段玉裁曰生革縷束曰鞹謂束之歷
錄也是閣與格皆當爲鞹字之假借鞹以束物因以鞹鞹狀束
物歷錄之貌耳

椓之橐橐傳橐橐用力也瑞辰按廣雅橐橐聲也橐卽橐橐
之省借椓之橐橐猶言椓之丁丁皆謂椓木聲傳言用力者亦
謂椓木者用力聲爾

如跂斯翼傳如人之跂竦翼爾瑞辰按跂與企同玉篇引詩如
企斯翼爾雅翼敬也玉篇廣韻竝云竦翼者正以
竦釋翼以狀跂立之貌有似翼然起敬也論語趨進翼如也玉
篇廣韻趨進貌說文廣韻竝引論語作趨進翼如與勃如躩如語

相類不得謂爲鳥翼之翼趨進之貌謂之翼跂立之貌謂之翼
其義正同故傳以竦翼釋之翼卽爲跂猶如翬斯飛飛卽爲翬
也此蓋以狀正室之嚴整孔疏謂竦此臂翼直以人臂爲翼失
傳恉矣

如矢斯棘傳棘棱廉也箋棘戟也如人挾弓矢戟其肘瑞辰按
棘與勒聲近而義同釋文棘居力反韓詩作朸朸隅也正與毛
傳棱廉同義棘之通朸猶馬勒通作鞻水經注棘門謂之力門
也據抱詩維德之隅傳隅廉也箋如宮室之制內有繩直則外
有廉隅是知如矢斯棘正謂室有廉隅如矢有棱廉也此箋訓
棘爲戟則以棘爲戟之假借謂室之有棱如人操弓矢戟其肘

如鳥斯革傳革翼也箋如鳥夏暑希革張其翼時瑞辰按革韓詩作翰此从王應麟詩考釋文作翰云翅也說文翰赤也廣雅翰翼也赤狐竝與翅通毛詩作革卽翰字之省借故傳訓爲翼釋文謂革毛如字失之

如翬斯飛箋伊洛而南素質五色皆備成章曰翬瑞辰按爾雅翬有二義一爲翬雉箋所引是也一爲翬飛鷹隼醜其飛也翬是也說文翬大飛也此詩應取翬爲大飛之義蓋以狀宮阿之勢猶今云飛簷也

噲噲其正噦噦其冥傳正長也冥幼也箋噲噲猶快快也正晝也噦噦猶炯炯也冥夜也言居之晝日則快快然夜則炯炯然皆寬明之貌正義曰冥幼本或作冥窈者爾雅亦或作窈窈炎

曰冥深闇之窈也某氏曰詩曰噦噦其冥爲冥窈於義實安但於正長之義不允瑞辰按大戴禮誥志篇引虞史伯夷曰明孟也幽幼也孔廣森補注曰孟長也明爲陽幽爲陰陽先陰後長幼之義據此是古者長幼有明幽之訓傳訓正爲長冥爲幼者正以長卽爲明幼卽爲幽爾雅釋言冥幼也爲毛傳所本郭注幼稚者多冥昧以義推之則長者宜多明顯矣王肅述毛直訓爲長者幼者殊失傳恉據說文冥窈也从日六从冖冖从日數十六日而月始虧冥也冖亦聲又名字注自命也从夕夕者冥也冥不相見故以自名則冥之本義自爲窈昧然冥既有幼訓故其義又引伸爲小說文覕小見也淚小雨也堇取冥聲而訓爲小矣噲卽快字之同音假借堇取冥聲而訓

讀若快又盧抱經鍾山札記引淮南精神訓噲然得卧宋書樂志我皇多噲事皆假噲爲快箋云噲噲猶快快者是狀其室之明說文曉明也廣雅快曉也噦音近昧左傳昔郤史記作昔昧索隱引作昔昧是狀其室之深閒箋訓噲噲爲寬明之貌是已又以噦噦爲寬明非詩義也

下莞上簟箋莞小蒲之席也瑞辰按爾雅莞有二種一曰薵蒘其上蒻莞郭注亦莞屬也緻細似龍鬚可以爲席一曰莞苻蘺其上蒻郭注今西方人呼蒲爲莞蒲蒻謂其頭臺者也今江東謂之苻離西方亦名蒲中莖爲蒻用之爲席是二者皆可爲席此詩正義惟引莞苻蘺爲證但考說文分莞與蒘爲二云莞草者蓋鼠莞也說文惟於莞草注云可以爲席則詩之莞當引薵鼠莞爲證不當如孔疏引莞苻蘺爲證書疏引爾雅薵鼠莞樊光引詩云下莞上簟是樊光以詩之莞爲鼠莞矣郭注薵鼠莞云似龍須其注中山經龍修云龍須也似莞而細則所云似莞者亦鼠莞也又按莞蒲一名蒩蒲穆天子傳珠澤之藪爰有萑葦莞蒲郭注莞蒩蒲或曰莞蒲齊名耳關西曰莞釋元應一切經音義莞草外似蒩蒲內似蒲而圓鄭君特以莞有蒩蒲之稱故以小蒲釋之釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也孔疏直以爲蒲之小者失之

載衣之裼傳裼也箋裼夜衣也釋文裼他計反韓詩作褅瑞辰按說文褅裸也引詩載衣之褅正本韓詩褅卽褅之或體毛詩作裼者褅之假借裸正字作裸說文裸小兒衣也釋文云齊

人名小兒被爲緆漢書宣帝紀孟康注緆小兒被也古者被通名衣說文被寢衣也可證箋云衣亦謂被也禘通作褅廣雅褅謂之緆疏證曰緆之言保保亦衣也故衣甲者謂之保介矣列子釋文引博物志云緆織縷爲之廣八寸長尺二以約小兒於背上玉篇緆緆負兒衣也其言尺寸與博物志同褅之制蓋長而方故侯苞韓詩翼要云示之方也古人緆緆連言呂覽明理篇道多緆緆高注緆小兒被也緆縷格上繩也又直諫篇注緆縷絡繩緆小兒被也是緆爲小兒被繩乃縷絡上繩說文緆鞔頷也蓋繩之鞔者也段玉裁云引伸爲凡物讀如拖以韻地瓦儀議罹爲古合韻今按前章乃生男子章通迤爲陽唐韻此章亦通章爲一韻地从也古讀若它與禓讀如拖正相協江永謂地禓爲一

韻瓦儀議罹爲一韻失之

載弄之瓦傳瓦紡塼也箋紡塼習其所有事也釋文塼本又作專瑞辰按說文無磚字專古之燃線者以專爲錘說苑雜言篇曰子不聞和氏之璧乎價重千金然以之問紡官不如瓦磚此紡用瓦磚之證廣韻鏄紡錘集韻鏄一曰紡甎是紡錘即紡甎也後世磚瓦異物古則瓦爲通稱說文瓦土器已燒之總名又曰鬳瓦器也是也故傳以瓦爲紡專婦人從一而終紡專蓋兼取專壹之義專壹則有常故春秋楚囊瓦字子常正取義瓦專而有常也

無非無儀傳婦人貞無威儀也箋善也婦人無所專於家事有非非婦人也有善亦非婦人也瑞辰按說文非違也从飛下

發取其相背廣雅釋言亦曰非違也無非即無違此士昏禮記所云父送女命之曰夙夜無違命母曰夙夜無違宮事也箋以非對善言訓爲惡失之說文儀度也也儀通作義襄三十年左傳君子謂宋共姬女而不婦女待人婦義事也王尚書曰義讀爲儀儀儀度也言婦當度事而行不必待人也儀又通作議昭六年左傳昔先王議事以制王尚書曰議讀爲儀儀度也制斷也謂度事之輕重以爲斷制也今按婦人從人者也不自度事以自專制故曰無儀即易家人爻詞所云無攸遂也公羊傳遂者生事也婦人無義事猶公羊言大夫無遂事也左傳言婦義事者處變之權詩言無儀者處常之道列女傳孟母引詩此句而釋之曰言婦人無擅制之義而有三從之道也三從釋詩無非無儀爲度者爲列女傳所本婦有婦容毛傳謂無威儀固非婦人以孝敬爲先即善也箋以無儀爲無善亦非

無羊

九十其犉傳黃牛黑脣曰犉瑞辰按爾雅又云牛七尺爲犉詩義當取此極言肥大者之多爾下章明言三十爲物若云黃牛黑脣者有九十則與三十維物句不合其角濈濈傳聚其角而息濈濈然釋文濈本又作戢瑞辰按說文濈和也渥雨下也宋本不釋文作其角渥渥即濈濈之假借爾雅戢聚也周南傳戢戢會聚也故傳以爲聚角貌聚與和義相成猶輯之訓聚兼訓和也釋文本亦作戢者省借字也

說文無觶字玉篇觶牛多角又角堅兒或作觭觶與觶皆後世增益之字蓋因此詩而增益玉篇多角卽毛傳聚角之義牛當爲羊之譌

不騫不崩傳騫虧也崩羣疾也瑞辰按說文騫馬腹墊也崩山壞也史記仲尼弟子列傳閔損字子騫蓋騫本馬腹墊陷之稱引伸通爲虧損之稱此詩言羊曰不騫不崩魯頌言魯邦是常亦曰不虧不崩說文虧气損也凡損皆曰虧亦皆可曰騫故漢書鼂錯傳外無騫汚之名顏師古注騫損也崔集注傳虧作曜

傳曰崩羣疾皆以別於山之騫崩非詩義也

瑞辰按列子曰君未見牧羊者乎百羊而羣使五尺童子荷棰而隨之欲東而東欲西而西卽此詩麾之以肱畢來旣升傳說升之謂升對上章或降于阿或飲于池言蓋謂升於高處非入宇之謂也

毛詩傳箋通釋卷十九

衆維魚矣旐維旟矣傳旐龜蛇爲旟鳥隼爲旟

瑞辰按說文旐龜蛇四游以象營衛旟錯革鳥於上所以進士衆旗也旗有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十一

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十二

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十三

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十四

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十五

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十六

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十七

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十八

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　十九

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十一

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十二

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十三

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十四

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十五

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十六

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十七

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十八

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　二十九

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十一

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十二

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十三

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十四

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十五

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十六

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十七

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十八

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　三十九

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十一

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十二

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十三

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十四

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十五

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十六

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十七

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十八

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　四十九

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十一

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十二

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十三

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十四

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十五

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十六

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十七

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十八

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　五十九

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十一

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十二

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十三

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十四

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十五

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室家溱溱義相貫乎此以知王說之未爲確也

毛詩傳箋通釋卷十九　六十六

旐之旒傳縣鈴曰旌

瑞辰按說文旌游車載旌所以精進士衆也旌有衆義故爲衆維魚矣旐維旟矣之旌字之省其說與爾雅略同而王尚書駁之以爲衆維魚矣旐維旟矣上維字訓乃下維字訓與然詩人句法相類者大半同義似不得謂二維字當異訓也王又謂郊野載旐百官載旗旐化爲旗之說不可通然夢境幻化無常固有不可以理測者況旗有衆義固與室

節彼南山傳節高峻貌瑞辰按節之言巉辟也故傳訓爲高峻貌節卽巉字之假借說文巉巉辟山也巉辟本山高峻之貌因爲山名而凡山之高峻亦通爲巉辟釋文節又音截故知節卽巉也巉辟之轉聲爲嶄巖亦爲高貌至說文嶄隅高山之巖者嶄巖不得爲山貌或以節爲嶄之假借失之韓詩訓節爲覩亦非又按毛詩以節南山名篇據昭二年左傳季武子賦節之卒章則古止以節名篇

維石巖巖傳巖巖積石貌箋興者喻三公之位人所尊嚴釋文巖如字本或作巖音同瑞辰按巖巖古通用左傳制巖邑也釋文巖本或作巖廣雅巖巖高也羣經音辨巖巖高也引詩維石巖巖今按箋云喻三公之位人所尊巖大學鄭注巖巖喻師尹之高巖也皆取巖義以釋巖其經字仍作巖巖據說文巖崖也礹石山也磨礹石也又磨磨石也玉篇礹磨礹也則礹爲積石兒巖巖乃礹礹之假借釋文本作巖巖者亦礹礹之省借也經義雜記乃謂經本作巖失之

憂心如惔傳惔燔也釋文惔韓詩作炎說文作炎小雅方言廣雅竝曰炎明也如炎與如炎字異而義同炎音滔遙與惔同聲故通用蓋說文兼採毛韓詩作如炎者韓詩作如炎者毛詩也小熱之訓與毛傳訓燔正同惔或因字書作炎形近猶雲漢如惔如焚惔亦炎之誤也惟或作炎或作炎始得言如惔本訓憂若經作惔是猶云憂心如憂爲不詞矣

何用不監傳監視也瑞辰按監者瞻之省說文瞻視也爾雅監視也釋文監字又作瞻

有實其猗傳實滿猗長也箋猗倚也言南山既能高峻又以草木平滿其旁倚之畎谷使之齊均也瑞辰按猗阿古同古通用王尙書謂猗當讀爲阿阿曲隅也實廣大貌有實其阿者言南山之阿實然廣大也今按王說是也爾雅偏高曰阿丘阿爲偏高不平之地故詩以興師尹之不平耳

天方薦瘥傳瘥病箋天氣方今又重以疫病瑞辰按爾雅瘥病也說文瘥瘵田也引詩天方薦瘥蓋本三家詩繫傳本引詩下有歿也二字據左傳賈逵注小疫曰瘥張參五經文字瘥疾疫也歿當爲疫字之譌又按說文疵病也瘥與疵雙聲毛詩訓瘥爲病者蓋以瘥爲疵之假借至瘥之本義則說文自訓爲癒謂病癒也

俾莫懲嗟傳懲創也箋曾無以恩德正之者嗟乎何及瑞辰按爾雅釋言憎曾也說文朁曾也毛詩作憎卽朁字之假借至憎之本義則說文自訓爲痛耳嗟當从王尙書釋詞以爲句末語

時惜莫懲嗟卽言會莫懲也與十月之交詩胡憯莫懲同義箋謂嗟乎何及失之

維周之氐傳氐本箋氐當作柢鄭之柢言尹氏作大師之官爲周之柢鄭持國政之平瑞辰按爾雅釋言柢本也郭注謂根本韓非解老云直根者書之所謂柢也說文柢木根也氐至也本也从氐下箸一一地也士喪禮進柢士虞記載猶進柢鄭注竝云柢本也氐星一名天根亦取根本之義說文又曰楮柱氐也古用木今以石按柱氐卽今之石磉磉在柱下而柱可立木必有根而本始建大臣之爲國根本亦猶是也至箋云氐當作柢錯之柢正義引說文柢車鎋也則柢是鎋之別名李黼平據釋文柢礙也說文軔礙車也玉篇軔礙車輪木或作朷是軔與朷同說文朷初注云柢朷也正義引說文柢車鎋也當爲柢車朷也之誤

秉國之均傳均平也箋持國政之平瑞辰按漢書文選注引詩皆作秉國之鈞漢志曰鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也說文鈞三十斤也小爾雅廣衡云斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞鈞四謂之石蓋鈞本稱物之名後遂通以爲平均之稱說文均平徧也平成同義故詩又言誰秉國成

不弔昊天傳弔至也箋至猶善也不善乎昊天怨之也瑞辰按說文遹至也弔者遹之省借弔有善義漢書五行志載哀公十六年左傳昊天不弔應劭注曰昊天不善于魯鄭仲師注周禮大祝引左傳作昊天不淑淑亦善也書大誥曰弗弔天降罰于我家多士曰弗弔緒天大降喪于殷君奭曰弗弔天降喪于殷逸周書祭公解曰不弔天降疾病王尚書曰弗弔天弗弔維天皆當連讀猶此詩不弔昊天其說是也不弔昊天謂此不善之昊天不宜使此人居尊位空窮我之眾民猶左傳言緒天不弔也正義乃言尹氏爲政實不善乎昊天失其義矣下章昊天不傭昊天不惠均與不弔昊天同義皆指天言箋以爲師氏爲政不均又爲不和順之行皆失之

勿罔君子傳勿罔上而行也箋勿當作末不問而察之則下民末罔其上矣瑞辰按勿末古通用文王世子篇末有原鄭注末猶勿也故箋訓勿爲末本或作末非也然以末罔二字連讀義終未洽王尚書釋詞以勿爲語詞勿罔卽罔猶之不顯卽顯不承卽承其說是也

式夷式已傳式用夷平也用平則已箋爲政當用平正之人用能紀理其事者瑞辰按兩式字與下章式月斯生皆語詞傳箋址訓爲用非也夷與已對言夷謂平其心卽下章君子如夷也已謂知所止卽下章君子如屆也屆爲至卽爲止耳已當如毛傳讀已止之已但不得如傳云用平則已耳

無小人殆傳無以小人之言至於危殆也箋殆近也無小人近瑞辰按此从箋說爲允殆與幾同義爾雅幾殆幾也又幾近也殆爲危又爲近猶幾爲危又爲近耳

昊天不傭傳傭均也釋文傭韓詩作庸庸易也瑞辰按說文傭

均也直也韓詩作庸卽傭之省訓易者謂平易也其義亦與毛同晉書元帝紀引詩昊天不融蓋本齊魯詩融亦傭之同音假借

降此鞫訩傳鞫盈訩訟也箋盈猶多也乃下此多訟之俗瑞辰按鞫者窮之假借說文窮理罪人也竝以雙聲取義爾雅釋詁鞫盈也盈卽窮字引伸之義說文窮極也訩當讀如日月告凶之凶謂凶咎也說文凶惡也鞫凶猶言極凶與大戾同義故皆爲天所降若如傳訓訩爲訟箋云多訟之俗則不得言天降矣

君子如屈俾民心闋君子如夷惡怒是違傳屈極闋息夷易違去也箋屈至也君子斥在位者如行至誠之道則民鞫訩之心息如行平易之政則民乖爭之情去言民之失由於上可反復之也瑞辰按爾雅釋詁屨至也孫炎曰屨古屈字釋言屈極也極至同義至亦爲止詩言君子如屈屈謂得所止猶上章式已也君子如夷夷謂得其平猶上章式夷也上得所止則民之心亦知所息矣上得其平則民惡怒不平之氣亦去矣此詩上言式夷已下言君子如屈君子如夷冀其知所止極歸於平易也商頌既戒既平平猶夷也毛傳訓戒爲至戒卽屆之假借也毛傳止言屈極夷易其義已明箋乃增成其義以屈至爲至誠之道夷平爲平易之政失之

憂心如醒傳病酒曰醒正義曰說文云醒病酒也醉而覺言既醉得覺而以酒爲病故云病酒也瑞辰按說文醒病酒也一曰

醉而覺玉篇醒一曰醉未覺也考晏子春秋內篇諫上云景公飲酒醒三日而後發晏子見曰君病酒乎又曰今一日飲酒而三日寢之三日寢卽上文醒三日也則醒正醉而未覺之稱當从玉篇作醉未覺爲是玉篇多本說文說文本已誤因以病酒爲覺而以酒爲病失其義矣

誰秉國成傳成平也瑞辰按古成平二字互訓爾雅釋詁平成也春秋隱六年鄭人來輸平公羊傳輸平猶墮成也穀梁傳來輸平者不果成也此訓平爲成也周官調人凡有鬬怒者成之成之卽平之也左氏桓二年會于稷成宋亂也杜注成平也大雅緜詩虞芮質厥成及此詩傳均訓成爲平此以成爲平也說文成从戊丁聲丁之言訂也說文訂平議也廣雅訂平也成从丁聲故義得爲平戴震謂平斷之曰平定其議曰成分而二之非也三章秉國之均傳曰均平與秉國成同義淮南時則篇高注平正也論語政者正也孟子言君子平其政正與成古亦通用祭法黃帝正命百物魯語作成名百物是則秉國鈞秉國成言之秉國成卽執國政也而乃不自爲政是有執政之名無爲政之實故責之耳箋謂欲天出圖書授命之迂矣孔疏迺毛言王身不自出政教亦非又按卒者瘁之假借卒亦勞也猶

言賢勞劬勞箋訓卒爲終亦非

駕彼四牡四牡項領傳項大也箋四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也瑞辰按說文唯鳥肥大唯唯然也傳蓋以項爲唯之假借故訓爲大項古讀近癰腫之腫腫亦大也劉向新序引詩駕彼四牡四牡項領而釋之曰夫人駕而長不得行項領不亦宜乎易曰臀無膚其行趑趄此之謂也其意蓋謂人駕而不行則馬頸將有腫大之病其說當本韓詩與箋言養大其領異義

蹙蹙靡所騁傳騁極也箋蹙蹙縮小之貌瑞辰按說文無蹙字新附有之古蓋祇作慼爾雅釋言慄慼也王尚書曰慼讀爲蹙儀禮古文縮字皆作蹙栗與蹙皆局縮不申之義故此箋訓蹙爲縮小詩小明及召緜傳竝曰蹙迫也爾雅釋訓速速蹙蹙惟速鞫也速者尷之假借說文廣雅竝曰尷迫也速鞫義爲窮迫蹙蓋逼迫之貌故爾雅以速鞫釋之郭注訓速爲求失之宗父作誦箋大夫家父作此詩而爲王誦之瑞辰按誦與諷對文則異散文則通周官大司樂注倍文曰諷以聲節之曰誦此對文則異散文則通也說文諷誦也誦讀也此散文則通也周官瞽矇諷誦詩注鄭司農曰諷誦詩主誦詩以刺王過白虎通諫有五一曰諷諫作誦蓋卽作詩以爲諷諫也

以究王訩箋究窮也以窮極王之政所以致多訟之本慮瑞辰按爾雅癘瘋憂以痒傳瘋痒皆病也瑞辰按爾雅癘瘋痒云瘋癘痙痒皆心憂憊之病憂與病義本相成然詩言瘋憂以痒既爲病則瘋憂連言瘋亦當訓憂不得言瘋痒皆病也說也箋義失之迂矣

文無癘字古蓋祇借作鼠雨無正曰鼠思泣血箋鼠憂也爾雅釋詁寫憂也王尙書曰寫當讀爲鼠說詳經義述聞

莠言自口傳莠醜也瑞辰按傳以莠爲鼠說詳經義述聞

直以惡言釋之說文莠讀若酉醜从酉聲故通借作莠

憂心愈愈傳愈愈憂懼也瑞辰按爾雅釋訓痰痰病也痰痰卽

詩愈愈之異文漢書宣帝紀痰死獄中師古注痰字或作癒此

詩愈愈卽癒癒之省借因上文已云胡俾我癒故下文假作愈

字此亦阮宮保所云義同字變之類

民之無辜幷其臣僕傳古者有罪不入於刑則役於圜土以爲

臣僕箋辜罪也人之尊卑有十等僕第九臺第十言王旣刑殺

無罪幷及其家之賤者不止於所罪而已書曰越茲麗刑幷制

傳義所本說文夢不明也不明卽亂義亦相成夢與芒一聲之

轉據文選歎逝賦荅余今之方殆何覩天之芒芒齊魯詩蓋有

作芒芒者故賦本之至韓詩亦作夢夢則釋文引韓詩夢夢惡

兒也可證

既克有定靡人弗勝傳勝乘也箋王旣能有所定尙復事之小

者無人而不勝言凡人所定皆勝王也瑞辰按上言視天夢夢

夢夢者皆亂之貌言天意不可知也旣克有定定當讀如亂靡

有定之定定猶止也言天如有止亂之心則此訛言之小人無

不能勝之者乃天能勝人而不肯止亂不知天意果誰憎乎此

詩人念天之降亂反復推測而故作不解之詞

僕又從而罪及之也箋謂刑殺無罪幷及其家之賤者失之

于何從祿箋于於也當於何從得天祿免於是難瑞辰按廣雅

從就也祿善也此承上民之無辜二句言民無辜而被罪是善

近

不敢不踖傳踖累足也瑞辰按說文足部踖小步也引詩不敢不踖義同毛詩疋部趚側行也引詩不敢不趚蓋本三家詩側行亦謹畏貌也玉篇踖趚並子亦切云趚小行也引詩不敢不趚今作踖是趚踖二字音義同又按屋卑者宜曲身今天雖高而不敢不曲者以言敬也履薄者宜累足今地雖厚而不敢不踖者以言愼也箋謂天高而有雷霆地厚而有陷淪非詩義也

維號斯言有倫有脊傳倫道脊理也箋維民號呼而發此言皆有道理所以至然者非徒苟妄爲誣辭瑞辰按春秋繁露云是非之正取之逆順逆順之正取之天地天地爲名號之大義也古聖人論而效天地謂之號鳴而命施謂之名名號異聲而同本皆鳴號而達天意者也號凡而略名詳而目目者偏辨其事也凡者獨舉其事也物莫不有凡號號莫不有散名事各順于名名各順于天天人之際合而爲一同一通理動而相益順而相受謂之德道詩曰維號斯言有倫有脊此之謂也其說蓋本韓詩周官司常官府各象其事州里各象其名家各象其號注或謂之事或謂之名或謂之號異外內也是名與號對文則異散文則通維號斯言即論語名之必可言也之義幽王寵褒姒則嫡妾不分信讒言則是非不辨名號之不正也久矣故詩取正名之義以刺之箋訓號爲呼號非詩義也有倫有脊即正名之本脊春秋繁露作迹玉篇迹跡也理也是知傳訓脊爲理者正以脊爲迹之假借也倫與迹亦同義說文倫一曰道也小爾雅跡道也倫又通綸荀爽易注綸迹也胡爲虺蜴傳蜴蜥也箋虺蜴之性見人則走亥哉今之人何爲如是傷時政也瑞辰按虺之類不一爾雅蝮虺博三寸首大如擘指此自一種蛇名爲蛇虺詩疏擘郭注身廣三寸頭大如人擘指此自一種蛇名爲蛇虺詩疏引郭氏音義云今蛇細頸大頭色如綬文閒有毛似猪鬣鼻上有鍼大者長七八寸一名反鼻如虺類足以明此是一種蛇此綬文之虺也郭氏山海經圖讚云蛇之殊壯其名爲虺其尾似頸其頭似屠虎豹可踐此蛇忌履莊子曰蝮二首韓非子曰虫有虺者一身兩口皆此類此土虺也楚辭招魂云雄虺九首仕來儵忽天問雄虺九首儵忽焉在此又一種名雄虺也說文虫一名蝮博三寸首大如擘指郎雅之蝮虺也又有虺字注云

虺己注鳴者引詩胡爲虺蜥列於雖蜥二字之閒雖下云似蜥易而大蜥下云蜥易也又云螈在壁曰螈蜓在草曰蜥易虷榮虷它醫己注鳴者似虺又爲蜥易之屬此詩正義亦引陸璣疏云虺蜴一名蠑螈竊謂斯干詩維虺維蛇與蛇並言者蛇之屬此詩胡爲虺蜴與蜴並言者蜴之屬也虺蜴同類而異名正對上維虺斯言以喻今人名號之不正耳箋說非也

天之扤我傳扤動也釋文扤五忽切徐又音月瑞辰按說文廣雅並曰扤動也方言說舟云僞謂之扤扤不安也不安卽動之義據說文刖船行不安也讀若兀是知方言扤卽刖之假借刖从舟刖省聲與兀同音故扤又借作枰晉語故不可枰也卽不可扤也又借作刖易困上九劓刖鄭注讀爲倪仉廣雅刖危也

刖卽扤也徐仙民音扤爲月玉篇扤餘厥切亦讀如月正以扤刖同音耳又按說文朓或从兀作跀亦月兀同音之證

彼求我則瑞辰按則字爲句末語助詞故箋但云王之始徵求我不釋則字朱子集傳始以法則釋之非詩意也

亦不我力箋亦不問我在位之功力瑞辰按功力謂之力用其力亦謂之力不我力卽不我用緇衣引此詩注云亦不力用我蓋本韓詩其說是也緇衣又引君陳曰未見聖若已弗克見既見聖亦不克由聖正與引詩亦不我力同義力卽爲用明矣又按力又與勑同義漢書王莽傳力來農事顏師古注力來勑勉之也月令天子爲勞農勸民鄭注曰重勞勑也亦不我力訓爲不我勑義亦

通箋訓功力失之

燎之方揚宮或滅之傳滅之以水也箋火田爲燎燎之方盛之時炎熾熛怒宮有能滅息之者言無有也瑞辰按漢書谷永傳引詩燎之方揚能或滅之宮猶乃也宮乃聲之轉能乃亦聲之轉故宮通作能能或滅之猶言乃或滅之也故傳曰滅之以水詩意蓋謂燎之方揚似無有滅之者而乃或以水滅之以喻赫赫宗周似無有滅之者而一褒姒竟滅之也箋訓宮爲豈失其義矣

終其永懷又窘陰雨傳窘困也箋窘仍也終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨瑞辰按爾雅郡乃也乃仍古通用法言孝至篇郡勞王師王尚書謂卽仍勞王師是也郡窘音相近

箋訓窘爲仍猶爾雅訓郡爲乃也又按說文涒食已而復吐之亦取涒有復義與窘訓爲仍義近終猶既也懷猶傷也詩言既其永爲憂傷又仍憂於陰雨箋訓終爲終王之所行失之乃棄爾輔箋棄輔喻遠賢也正義爲車不言作輔此云乃棄爾輔則輔是可解脫之物蓋如今人縛杖於輻以防輔車也瑞辰按古人言車制者皆不言輔正義謂如今人縛杖於輻此肊說也惟會釗云輈蓋伏兔別名輔與兔聲近故伏兔謂之輔伏兔車轐也形如屐所以夾持車軸故輔引申之義亦爲夾持說文車軸則从車爲輔義面部靨頰車也蓋夾牙車則从面爲靨夾車本相近此詩取喻於輔者輔爲持軸之物與賢者佐理同古擬輔臣於乘軸卽其義矣今按會說是也說文轐車伏兔也轐之

言僕也僕附也輔附聲義正相近耳下章屨顧爾僕僕當卽輔字之假借上言輔下言僕一物二名者錯綜以見義耳又按僖五年左傳引諺云輔車相依杜注輔頰輔車牙車也此特因下文脣亡齒寒而傳會耳據說文酺頰車也入面部其車部別有輔字引春秋傳輔車相依則酺頰之酺自从面車輔之輔自从車輔下復有人頰車也四字段玉裁謂爲淺人所增宜刪去是也左傳輔車相依與脣亡齒寒並舉實各爲一義呂氏春秋權勳篇曰宮之奇諫虞公曰虞之與虢也若車之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也此卽詩無棄爾輔之義其爲車之輔本無疑矣淮南子人間訓言虞之與虢若車之有輪輪依于車車亦依輪合左傳及呂氏春秋證之淮南輪當爲輔之譌然卽此可證車非牙車輔非頰酺矣至易咸其輔輔自爲酺之假借釋文輔虞作酺是其證也玉篇引傳酺車相依則後人因杜注以改傳文耳

員于爾輻傳員益也瑞辰按會創曰輻當作輾易輿說輻釋文作輾是其證復从畐省聲輾从复故譌作輻耳說文輾車下縛也今本作車軸縛者誤蓋伏兔在輿底本不相連須輾縛之伏兔爲任力之處非一革所能勝故須益其革輾今按會說是也易輿說輻說文引亦作輾員于爾輾謂益其輾以固輔非謂以輔助輻也

毛詩傳箋通釋卷二十　十五　廣雅書局栞

會是不意箋女會不以是爲意乎以商事喻治國也瑞辰按意與隱一聲之轉古通用故左傳季孫意如公羊作隱如意之言隱也少儀隱情以虞鄭注隱意也思也爾雅釋言隱占也郭注隱度隱卽意也禮運非意之也鄭注心所無慮也無慮猶言大略亦揣度之詞公羊僖二年傳其意也何謂令諸大夫意度之如何也說苑奉使篇東郭垂對管仲曰臣聞君子善謀小人善意臣竊意之也管仲曰我不言伐莒子何以意之意之皆謂測度之也此詩會是不意不意謂會不測度之也意又讀同不億不信億則屢中之億億亦測度之也

洽比其鄰傳洽合也瑞辰按說文合合口也音讀同協又曰洽霑也洽合也傳訓洽爲合蓋以洽爲洽之假借說文又曰敆合會也音義亦同又通作郃爾雅釋詁郃合也郃亦洽之借字

毛詩傳箋通釋卷二十　十六　廣雅書局栞

俾俾彼有屋傳俾俾小也釋文俾音徙瑞辰按說文作侰音徙侰小兒从人囪聲引詩侰侰彼有屋與細字从囪聲同義爾雅釋文俾郭音徙卽侰字之音廣韻侰之下有婓字注云小兒又侰字之別體也

蔌蔌方有穀傳蔌蔌陋也箋穀祿也釋文蔌音速方穀本或作方有穀非也瑞辰按說文無蔌有蘇蓋蘇字之省說文又曰遬籀文速故蔌蔌亦作速速爾雅速速蹙蹙惟求鞫也速速卽蔌蔌也後漢書蔡邕傳注引詩小雅曰速速方穀又曰韓詩亦同是毛韓詩皆無有字詩蓋以俾俾彼有屋與民今之無祿相對以蔌蔌方穀與夭夭是椓相對自或本誤增有字正義遂云方有爵祿之貴直以有穀與有屋爲對文矣至蔡邕釋誨速速方穀穀蓋穀字轉寫之譌章懷注謂小人乘寵方穀而行非詩

毛詩傳箋通釋卷二十　十七　廣雅書局栞

義也

天夭是椓傳君夭之在位椓之箋天以癉夭殺之是王者之政又復椓破之言遇害甚也瑞辰按蔡邕釋誨云夭夭是加章按注引韓詩夭夭是椓蜀石經亦作夭夭今按作夭夭者是也夭夭美盛貌說文夭从大象形凱風傳夭夭盛貌也正與此此爲小菽菽卑陋相反椓通作諑方言諑愬也楚辭謠諑謂余以善淫王逸注諑猶譖也正義云在位又諑譖之是正讀椓爲諑也說文誣加言也加之爲誣與譖諑義亦相近變諑言加者以叶韻也詩蓋以四句相對成文言彼此小人富而有屋者雖菽菽卑陋而方以穀祿授之此民之貧而無祿者雖夭夭盛美而不免受譖於人也夭夭字形相近易譌毛詩本譌作天遂誤以

君釋之耳

十月之交

序十月之交大夫刺幽王也箋當爲刺厲王瑞辰按漢書谷永傳引詩豔妻作閻妻又云柳棄閻之亂顏師古注謂本魯詩詩疏引尚書中候摘領貳云昌受符厲倡辟期十之世權在相又曰劍者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯冢主異戴震是箋以爲刺厲王者實本魯詩及中候但梁虞劇唐傳仁均及一行並推筭幽王六年乙丑歲建酉之月辛卯朔辰時日食國語幽王二年西州三川皆震又曰是歲三川竭岐山崩與此詩百川沸騰山冢崒崩正合則仍从毛詩刺幽王爲是至豔妻煽詩作閻中候作劍特聲近假借之字說詩者誤以其本字釋之遂多異說爾

朔月辛卯瑞辰按詩言朔月與玉藻言朔月大宰同正義云朔月辛卯之日以此時而日有食之又曰此朔月辛卯自是所食之日是正義本作朔月之證明監本以下皆作朔日辛卯俱係傳寫汲古閣本作朔日漢書劉向傳引詩亦作朔日辛卯朔月是也毛氏之誤

日有食之瑞辰按漢書劉向傳引詩日有蝕之釋名日月虧曰蝕稍小侵虧如虫食草木之葉也玉篇蝕日月蝕也是日月食字本作蝕經傳作食者省借字也說文無蝕有餼云敗創也从虫人食食亦聲據廣韻蝕字注引說文云敗瘡也是餼與蝕爲蓋因虧傷而不明二義正相成爾雅幽隱罵微隱行也左傳白公其徒微之服杜注竝云微罵也微有隱罵之義故不明

日月告凶箋告凶告天下以凶亡之徵也瑞辰按常解曰天有四時不時曰凶告凶蓋天時不順之謂劉向傳引作日月鞫凶鞫卽告字之假借

彼月而食則維其常此日而食于何不臧箋臧善也瑞辰按常彼月而食則維其常此日而食于何不臧猶言洪範五行傳曰非常曰異是也漢書天文志注引詩傳對異言洪範五行傳曰非常曰異是也豔妻煽詩作日月食非常也比之日猶常也日食則不臧矣所引詩傳蓋三

家詩傳非毛傳也考春秋經書日食三十有六而月食則不書此古人重日食而輕月食之證

爚爚震電傳爚爚震電貌震雷也瑞辰按說文震劈歷振物者引春秋傳震夷伯之廟霆雷餘聲鈴鈴所以挺出萬物倉頡篇霆霹靂也是震霆爲一皆爲雷與電不同說文電陰陽激燿也似不得以爲霆而春秋隱九年穀梁傳云電霆也玉篇亦曰霆電也並以電爲霆者爾雅疾雷爲霆霓虹霓不得與霆並言竊疑霆霓當爲霆電之譌穀梁之義實本爾雅公羊何休注雷有聲名曰雷無聲名曰電易中孚傳雷有聲名曰雷有光名曰電有疾雷必有盛電故易噬嗑曰雷電合而章而爾雅遂以疾雷爲霆電後人但知雷電之分不知雷電之合故爾雅霆電誤改繁皆卽樊氏之音轉爾

家伯維宰箋家伯宰掌建邦之六典瑞辰按漢書古今人表有大宰家伯冢伯當爲家伯形近之譌箋以家宰釋宰字與漢表作大宰正合惠氏棟謂家伯一作冢伯故箋以冢宰釋之其說非也周官宰夫注鄭司農引詩家伯維宰謂卽宰夫其說與漢表鄭箋異然卽此可證經文止言宰正義言小宰不得單稱宰故知宰爲冢宰是知唐以前皆作家伯冢宰蓋傳寫之譌抑後人據箋以改經耳

中允膳夫箋中允字瑞辰按漢書古今人表作中術古術讀若遂春秋秦伯使術來聘公羊漢書並作遂學記術有序注術當爲遂聲之誤也月令審端徑術注術周禮作遂是其證也說文旋導車所載金羽以爲允允進也是允進音亦相近故允得通術遒遂借作術也又允古音如盾漢大子中盾後世稱中允盾

術二字雙聲故允術亦得通用
棄子內史瑞辰按漢書古今人表作揫揫者棄之同音假借
蹴維趣馬瑞辰按箋以蹴爲氏蹴蓋宣王時蹴父之後以字爲
氏者漢書注作槭亦同音假借字
楀維師氏瑞辰按潛夫論本政篇引詩作蹈漢書古今人表作
萬皆同音假借字集韻引詩楀維師氏據唐石經初刻从手後
改从木則楀乃俗字耳顏師古急就章注謂楀者木名因樹以
得姓亦非
豔妻煽方處傳豔妻褒姒美色曰豔煽熾也瑞辰按漢書谷永
傳閻妻騎扇顏注謂本魯詩今正義引中候刻者配姬以放賢
以刻爲姓今按閻刻皆豔字之同音假借說詩者遂妄以爲姓

耳煽字說文玉篇所無其引詩皆作偏蓋古毛詩原作偏也魯
詩作扇卽偏字之省
豈曰不時傳時是也箋女豈曰我所爲不是乎言其不自知惡
也瑞辰按時當讀爲使民以時之時下言田卒汙萊是奪其民
時之證豈曰不時言其使民役作不自以爲不時也
胡爲我作箋女胡爲役作我瑞辰按民之力作使民力作
亦爲作箋云役作我正以役釋作廣雅役使也役卽古役字　胡爲我
役卽胡爲我使也正義云汝何爲使我役作築邑之日於役作
上又增使我二字以釋之失箋恉矣
曰予不戕箋戕毀也王本作臧臧善也孫
誤今按愁有數義有當从强也且也之訓者此詩及左傳竝云
不愁遺一老是也昭二十八年左傳郈盈之臣曰鈞旡皆死愁

使吾君聞勝與臧之死也以爲快王尚書曰愬亦且也言鈞之將死且使吾君聞勝臧之死而快意也杜以愬爲發語之音於文義未協有當从願也之訓者晉語曰吾愬罷之于耳韋注竝曰愬願也有當从說也之訓者晉語以愬御人猶云以說御人韋注訓願失之至方言愬傷也楚潁之間謂之愬考說文慈字注楚潁之間謂憂曰慈是知方言愬乃慈字形近之譌傷讀憂傷之傷廣雅愬憂也廣韻愬一曰傷也竝誤以慈爲愬郭璞方言本已誤作愬因引詩不愬遺一老云亦恨傷之言也誤矣左氏文十五年傳兩軍之士皆未愬也杜注愬缺也據說文齒缺齒也左傳釋文愬又魚轄反是知愬乃齾之假借而說文愬字注亦引春秋傳兩軍之士皆未愬狄聲故其字與銀通用左氏昭十一年經厥愬公羊經作屈銀是其證也銀閻音近故韓詩訓爲閻說文閻和說而諍也玉篇閻和敬貌與說文訓愬爲謹敬義近然非此詩之義

以居徂向箋以往居于向也瑞辰按居者語詞以居徂向猶云悠悠我里傳悠悠憂也里病也箋里居也瑞辰按釋文里如字又音悝又音理毛病也鄭居也今閩本明監本毛本傳皆作里居者誤也使傳以徂向也猶之爾居徙幾何即言爾徙幾何也我居圉卒荒即言我圉卒荒也箋訓居徂爲往居失之

讒口囂囂箋囂囂衆多貌釋文囂韓詩作謷瑞辰按劉向上封事引詩讒口謷謷衆口也气出頭上从品頁按从品爲衆口而囂人之是有衆多之義說文謷聲也气出頭上从品頁按謷謷音義相近毛詩囂囂正字韓詩謷謷假借字也至板詩聽我囂囂傳囂囂猶警警也據箋云警警然不肎受說文警不省人言也此从段本舊作不肖人也有脫誤廣韻警不省語也玉篇警之假借當以警警爲正字楚辭九思令尹兮警警王逸曰不聽話言而妄語也兼取二義不知妄語是此詩讒口囂囂不聽話言是板詩聽我警警二者不得合爲一也爾雅釋訓敖敖傲傲也郭注傲慢賢者以釋板詩是也釋文云傲舍人本作驁釋云驁驁言衆人毀人之貌李巡與舍人同則誤以爾雅敖敖爲釋此詩不若郭注爲善

噂沓背憎傳噂猶噂噂沓猶沓沓箋噂噂噂沓沓相對談語背則相憎釋文噂說文作僔云聚也沓本又作啫瑞辰按僔噂音義同左氏僖十五年傳引詩亦作僔說文云僔聚也引詩僔沓背憎又噂聚語也引詩噂沓背憎廣雅僔僔衆也蓋作噂者毛詩作僔者三家詩也朱氏彬曰屈原天問天何所沓王逸注沓合也詩言小人之情慫則相合背即相憎其義較傳箋尤爲直捷噂沓或作譐諸魏書安定王子傳譐諸朋昏正本此詩

悠悠我里傳悠悠憂也里病也箋里居也瑞辰按釋文里如字又音悝又音理毛病也鄭居也今閩本明監本毛本傳皆作里居者誤也使傳作里居則箋不煩更言里居矣釋文又云里本或作痻後人也考爾雅釋詁痻病也郭注見詩又悝憂也郭注引詩悠悠我悝玉篇痻病也引詩悠悠我痻又悝憂也悲也疾也廣韻悝憂也引詩悠悠我悝說文無痻有悝云啁也一曰病也是痻即悝

也古文多省借故毛詩止作里而訓爲病三家詩蓋有用本字者故或作痗或作悝雲漢詩云如何里箋里憂也亦以里爲悝之假借此箋訓里爲居非詩義也悝兼憂病兩義此詩亦孔之痗始言病則上句悠悠我里里當訓憂謂因憂而病也說文楚顯之閒謂憂曰慈慈與悝里音義亦相近憂與思義近朱彬曰悠悠我里猶言悠悠我思是也

四方有羨傳羨餘也瑞辰按文選李注引韓詩薛君章句曰羨願也說文羨貪欲也廣雅羨願欲也願與願同願羨有欣喜之義皇矣詩無然欲羨羨亦欲也訓羨爲願正與憂相對成文猶我獨不敢休自言其勞與民莫不逸爲對文也傳訓爲餘未若韓詩訓願爲允

雨無正

序雨無正大夫刺幽王也雨自上下者也眾多如雨而非所以爲政也瑞辰按序眾多如雨二句正釋雨無正名篇之義董氏讀詩記引韓詩章句曰雨無政無眾也政即正也足證毛韓同義劉安世謂韓詩以雨無極名篇而以詩序正字屬下讀以爲正大夫刺幽王其說不足信詩曰正大夫離居莫知我勩是刺正大夫之詞非正大夫刺幽王也集傳引歐陽公說已駁之矣

浩浩昊天不駿其德傳駿長也箋此言王不能繼長昊天之德瑞辰按詩每借天以刺王言昊天不駿其德猶節南山云不弔昊天亂靡有定也故下繼言降喪饑饉亦謂天降之耳箋謂王不能繼長昊天之德失之緜天疾威釋文緜密申反本或作昊天非也正義曰上有昊天明此亦昊天俗本作緜天誤也瑞辰按岳珂九經三傳沿革例從疏作昊天此詩三章又言如何昊天當從正義本作昊天爲是至小緜首章緜天疾威此小緜所由名篇韓詩外傳列女傳引作昊天蓋誤說文引春秋傳曰昊天不慭今左傳亦作緜天此二字形近易譌之證廣雅暴疾也疾威二字平列朱子集傳云疾威猶言暴虐是也箋云今昊天又疾其政以刑罰威恐天下亦非詩義下正義釋之曰昊天又疾王以刑罰之政威恐天下亦非詩義淪胥以鋪傳淪率也箋胥相鋪徧也瑞辰按漢書敘傳烏呼史遷薰胥以刑晉灼曰齊韓魯詩作薰薰鋪也後漢書蔡邕傳下大甚見韓詩今按薰勳淪音近通用淪率音之轉然以淪胥爲率相究爲不詞說文淪一曰沒也廣雅玉篇並曰淪沒也廣雅又曰淪漬也淪又通陰說文陰山阜陷也當从朱子集傳訓淪爲陷惟胥仍訓相以淪胥爲陷相亦爲不詞當以胥爲潛之省借玉篇潛溢也小爾雅溢沒也說文沒湛也湛也淪胥猶言湛休湛淪謂人之全陷休于罪如全沒入于水也鋪者痡之假借當从韓詩作痡訓爲病皆淪沒于罪以至於病也小緜詩如彼泉流無淪胥以敗抑詩如彼泉流無淪胥以亡兩無字皆爲發聲淪胥以敗淪胥以亡猶此詩淪胥以痡也左氏昭二十六年傳且

爲後人之迷敗傾覆而潰入于難則振救之漢時男女從坐入官爲奴及殺傷人所用兵器入官者通謂之沒入溺入皆此詩淪胥之類也惠氏棟讀韓詩薰爲閹胥爲胥靡亦非以淪胥以敗淪胥以亡皆承泉流言爲不可通刑罪之名則詩言淪胥以敗淪胥以亡皆承泉流言爲不可通矣胥靡之胥當爲須字之假借說文須絆前兩足也廣雅須絆也靡與縻通說文縻牛轡也呂氏春秋曰傅說殷之胥靡而舉子曰傳說衣褐帶索傭築於傅巖帶索卽胥靡之謂荀子楊倞注胥靡係也是已應劭漢書注引詩淪胥以證胥靡失之

周宗既滅箋周宗錎京也瑞辰按周宗與宗周有別書序武王歸自奄在宗周告庶邦作多方正義曰在於宗周錎京正月詩赫赫宗周箋宗周錎京也又洛邑亦名宗周祭統衛孔悝之鼎銘曰卽宮於宗周鄭注周既去錎京猶名王城爲宗周也至昭九年左傳自文以來世有衰德而暴滅宗周昭二十四年左傳薆不恤其緯而憂宗周之隕爲將及焉宗周皆指王室言之宗周亦曰宗國晉語宗國既卑諸侯遠已宗國既卑猶云王室既卑宗國猶言宗周也若周宗據襄二十九年左傳云晉國不恤周宗之闕而夏肆是屏杜注周宗諸姬也穆天子傳云赤烏氏先出自周宗郭注與周同始祖是周宗皆謂與周同姓者耳箋不得言周之同姓既滅錎京邦畿惟民所止宗周滅故言靡所止戾詩周宗當爲宗周傳寫誤倒昭十六年左傳引詩正作宗周既滅是詩本作宗周之證箋云周宗錎京也蓋鄭君箋詩時所見毛傳尙作宗周故解與正月詩赫赫宗周同今箋作周宗

者後人因經誤作周宗而並改之也正義言宗周周宗文雖異而義同誤矣朱子集傳惟據誤本作周宗遂以宗爲族姓謂將有易姓之變不知周宗實宗周之譌又按節南山諸詩序皆以爲刺幽王而節南山詩曰國既卒斬正月詩曰褒姒滅之此詩云宗周既滅皆已然之詞是知刺幽王者皆後人追刺之也節南山正義引韋昭以爲平王時作謂作在平王之世而上刺幽王其說是也或遂以爲刺平王則非

正夫夫離居箋正長也瑞辰按周官大宰建其正鄭注正謂家宰司徒宗伯司馬司寇司空也宰夫八職一曰正注所爲正辟於治官則冢宰也是正爲天子六官之長左氏襄二十五年傳自六正五吏杜注六正三軍之六卿晉時偕立六卿爲六正則正也詩言正大夫蓋天子之大正也

莫知我勩傳勩勞也瑞辰按傳本爾雅釋詁左氏昭十六年傳引詩莫知我肄杜注肄勞也肄者勩之同音假借字說文勩勞也肄習也肄之本義自爲習耳谷風詩既貽我肄傳肄勞也亦假肄爲勩

三事大夫瑞辰按古以三公司天地人爲三事白虎通引別名記曰司徒典名司空主地司馬順天是也此箋以三事爲三公之義周書立政曰立政任人準夫牧作三事某氏傳曰常任準人及牧治爲天地人之三事蓋官職雖多天地人三事足以統

之又白虎通曰諸侯有三卿分三事也是諸侯三卿亦稱三事

猶天子六卿稱六事耳

莫宵朝夕箋不宵晨夜朝暮省王也瑞辰按朝夕與夙夜對言

周語夙夜敬也朝夕義亦爲敬古者天子大采朝日少采夕月

致敬於日月爲朝夕致敬於天于亦爲朝夕其義一也又魯語

曰夫暑所以朝夕虔君命也左傳朝夕獻善敗于寡君又曰子

革夕子我夕皆以朝夕見君爲朝夕又成十二年左傳百官承

事朝而不夕謂朝于君而不夕見也故箋言朝夕謂朝暮省

王非泛言朝夕也

戎成不退饑成不遂傳戎兵遂安也箋兵成而不退謂王見流

于彘無御止之者飢成而不安謂王在彘之子欽食之蓄無輸

粟歸餼者瑞辰按玉篇廣韻竝云遂進也說文旋導車所載全

羽以爲允允進也允者兗之假借斗部兗進也引易兗升大吉

是旋亦取進義詩以遂與退對言朱子集傳引易不能退不能

遂訓遂爲進較傳箋爲確惟以不退爲王之爲惡不退不遂爲

王之爲善不遂似非詩義今按戎成不退外患熾而敵勢強也

饑成不遂內災起而兵力弱也不退即指敵言不遂指周民言

爲允

聽言則答譖言則退傳以言進退人也箋答猶距也有可聽用

之言則共以辭距而違之有譖毀之言則共爲排退之瑞辰按

說文从相聽也廣雅聽從也春秋從祀先公左傳作順祀說文

瞬目不相聽也段玉裁曰聽猶順也聽有順從之義聽言對語

卦同瘁當卽悴之或體

云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋友箋不可使者不正不從也可使者雖不正從也瑞辰按爾雅釋詁使從也故箋以從釋使二云字皆臣答君之詞云不可使謂若事之不正者卽云不可從此左傳所云君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可也亦云可使謂事雖不正因君從之亦云可使此左傳所云君之所可據亦曰可也正義不知箋本以從釋使乃曰不從上命則天子云我不可使我若阿諛順旨亦旣天子云此人可使謂可使與不可使皆君論臣之意殊失箋恉

謂爾遷于王都傳賢者不肯遷於王都也瑞辰按廣雅謂使也謂爾遷于王都卽使爾遷于王都也據下言昔爾出居則遷卽辟也回辟卽回僻也僻者偏也說文辟法也从側从口从辛辛罪也从皆會意辛亦聲辟與僻同義

謂邪也

渝渝訛訛傳渝渝然患其上訛訛然不思稱其上瑞辰按爾雅翁翁訛訛莫供職也郭注賢者陵替姦黨熾背公卽私曠職事毛傳義本爾雅方言翁熾也廣雅同又曰翁熱也說文翁起也義並相近楊雄甘泉賦翁赫曶霍李善注翁赫盛貌傳云渝渝然患其上蓋讀渝渝如翁赫之翁郭注爾雅姦黨熾正釋翁翁二字與詩正義云渝渝爲小人之勢是作威福也詞異而義同訛或作譌說文譌不思稱意也義本毛傳據召緡詩皋皋訛訛傳訛窳不供事也說文訾窳也則毛傳蓋讀訛如窳訾之訾荀子修身篇引詩喻喻訾訾毛公受詩於荀卿故其釋訛與荀同也漢書劉向上封事曰衆小在位而從邪議欽欽伊訛是而背君子引詩欽欽訛訛六句爲證其說蓋本韓詩以欽欽爲小人互相是而以訛訛爲背君子蓋讀欽欽如翁合之翁而轉寫之誤當作目液也蓋據上文洟鼻液也故知涕當爲目液

讀訛如些毀之些朱子集傳云渝澆相和也訛訛相詆也義與劉向說略同

不我告猶傳猶道也箋猶圖也瑞辰按猶緰古同聲猶當爲緰字之假借謂緰詞卽箋所云占緰不中也箋訓猶爲圖者或古緰詞亦取猶圖之義

是用不集傳集就也瑞辰按韓詩外傳引詩是用不就就集一聲之轉爾雅釋詁就尋也就大也釋文作克通殷就大命是集就通用遂借作遺猶角弓詩莫肯下遺荀子引作隧說文旋或作旋從遺也

國雖靡止傳靡止言小也箋靡無止禮也瑞辰按傳以靡止爲小則止宜訓大矣抑詩淑愼爾止傳止至也爾雅眡大也釋文陞本又作至易至哉坤元猶言大哉乾元也止與至同義至爲大則止亦爲大矣下言民雖靡膴韓詩作靡腜大言無大有人得之箋訓止爲禮膴爲法蓋讀膴如模釋文徐云鄭音模是也義與傳異孔疏釋毛以爲民雖無法是誤以箋義爲傳義矣傳

法同是也箋訓匪爲非失之

匪大猷是經傳經常也箋不循大道之常瑞辰按經未彬謂當訓行是也孟子經德不回趙注經行也匪大猷是經猶云匪大道是遵循耳遵循皆行也若常亦爲行故庸爲常亦爲行然云匪大猷是常則不詞故箋必增其文以釋之云不循大道之常其義始明不知經卽行也循也經文原自明顯自傳訓爲常義始迂曲耳

維遯言是爭傳遯近也爭爲近言箋爭言之異者瑞辰按爭當讀如道途不爭險易之利之爭爭謂爭取其言也說文爭引也从受厂是爭之本義原謂引之使歸於己引有援據之義是爭與是聽義正相近又按說文埩治也廣韻埩魯城北門池也公羊傳作爭陵今書省作乂故又假借作艾或肅或艾傳艾治也瑞辰按艾者陵之假借說文陵治也引虞詩有能俾陵今書省作乂故又假借作艾

不敢馮河傳馮陵也徒涉曰馮河瑞辰按馮者溯之假借說文
溯無舟渡河也溯通作馮猶百朋作百馮也

小宛

宛彼鳴鳩翰飛戾天傳宛小貌鳴鳩鶻鵴翰高戾至也行小人
之道賣高明之功終不可得瑞辰按爾雅鶻鳩鶻鵴郭注似山
鵲而小短尾淮南子許慎注屈短也鳩蓋以短屈得名宛屈與屈通說文屈無尾也
玉篇屈短尾也鵴鳩短尾之兒短小義近故傳以宛爲小兒考工記
覆也宛蓋鵴鳩短尾之兒短小義近故傳以宛爲小兒考工記
西人眡其鑽空欲其宛也鄭司農注宛小孔兒宛與宛義亦同
陸璣草木疏云鳴鳩班鳩也班鳩蓋非今俗所稱班鳩或鵴鳩
一名班鳩耳呂氏春秋季春紀鳴鳩拂其羽高誘注鳴鳩班鳩
作濬齊皆明智之稱也尚書又曰爾雅齊速俱訓爲疾引尚書

也是月拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復者是也高注淮南時
則訓亦云鳴鳩奮迅其羽直刺飛入雲中者是也是鳴鳩實能
高飛詩蓋以鳴鳩短尾似難高舉而翰飛可以戾天以興人主
當勉于爲善傳謂以鳩飛不可戾天爲興非詩義也戾者屬之
假借文選卷一李善注引韓詩作翰飛屬天云屬附也屬天猶
俗云摩天耳

明發不寐傳明發發夕至明正義明發者夜地而闇至旦而明
明地開發故謂之明發也瑞辰按汪中經義知新記曰發醒也
賈誼新書先醒篇辟猶俱醉而獨先發也漢書景十三王傳名
長沙定王曰發鄒陽傳曰發悟於心晏子諫篇上景公飲酒三
日而後發又曰君夜發不可以朝發皆醒也今按楚詞招魂娛
酒不廢沈日夜些三王逸注不廢或曰不發發亦醒也王逸訓爲
旦非也因考廣雅釋詁發明也又曰明覺發也是明發二字同
義醉而醒爲發夜醒不寐亦得爲發因知此詩明發不寐明發
皆醒也卽謂醒而不寐也邶柏舟詩耿耿不寐廣雅釋詁耿明
也耿耿亦醒而不寐之貌與此詩言明發不寐正同毛傳以明
發爲發夕至旦失其義矣如以明發爲天將開發之時則更在
古人鷄鳴而起之後不寐固其常事何足見其憂懷之甚乎
人之齊聖傳齊正也箋中正通知之人瑞辰按王尚書曰齊聖
聰明睿知之稱與下文彼昏不知相對齊者知慮之敏也史記
五帝紀幼而徇齊索隱引大戴禮作叡齊一作慧齊史記舊本
作濬齊皆明智之稱也尚書又曰爾雅齊速俱訓爲疾引尚書

曰多聞而齊給鄭注曰齊疾也荀子修身篇曰齊明而不竭聖
人也非十二子篇曰聰明聖知不以窮人齊給速通不以先人
然則速通謂之齊大通謂之聖文二年左傳曰子雖齊聖不先
父食久矣十八年傳曰齊聖廣淵明允篤誠並與此同毛以齊
爲正杜以齊爲肅又以爲中皆未當也漢泰山都尉孔宙碑曰
天姿醇嘏齊聖達道則得之矣今按王說是也凡人昏則遲鈍
明則敏捷故齊爲疾又爲明智之稱皇侃論語疏引少陽篇曰
伯夷名允叔齊名智古人名字相配叔齊名智而字齊正以齊
有明智之義又尚書在璿璣玉衡以齊七政日月五星各異政
非可齊而一之齊者明也謂察璣衡以明七政也尚書大傳謂
爲中孔疏訓爲整失之禮運以齊上下上下非可齊等齊亦明

臺灣商務印書館 臺臺貳冊100版

也以齊上下猶云以明貴賤也蓋自後儒不知齊有明義而經傳之失其訓者夥矣

飲酒溫克箋飲酒雖醉猶能溫藉自持以勝正義蘊藉者定本及箋作溫字舒瑗曰包裹曰蘊謂蘊藉自持含容之義經中作溫者蓋古字通用內則說子事父母云柔色以溫之鄭亦以溫爲藉義釋文溫如字柔也鄭於運反蘊藉也瑞辰按古蘊藉字皆當作溫內則柔色以溫之鄭注溫藉也正義引言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然禮器故禮有擯詔樂有相步溫之至也鄭注皆爲溫藉重禮也正義引皇氏云溫謂承藉凡玉以物縕裹承藉君子亦有威儀擯相以自承藉釋文溫紆運反是古蘊藉字作溫之證溫尉雙聲故溫藉又作尉薦漢

書趙廣漢傳以和顏接士其尉薦待遇吏殷勤甚備尉薦卽溫藉也溫藉本承薦之義人之飲酒必有威儀以自承藉故曰溫克王謨溫如字未若鄭訓溫藉爲允

彼昏不知傳童昏無知之人瑞辰按昏者惛之假借說文惛不憭也憭慧也說文敏字注又曰亂或爲惛或卽惑也箋童昏亦僮之假借廣雅僮癡也

壹醉日富傳醉而曰富矣箋飲酒一醉自謂日益富夸注自恣以財驕人瑞辰按壹爲語詞與大學壹是皆以修身爲本檀弓余一不知夫喪之踊也三年問壹使足以成文理爲一類故傳但云醉而曰富矣不釋經文壹字富之言畐也說文畐滿也讀若伏畐通作偪方言偪滿也又作愊廣雅愊滿也醉則日自盈滿正與溫克相反箋乃謂以財驕人瑞辰按壹爲語詞與大學壹是皆以修身爲本檀弓余一不知夫喪之踊也三年問壹使足以成文理爲一類故傳

中原有菽庶民采之傳中原原中也菽戎菽也瑞辰按菽古作叔說文叔拾也拾蕫生原中非有主也以喻王位無常家也瑞辰按菽古作叔說文叔豆也叔象豆生之形古者大小豆通名菽楊泉物理論菽者眾豆之總名是也而采菽箋及此詩正義並專以菽爲大豆者說文荅小叔也廣雅亦曰小豆荅也蓋自小豆別名荅而大豆遂專菽之名矣戰國策言韓地民之所食大抵豆飯藿羹藿對豆言是爲豆葉公食大夫禮劉芼牛藿鄭注藿豆葉也是也藿說文作藿叔之少也據文選李善注引說文藿豆之葉也則知今本作叔之少者誤也詩但言菽傳知其不爲豆而爲藿者蓋因豆皆有主惟葉任人采其主不禁詩言庶民采之故知所

采必藿葉也程瑤田九穀考云閩之山西人言秋閒采豆葉以爲禦冬之菜蓋任人采之其主不與聞也殆猶沿古風耳據此可釋毛傳訓豆爲藿之義傳又云力采者則得之皆以采豆葉爲俗所不禁非謂菽生原中皆無主也箋乃謂藿無常主以喻王位無常家失傳恉矣

螟蛉有子蜾蠃負之傳螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負持也箋蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子瑞辰按螟蛉說文作蝏蠕蜾蠃說文作蠣蠃蒲盧皆疊韻字說文蠣蠃蒲盧細腰土蜂也天地之性細要純雄無子詩曰蝏蠕有子蠣蠃負之从虫贏聲蠣或从果是蜾卽蠣字之或體過果古同聲贏讀若過故蠣从之得聲讀與蜾同爾雅果蠃蒲盧郭注卽

細腰蠭也俗呼爲蠙蜳方言蠭燕趙之間謂之蠙蜳其小者謂之蜳蜳列子純雄其名稱蜂細小之貌是故稱蜂曰蜾蠃小鳥亦謂之果蠃方言桑飛自關而東謂之工爵或謂之過羸廣雅作果蠃是也瓜之成實曰果蠃爾雅果蠃之實括樓是也禾之成實細若珠璣者曰穭亦曰果蠃蒲盧又取變化之義蒲盧能化桑蟲名爲果蠃桃蟲生鵰亦名果蠃廣雅果蠃工雀也是也果蠃謂之蒲盧雉化爲蜃亦名蒲盧夏小正十月雉入于淮爲蜃蜃者蒲盧也廣雅蜌蠃蒲盧也是也蒲盧之聲轉爲蒲蠃吳語其民必移就蒲蠃於東海之濱是也中庸夫政也者蒲盧也鄭注亦曰蒲盧果蠃土蜂也蓋喻爲政變化之速與詩之取譬正同

毛詩傳箋通釋卷二十　三七　廣雅書局栞

負之言孚也凡物之卵化者曰孚其化生者亦得曰孚夏小正正月雞桴粥傳桴嫗伏也說文孚卵孚也通俗文卵化曰孚廣雅雞孚育益曰生也負之卽孚育之非謂負持之也白虎通諸侯曰負子子民也言憂民而復子之也負復義近有覆育之義夏小正正月魚上負冰傳曰負冰也者謂解蟄也案負亦孚之假借廣雅釋詁曰廣韻釋毛解也孚有解義故傳謂負冰爲解蟄魚本蟄於冰中至是解冰而出曰負冰或謂魚在冰下若背負然失之傳訓負爲持者持蓋恃字形近之譌箋我詩無毋何恃韓詩恃負也說文廣雅並曰負恃也負恃亦養育之義故傳訓負爲恃負之猶育之也鄭君箋詩時傳已誤恃爲恃遂以爲負恃而去失其義矣

題視也玉篇題視也顯也廣韻十二齊十二霽並云題視也義與睇近東都賦弦不睼禽說文睼迎視也又通作諟大學顧諟天之明命鄭注諟或爲題小爾雅題視也題亦題之借字其音義與睇異說文睇小衺視也鄭注周易亦曰旁視曰睇箋謂題同睇非傳義也

交交桑扈率場啄粟傳交交小貌桑扈竊脂也箋竊脂肉食今無肉而循場啄粟失其天性不能以自活瑞辰按爾雅桑扈竊脂郭注俗謂之青雀楚曲食肉好盜脂膏因名云淮南說林訓馬不食脂桑扈不啄粟非廉也是以竊脂爲竊脂膏蓋漢人相傳之舊說孔穎達左傳疏以竊脂爲淺白色與夏扈竊玄秋扈竊藍冬扈竊黃棘扈竊丹爲一類邵晉涵爾雅正義駁之今按

毛詩傳箋通釋卷二十　三八　廣雅書局栞

孔說是也夏扈秋扈冬扈棘扈於五色得其四而無白脂卽白詩所云膚如凝脂者正言白也竊脂爲淺白無疑詩意以桑扈之率場啄粟爲有以自活與填寡之身罹岸獄爲失其所箋乃以啄粟失其性非詩義也

哀我填寡傳填盡也箋可哀哉我窮盡寡財之人瑞辰按爾雅釋詁殄盡也知此傳訓填爲盡者正以填爲殄之假借釋文引韓詩填作疹云疹苦也疹卽瘨文胗字說文胗唇瘍也籀文作疹廣雅胗創也瘍創皆病也說文瘨病也雲漢詩胡寧瘨我以旱箋瘨病也韓詩亦作疹是填瘨殄疹古並通用箋訓填爲窮盡與韓詩訓疹爲苦義正相近廣雅苦窮也窮貧也盡之爲窮又爲貧猶空之爲盡又爲貧

匱也貧與病義亦相近越語疾疹貧病說文疹貧病也是也毛傳訓塡與珍爲盡或疑不若訓病爲善今按古盡字亦有病義北山詩或盡瘁事國瘁爲病盡亦爲病昭七年傳引作憔悴憔悴皆病也哀公問荒怠敖慢固民是盡卽固民是病也爾雅卒瘥也卒瘥同訓盡而詩言予口卒瘏稼卒痒下民卒癉以卒與瘏痒瘏平列瘏痒癉皆病卒亦病也知卒爲盡又爲病則無疑於盡之爲窮又爲病矣單獨爲寡少財亦爲寡易君子以裒多益寡多謂富寡卽貧也箋訓寡爲寡財則塡寡猶云貧病正與扈之啄粟得食相反

宜岸宜獄傳岸訟也箋仍得曰宜可哀哉我窮盡寡財之人仍有獄訟之事無可以自救瑞辰按爾雅釋丘望厓洒而高岸說文岸水厓洒而高者此傳訓岸爲訟者以岸爲犴字之假借釋文引韓詩作犴云鄉亭之獄曰犴朝廷曰獄其本字也說文犴或从犬作犴引詩宜犴宜獄又周禮射犴侯注引詩宜犴宜獄竝从韓詩獄从二犬象所以守犴爲野犬亦善守故獄又謂之犴犴本爲獄又訓爲訟猶獄亦得訓訟也二宜字皆且字形近之譌說文且薦也凡物薦之則有二層故箋以仍字釋之爾雅仍仍爲荐釋言又曰荐再也說文荐薦席也小爾雅仍再也薦重也說文仍因也荐薦同音通用訓且爲仍猶說文訓且爲薦也箋仍得曰宜本蓋作仍得曰且箋云仍有獄訟之事猶云且有獄訟之事也宜且二字形近易譌假樂詩宜君宜王釋文本作且君且王爲趙壹詩且公且侯所本而正義本及釋文所引

一本皆作宜君宜王與此詩且譌爲宜正同說文鹽鐵論引詩皆誤作宜頼有箋說可證其誤若經本作宜則箋不得訓爲仍唐時經與箋均已譌且爲宜正義因釋之曰在上謂之宜有此獄誤矣

握粟出卜自何能穀箋自從穀生也無可以自救但持粟行卜求其勝負從何能得生瑞辰按握粟出卜有二義一謂以卜祀神說文禘祭具也繫傳曰楚辭懷椒糈而要之糈祭神之米也故字从米祭神故从示南山經糈用稌米淮南說山篇巫用糈而祀鬼神郭璞高誘注竝曰糈祭神之米名是也一謂以粟酬卜說文貞卜問也从卜貝以爲贄繫傳引詩握粟出卜云古者求卜必用貝握粟其至微者也說文又曰齎財卜問爲賕从貝正本自相通蓋始用糈米以享神繼卽以之酬卜故墨子公孟子曰行爲人筮者其糈多也莊子人閒世亦曰鼓筴播精足以食卜人史記曰者列傳曰夫卜而有不審不見奪糈蓋言卜雖不中其祀神之米已付卜者不復奪之也粟與糈通稱管子云守龜不兆握粟而筮者屢中猶左傳云卜之不吉筮之吉非以粟爲粗異於糈爲精也惠氏棟言詩以貧者不得精穀之卜貞於陽卜而但持卷握之粟求兆於豬肩羊膊非詩義也爾雅穀善也自何能穀猶云從何能得吉卜耳箋訓穀爲生也廣雅吉善也自何能穀猶云從何能得吉卜安得爲善亦非失之惠氏云雖得吉卜安得爲善亦非

小弁

弁彼鸒斯傳弁樂也鸒卑居卑居雅鳥也瑞辰按說文昇喜樂兒傳以弁爲昇之假借故訓爲樂弁音同盤釋詁詩序竝曰般樂也般亦昇之假借朱子集傳弁飛拊翼貌則讀弁如拊飛維鳥之拊今按毛傳是也下云歸飛提提始爲飛貌則上弁彼鸒斯宜指樂言且與下我獨子罹正爲憂樂相反小弁漢書杜欽傳引作小卞卞卽弁之變文猶弃舞之忭卽拊字之變也爾雅釋鳥鸒斯鶅居郭注雅烏也小而多羣腹下白又燕烏白脰烏郭注脰頸小爾雅純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之雅烏白項而羣飛者謂之燕烏又曰雅烏鸒也是皆以雅烏爲鸒據爾雅又曰與鵻鶅郭注未詳釋文與孫樊本作鸒玉篇鸒頸鶅鶅爲白義讀與詩有女如荼同頸鶅卽爲頸白也

則鸒當爲燕烏禽經云燕烏反哺白頸不祥是白頸爲不孝烏詩故以起興蓋以烏之不孝者猶得羣聚而歸飛今宜曰獨以無羣而見放此小弁之所以爲怨也

歸飛提提傳提提羣貌正義此烏性好羣聚故云提提羣貌重下或有飛亦衍字定本集注本並無飛字瑞辰按正義引或本作羣飛貌是也魏都賦猶猶精衛李善注猶猶飛貌也說文翍翼也或作猶廣韻猶翍飛貌猶翍同字提提卽猶猶之假借

歸飛言之其爲飛貌無疑

蹙蹙周道傳蹙蹙平易也瑞辰按說文蹴行平易也引詩蹴蹴周道蓋本毛詩說文又曰徜行徜徉也音義與蹙蹙同至爾雅釋訓傽傽囂囂擾擾也傽傽當从樊光本作攸攸或以儵儵

爲故里按范甯穀梁傳古者公田爲居注損其廬舍家作一圃以種五菜外種楸桑以備養生送死舊五代史王建立曰桑以養生梓以送死此桑梓必恭之義也今按南都賦永世克孝懷桑梓焉其義仍本毛傳以桑梓爲父母所樹故有永世克孝之文而父母樹桑梓必在鄉里所居之宅此又可以義推故通以爲鄉里之稱後漢書宣秉傳父母之國所宜盡禮注引詩維桑與梓必恭敬止正以桑梓爲父母之國所宜盡禮注引詩維桑我辰安在傳辰時也箋此言我生所値之辰安所在乎謂六物之吉凶正義引昭七年左傳晉侯謂伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也瑞辰按左氏傳曰月之會是謂辰又周禮大宗伯注星謂五緯疏辰卽二十八星也蓋日月所會於二十八宿各有所値之辰故曰月所會爲辰二十八宿亦爲辰人生時月宿所値星吉則人亦吉星凶則人亦凶韓退之詩云我生之辰月宿南斗牛奮其角箕張其口義本此詩辰當指月宿所値之星而言非兼言六物也

萑葦淠淠傳淠淠眾也瑞辰按廣雅淠淠茂也說文朱草本盛朱朱然讀若鞏淠淠當爲朱朱之假借又葦草木葦孚之皃从朱畀聲淠又與葦孚義亦近又淠茂聲近而義同說文茂艸葉多淠淠猶茂茂也茂茂或作旆旆生民詩茂菽旆旆同

維足伎伎傳伎舒貌箋伎伎然舒者留其羣也瑞辰按說文蚑行也凡生之類行皆曰蚑傳蓋以伎爲蚑蚑之假借故訓爲舒但據釋文伎本又作跂白帖引詩正作維足跂跂漢書爽刀朔傳跂跂胍胍善緣壁淮南子高注跂跂行也又通作枝字林歧歧飛行貌是伎伎實速行之貌爾雅鹿其跡速說文速疾也大戴夏小正鹿人從傳云鹿之養也離羣而等之離與麗通麗與之疊韻善之卽善走也說文麗旅行也鹿性兒食急則必旅行皆鹿羣萃善行之證詩言維足伎伎蓋言鹿善從其羣見前有鹿則飛行以奔之與雉求其雌取興正同徐璈謂伎伎卽奔貌與余說合傳訓爲舒貌失之

雉之朝雊雊雉鳴也瑞辰按雊雉與呴通史記殷本紀正義引詩雉之朝呴說文雊雄雉鳴者特以詩云尚求其雌而糸諸雄猶邶風有鶉雉鳴亦以下言求牡而糸諸雌也其實雉呴通得稱雊鄭注月令及箋詩並曰雊雉鳴也不別雌雄是也潘安仁賦雉鷕鷕而朝雊亦渾言之顏延年顏之推並以潘爲誤用失之迂矣

譬彼壞木疾用無枝傳壞瘣也謂傷病也箋太子放逐而不得生子猶內傷病之木內有疾故無枝也瑞辰按爾雅釋木瘣木木者蓋从三家詩用本字毛詩則以壞爲瘣字之假借壞瘣聲故通用猶秋官三槐注槐之言懷亦取雙聲爲義也段玉裁

疑今毛傳壞瘣二字互譌昧古文假借之指矣

相彼投兔尚或先之箋相視投掩也視彼人將掩兔尚有先驅走之者瑞辰按投度雙聲投之言度也猶詩度之薨薨箋度猶投也韓詩度損也說文敶閉也或作剫度雅坡塞也字通作杜眞達左傳注杜塞也凡兔皆自作徑途人張罝以掩覆之必塞其路故箋謂投兔卽掩兔朱子集傳以投兔爲投人之兔非也廣雅先始也義與開近禮記有開必先先卽所以開之也開剏謂之先開放亦謂之先先之卽開其所塞也先字从儿之會意說文之出也出之亦開之也箋以爲先驅走之集傳以爲先脫之皆由不知先卽爲開故必增成其義以釋之耳

伐木掎矣傳伐木者掎其巔瑞辰按說文掎偏引也字通作犄

左傳辟如捕鹿晉人逐之諸戎掎之杜注謂掎其足也釋文犄從後牽也又通作猗七月詩猗彼女桑傳角而束之曰猗猗者掎之借字今伐木者懼其猝踣其木杪多用繩以牽曳之卽伐木掎巔之遺制

析薪抱矣傳析薪者隨其理瑞辰按抱唐石經作枹張參五經文字枹字今本作施誤注云又音褒見詩小雅玉篇引詩亦作枹說文有枹無抱今本作抱者誤枹之言迤也謂隨木理之衰迤而析之也說文迤衰去皃又曰迤衰行也衰行謂之迤衰斫之枹其義一也枹卽迤之借字迤通作施孟子趙注施者邪而行正義亦曰枹者施也此詩又以爲漸相施及則非其義說

君子無易由言箋由用也王無輕用讒人之言瑞辰按爾雅釋詁繇於也繇由古通用抑詩無易由言箋由於也此詩無易由言正當與之同義戒君子無易於言也梁周與嗣子字文曰易輒攸畏耳厲垣牆義木此詩三家詩當有作無易輒言者亦由之同聲假借猶繇之借作猷也

巧言

亂如此憮傳憮大也瑞辰按憮者嫵之假借爾雅釋詁嫵大也郭注引詩亂如此嫵說文嫵覆也覆與大義正相成爾雅釋言憮傲也傲者大義之引伸字亦以作嫵爲正唐石經相臺本竝作憮用本字明監本毛本作憮者假借字若憮之本義則方言說文竝訓爲愛下文昊天太憮亦嫵之借字

僭始既涵傳僭數涵容也箋僭不信也既盡涵同也王之初生亂萌羣臣之言不信與信盡同之不別也瑞辰按僭從傳訓數也僭爲譖之假借說文譖愬也譖謂之以其不用信負罰之也譖謂也愬數義近數當讀如左傳數之以其不用信負罰之數諸數其過而愬之也焦循讀數如事君數之數失之涵亦從傳訓容爲尤謂言未信而姑容之也涵咸古同聲通用韓詩作滅者咸之假借章句訓爲滅少失之又按一切經音義卷五引詩語始既涵是僭卽譖之證

君子如祉傳祉福也箋福者福賢者謂爵祿之也瑞辰按祉與忽相對成文从朱子集傳訓喜爲是昭十七年左傳范武子將老召文子曰燮乎吾聞之喜怒以類者鮮易者實多詩曰君子

加怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已言君子之喜怒以已亂也正謂祉爲喜福與喜義本相通爾雅禔福也又曰禔喜也郭注有福卽喜祉之爲福又爲喜者猶禔之訓福又訓喜耳爾雅又曰禧福也禧亦通作喜莊子讓王篇時祀謹敬而不祈喜祈喜卽祈福也喜可訓福則知祉爲福亦可訓喜矣

亂是用餤傳餤進也瑞辰按說文無餤有啖云啖噍啖也一曰啗玉篇廣韻皆正作啗啖向是啗啖一字餤蓋亦啖字之別體留雅釋詁餤進也龍龕手鑑引舊注云餤甘之進也荀子王制篇啖啖常欲人之有注啖啖并吞之貌是啖本甘食貪啗之食爲喻耳釋文餤沈音談啖談雙聲沈重蓋亦讀餤爲啖表記貌引伸其義爲進詩亂是用餤正承上盜言孔甘言之故以啖也劇判也廣雅刋斷也漢書元帝紀分刋節度刋度卽爲劇之證

毛詩傳箋通釋卷二十

斷之如切物之度其長短也玉藻瓜祭上環鄭注上環頭忖也釋文忖本又作刋切也是忖卽爲刋之證古亦省作寸此詩釋文忖本又作寸漢書律志寸者忖也是也爾雅本謂之劇郭注引左傳山有木工則劇之今左傳作度是度卽爲劇之證

躍躍毚兔傳毚兔狡兔也瑞辰按蒼頡解詁曰毚兔大兔也說文毚狡兔也兔之駿者从毚兔也兔之駿者从毚从兔會意與大兔亦謂大兔正義謂大兔必狡猾失之躍躍韓詩作趯趯云趯往來之貌易林狡兔趯趯天下良逐昨正本韓詩

遇犬獲之箋遇犬犬之馴者謂田犬也正義遇非犬名故王肅云遇與犬遇而見獲釋文遇如字世讀作愚非也盧氏文弨曰如字者毛義也讀愚讀作愚蓋是鄭義不得以爲非焦氏循曰如字者毛義也讀愚者鄭義也以爲非者非鄭而是毛也瑞辰按遇犬蓋田犬之名鄭以爲犬之馴者馴順也善也二義均見廣雅馴犬猶言良犬是鄭未嘗讀遇爲愚故釋文以世讀愚爲非也爾雅釋文引廣雅以殷虞爲良犬名蓋謂殷之良犬名虞猶晉奚韓盧之比犬之大者名奚虞亦大也虞遇雙聲遇當卽虞之假借故鄭知其爲犬之馴者又以爲田犬也虞吾古同音騶虞山海經墨子並作騶吾虞之借作遇猶梧丘之訓爲遇丘也爾雅當途梧丘舊疏梧言遇也當道有丘若相遇然又尸子五尺犬爲猶猶與遇亦雙聲正義昧於古字通借故謂行言失之

蛇蛇碩言傳蛇蛇淺意也箋碩大也瑞辰按蛇蛇卽詍詍之假借孟子則人將曰詍詍趙注詍詍者自足其智不嗜善言之貌是之謂行也瑞辰按爾雅釋詁行言也郭注今江東通謂語爲行是行言二字平列而同義猶云語言耳箋以往來皆可行爲行言失之

毛詩傳箋通釋卷二十　三十二　廣雅書局栞

音義引張氏曰詍詍蓋言辭不正欺罔于人自誇大之貌廣雅詍欺也玉篇詍詭言也燕策寡人甚不喜詍者言也並以詍爲詑欺也詭言欺人重言之則曰詍詍古也與它通說文沈州謂欺曰詑詑卽詍也字亦作蛇呂氏春秋貴公篇高誘注引詩蛇蛇碩言蓋大言欺世之貌

無拳無勇傳拳力也瑞辰按拳者捲之假借說文捲气欬也引國語曰有捲勇捲或作攣盧令箋攣當爲攣毛本作權係誤寫攣勇壯也據張參五經文字攣字注云從手者古拳握字是攣亦拳字之異體捲攣聲同則義亦同猶說文訓攣爲弓曲正與拳曲字音義同也又按說文巽大貌从大㠯聲或曰拳勇字是捲勇字

古又作羣說文羣讀若書卷之卷捲从卷聲眞禹讀同汝或通用方言猷詐也廣雅猶欺也爲猶將多箋猶謀將大也女作讒吝之謀大多瑞辰按猷猶古通用方言猷詐也廣雅猶欺也爲猶將多言其爲欺詐且多也將猶且也箋訓將爲大失之

爾居徒幾何箋女所與居之眾幾何人素能然乎瑞辰按居爲助辭讀與日居月諸以居徂向上帝居歆並同王尚書釋詞曰居詞也日之交日擇有車馬以居徂向居語助言擇有車馬以徂向也民胥其香始升上帝居歆居亦語助上帝居歆上帝歆也尒徒幾何卽言爾徒幾何也箋訓居處之居失之

何人斯

毛詩傳箋通釋卷二十　壹　廣雅書局栞

腔气足腫引詩既微且瘣又曰簡文作尰一切經音義引通俗文曰腫足曰瘣廣雅尰腫也是瘣瘇尰腫並同字今作尰者簡文也

毛詩傳箋通釋卷二十

有險易京房注易善也凡相善卽相說毛韓義正相成而以與知祇韻則毛詩作易爲協書盤庚不惕予一人白虎通引作不施予一人亦易施通用之類而不入則其情叵測難知朱子集傳但曰爾之心我不得而知矣不釋經文否字蓋亦以否爲語詞

俾我祇也傳祇病也箋祇安也瑞辰按傳以祇爲疧之假借箋以祇爲禔之假借此承壹者之來言之當以箋義爲允易坎六五祇既平京房易作禔說文禔安福也亦引易作禔既平是祇禔古通用之證

出此三物傳三物犬豕雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以大民以雞瑞辰按許愼五經異義引韓詩說云盟牲所用天子諸侯以羊豕大夫以犬庶人以雞其所云天子諸侯以羊豕者蓋謂或以羊或以豕否則與詩言三物不合左傳鄭伯使卒出豲行出犬雞以詛射潁考叔者及此詩出此三物以詛皆三物並用而毛韓詩皆爲辨其等級則詛之所用惟一牲耳又按穀梁僖九年集解引鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭而此詩正義引鄭君駁異義云詩說及鄭伯使卒及行所出皆謂詛耳小於盟也是詩三物專言詛毛傳通言盟詛者盟與詛亦散言則通對言則異

爲鬼爲蜮傳蜮短狐也瑞辰按東京賦況魅蠪與畢方文選李

善注引漢舊儀曰魅鬼也魅與蠪古字通昔潁項三子一居若水爲魍魎蠪鬼是蜮爲鬼別名故不可得見詩於一物而異名者每多竝舉不嫌其詞之複也至說文蜮短弧也倝鼈三足已氣射害人博物志以爲甲類陸氏佃羅氏願皆曰口中有橫物如角弩故一名射工亦呼水弩此固非不可得見者不與鬼相類也

有靦面目傳靦姡也箋使女爲鬼爲蜮也則女誠不可得見也姡然有面目女乃人也人相無有極時終必與女相見正義靦作靦人王之正內五人是內小臣與寺人有別故鄭據之分巷伯與寺人爲二序箋巷伯內小臣也寺人孟子箋寺人王之正內五人皆本周官爲說

姡釋言文孫炎曰靦人面姡然說文曰靦面見人也據爾則靦與姡皆面見人之貌瑞辰按今本說文作靦面見也吳語余雖靦然而人面

雖韋注靦面目之貌也說文面見當爲面皃形近之譌詩正義引說文面見人當作人面皃也爲允段玉裁從詩正義改作面見人也亦誤至今本說文姡面靦也當從詩正義引作面靦爲正爾雅釋文引孫李曰靦人面姡然也是靦與姡皆人面之貌作靦者形近之訛又說文豳讀若書卷之卷古文以爲靦字大徐本靦譌作靦是亦靦靦易譌之證後人據說文誤本姡訓面靦因以靦爲面慙貌失之

靦人罔極箋人相靦無有極時瑞辰按古文多借作靦極中也靦人罔極謂亦人以罔中卽下文所謂反側也

巷伯

序巷伯刺幽王也寺人傷于讒故作是詩也箋巷伯奄官寺人

內小臣也奄官上士四人瑞辰按毛氏注疏本如此據正義云此經無巷伯之名而名篇曰巷伯故序解之曰巷伯奄官是巷伯奄官四字本爲序文今誤入鄭箋中正義又云定本無巷伯奄官四字定本無之但考箋云巷伯內小臣也車鄰正義引巷伯箋云巷伯內小臣也足證今本作寺人內小臣之誤奄官上士四人正釋序巷伯奄官四字正義以定本無四字爲是其說非也正義又云官下有今衍字亦非古今也二字形近蓋序本作巷伯奄官也傳寫者訛爲今耳周官內小臣奄上士四人寺人王之正內五人是內小臣與寺人有別故鄭據之分巷伯與

內官也主宮室出入宮中宮中之門曰閨閨閤尹之職也閭里門非閨尹所主知當作閨也據此知巷伯爲奄士卽司宮者襄九年左傳令司宮巷伯儆宮正謂司宮巷伯是官內門巷之長其說是也杜注分而二之云司宮奄官巷伯寺人誤矣集傳亦誤以巷伯爲寺人蓋宋本鄭箋已誤作寺人內小臣也故集傳又以寺人爲內小臣不知此箋乃釋序巷伯奄官也之義不得作寺人且箋釋巷伯又云與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷其將及巷伯故以名篇則寺人非卽巷伯明矣漢書古今人表以寺人孟子爲厲王時人此與以皇父等七人同爲厲王時人蓋皆本魯詩之說

萋兮斐兮傳萋斐二字疊韻萋者綅織文貌此依段本从韻會引詩綅兮斐兮又曰斐分別文也玉篇綅文貌廣韻綅斐文章相錯貌竊疑毛傳本作萋斐文章相錯貌爲廣韻所本今作也者形近之譌

哆兮侈兮成是南箕傳哆大貌南箕箕星也侈之言是必有因之假借釋文斐本或作菲又斐之假借也說文綅帛文兒各本作白文誤此依段本从韻會引詩綅兮斐兮又曰斐分別文也玉篇綅文貌廣韻綅斐文章相錯貌爲廣韻所本今作也者形近之譌

哆兮侈兮成是南箕傳哆大貌南箕箕星也侈之言是必有因也箋箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成言其罪猶因箕星之哆而侈大之瑞辰按傳箋皆先解哆而後釋侈此經文上哆下侈之證王伯厚言崔集注作侈兮哆兮臧玉林據說文本或作侈兮哆兮者皆誤倒也說文哆張口也哆通作侈矣史記天官書箕主口舌故詩人以喻讒言哆侈皆狀箕星舌廣之貌猶萋菲爲文章相錯貌廣與大義近廣雅彥韓並訓大釋哆音同彥侈義同說文豕有大慶也讀若侈又彥廣大也釋文侈昌爾反又昌者反大也昌者反卽讀同哆則哆亦侈之貌則愈鑿矣

誰適與謀箋適往也誰往就女謀乎怪其言多且巧瑞辰按一切經音義卷六引三蒼適悅也盤庚民不適有居猶云民不悅有居也此詩蓋極言讒人之可惡誰悅與之謀耳故六章重言彼譖人者誰適與謀下卽接言投畀豺虎云以極言其人之可惡也

緝緝翩翩傳緝緝口舌聲翩翩往來貌瑞辰按說文耳聶語也引詩聶聶幡幡又曰聶附耳私小語也緝緝卽聶聶之假借翩宜讀如周書截截善諞言之諞諞便巧言也說文諞便巧言也論語跖子之足跖令論

引論語友諞佞今作便佞玉篇諞巧佞之言也廣韻諞巧言諞諞猶便便也翩翩卽諞諞之假借釋文翩字又作扁亦音借字詩言緝緝者言之密也翩翩者言之巧也傳以翩翩爲往來貌失之

捷捷幡幡傳捷捷猶緝緝翩翩也瑞辰按捷通作倢幡幡猶翩翩也瑞辰按捷捷慧也釋訓方言宋楚之間謂慧曰捷注言便倢也廣雅辯憭捷慧也釋訓又曰倢倢憭也舊訛作倢此從王氏謨譯本捷捷蓋便給之貌又通作諓廣韻諓諓多言也語便倢則言易多義本相因捷唼同音故漢書楊雄傳注引蘇林音引詩作唼唼幡幡幡幡便音近幡幡卽便便之假借亦辯給也

既其女遷傳遷去也箋遷之言訓也瑞辰按廣雅遷避也舊訛作令此從王氏西一切經音義引蒼頡篇避去也傳訓遷爲去與避同義既其女遷謂終避而辭去之也說文謝辭去也廣雅謝去也去有辭義正與受爲對文箋以遷訓同音訓遷爲訓不若傳義爲允

騙人好好傳好好喜也瑞辰按爾雅釋訓旭旭憍也卽詩好好之異文好古通用女曰雞鳴詩旭日始旦釋文引說文旭讀若好亦旭好同音之證郭注爾雅旭音呼老反則讀近今音矣

勞人草草傳草草勞心也瑞辰按爾雅釋訓慅慅勞也邢疏引詩勞人草草是草草卽慅慅之異文釋文慅郭騷草蕭三音則慅又通同騷騷之騷騷亦憂也高誘淮南子注勞憂也勞人也論語樂驕樂驕義近樂勞義同憂傳言勞心者卽憂心

作爲此詩箋作起也孟子起而爲此詩正義曰當云作賦詩定本云作爲此詩又定本箋有作起也作爲也二訓自與經相乘非也釋文作爲此詩一本云作爲作詩瑞辰按釋文云一本云作爲作詩段玉裁云爲字誤當是作而作詩其說是也正義曰當云作賦詩亦當云作而賦詩今本脫去而字耳定本箋作有二訓作起也釋經文第一作字作爲也釋經文第二作字故箋繼之曰孟子起而爲此詩是經本爲作而作詩之證正義以定本經既云作爲此詩是其本經文止一作字而箋乃有二作字之訓故謂其自與經相乘非謂箋不當有二訓也據正義云起發爲小人之更讒而作巷伯之詩是正義本舊爲作而作詩今本作爲此詩乃後人誤从定本改耳

維予與女箋當世之時獨我與女爾謂同其憂務瑞辰按與當讀如小明詩正直是與及儒行同弗與也之與與猶愛好之小明箋好猶與也是也說文與黨與也从舁从与黨當作攩攩朋羣也是與之本義謂相羣與與棄對言恐懼時獨我好女以見昔之厚安樂時女轉棄予以見今之薄又二章寘予于懷見昔友之厚我與上章維予與女見昔我之厚友亦爲相對成文

維風及頹傳頹風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成瑞辰按頹者隤字之變體說文隤禿皃爾雅焚輪謂之隤字蓋因經傳假蓌爲婑後遂通以蓌代婑又按詩以盛夏萬物茂盛草木亦有蓌折興人雖有大德於人亦未必無小怨正義本傳原作草木無能不有枝葉蓌槁者今本作無有不死葉蓌枝者乃誤依定本及集注本改也又按中論修本篇引詩作何木不死何草不蓌蓋本三家詩而言盛陽布德之月草木猶有枯落義與毛同

思我小怨瑞辰按詩以怨與嵬蓌爲韻段玉裁讀怨如伊以爲合韻今按說文眢讀若委眢怨同音古讀怨亦當如委故與嵬蓌韻也又國語人皆集於苑一本作蓌亦怨蓌音同之證

蘼蕪

蘼蕪者蓑瑞辰按漢孔耽神祠碑竭凱風以惆慘惟蘼儀以愴恨平都相蔣君碑感慕詩人蘼蕪者儀蓑竝作儀衛尉卿衡方碑悼蘼義之劬勞司隸校尉碑悲蘼義之不報又通作義古蓑

義字竝从我聲儀从義聲竝讀如俄故三字通用毛詩作莪用本字三家詩或借作儀與義爲碑文所本

匪莪伊蒿箋莪已蓼蓼長大我視之以爲非莪故謂之蒿瑞辰按爾雅釋草莪蘿郭注今莪蒿也亦曰蘆蒿陳藏器本草拾遺曰蘆蒿生高岡宿根先于百草一名莪蒿是莪蒿即茵陳蒿之類常抱宿根而生有子依母之象故詩人借以取興李時珍云莪抱根叢生俗謂之抱孃蒿是也蒿與蔚皆散生故詩以喻不能終養

匪莪伊蔚傳蔚牡菣也瑞辰按爾雅釋草蔚牡菣郭注無子者陸璣疏云牡蒿八月爲角角似小豆一名馬薪蒿本草作馬先蒿唐本注云實八月九月熟均與郭注無子說異據唐注本草後稱牡也名醫別錄有牡蒿一條唐人注曰齊頭蒿李時珍謂諸蒿葉皆尖此蒿葉獨爹而禿故有齊頭之名此亦牡蒿特立之證

餅之罄矣維罍之恥傳餅小而罍大罄盡也瑞辰按爾雅釋器小罍謂之坎郭注罍形似壺大者受一斛一斛也說文餅罄也儀禮既夕禮甕三鄭注甕瓦器其容蓋一斛斗曰許愼五經異義引毛詩說罍大一碩一碩卽一石一石卽一斛也說文餅罄也儀禮既夕禮甕三鄭注甕瓦器其容蓋一斛

曰窺至也靡至猶云靡親耳

母兮鞠我傳鞠養也瑞辰按說文去曰養子使作善也或作毓鞠卽育字之同音假借育養之育借作鞠猶育稚之育借作鞠育稚也正義謂本釋言今本爾正釋言作鞠郭璞曰鞠一作毓又借作鬻也幽風鴟鴞子毛傳稚子也卽育子阮宮保云凡詩一字分二韻者則別二字書之爲義同字變之例今按此詩下言育我用本字故上借鞠爲育以與下育我爲韻正所謂義同字變者也

拊我畜我篹畜起也釋文拊音撫瑞辰按說文拊搏也又撫字注一曰搏也二字音義同故通用拊猶撫也後漢書梁竦傳引詩正作撫我說文慉起也篹以畜爲慉之假借故訓爲起邶谷風不我能慉傳慉興也興與起同義古畜與好同聲孟子畜君者好君也廣雅嬉喜也慉嬉畜義並相近又訓興與起者說文興說也廣雅嬉喜也學記不興其藝不能樂學鄭注興之言喜也歆也是興有喜悅之義興起同義則起亦爲喜悅也皋陶謨股肱喜哉元首起哉百工熙哉喜起熙三字同義起猶喜也孟子趙注興起志意興卽起也志意興起卽說也是知篹訓畜爲起者正與訓畜爲好義相成正義以起爲起止我蓋謂因其止而起之失篹恉矣

出入腹我傳腹厚也篹腹懷抱也瑞辰按傳義本釋詁詩歷言拊畜長育顧復而終以出入腹我蓋言出入則已舉在內在外無所不該故以腹我括之見其無所不愛厚腹與複通說文複重衣兒重衣亦厚之義也篹訓爲懷抱似不及傳義所該之廣

南山烈烈飄風發發傳烈烈然至難也發發疾貌篹民人自苦見役視南山則烈烈然飄風發發然寒且疾也瑞辰按說文颲風雨暴疾也讀若桌颲颲也讀若烈烈烈卽颲字之假借說文凡詩一字分二韻者則別二字書之爲義同字變之例今按此詩下言育我用本字故上借鞠爲育以與下育我爲韻正所謂義同字變者也

拊我畜我篹畜起也釋文拊音撫瑞辰按說文拊搏也又撫字假借玉篇廣韻並曰颲疾風也颲卽波之異文南山律律飄風弗弗傳律律猶烈烈也弗弗猶發發也瑞辰按律栗雙聲律律卽凓凓之假借凓冽同義故傳云猶烈烈也弗弗猶發發也集韻引與波亦聲近而義同發卽波之假借故傳云猶發發也篹訓起者客始至詩作崔崔玉篇颲風也崔卽颲說文所無皆後人增益之字

大東

有餞簋飧傳興也餞滿簋貌飧熟食謂黍稷也篹飧者客始至主人所致之禮也凡飧饔餼以其爵等爲之牢禮之數陳興者喻古者天子施予之恩於天下厚瑞辰按說文餞盛器滿皃義本詩傳方言廣雅並曰臁豐也義與餞近詩蓋以簋飧之滿興古者邦國之富不若今之杼柚其空也不必如篹以爲致飧之

有捄棘匕傳捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也瑞辰按捄者觓之假借說文觓角兕引詩有觓其角今詩作捄角之曲兒曰觓匕之曲長兒曰觓其義一也匕所以載牲體亦以取黍稷之匕棘匕承饋食禮饗人所概者牲體之匕廩人所概者黍稷之匕棘匕所以比上簋飧言王觀察云當謂黍稷之匕其說是也說文匕所以比取飯一名柶又曰禮有柶柶匕也士冠禮鄭注柶狀如匕以

角爲之是以角爲之名栭以木爲之則名匕也又雜記匕用桑長三尺棘匕對桑匕言古者喪用桑匕吉用棘匕皆取聲近爲義桑言喪則棘爲吉非必如傳以棘之赤心爲喻也

周道如砥其直如矢傳如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也瑞辰按說文底柔石也重文作砥孟子引詩周道如底底爲底字之譌墨子引周詩曰其直若矢其易若辰君子之所履小人之所視楚詞招魂王逸注引詩其平如砥當即此詩異文

君子所履小人所視箋此言古者天子之恩厚也君子皆法效而履行之其如砥矢之平小人又皆視之其之無怨瑞辰按此二句承上周道如砥二句言箋以君子所履承有餘盬飧二句爲法天子之恩厚其說非也孟子引詩周道如底四句趙注底

平矢直視比也周道平直君子履直道小人比而則之其說較鄭箋爲善小爾雅廣詁亦曰視比也廣雅又曰視效也所履所視皆指周道即上行下效之義

小東大東箋小也大也謂賦斂之多少也小亦於東大亦於東言其政偏失砥矢之道也瑞辰按惠氏周惕詩說曰小東大東言東國之遠近也魯頌遂荒大東箋大東極東也周官大司徒以土圭之法正日景日東則景夕多風鄭注謂大東近日也皆以大東爲極東遠言大則近言小可知矣譚爲東國因其國而及其鄰封故言小東大東今按惠說是也大戴禮千乘篇言東辟之名至于大遠南西北皆有至于大遠之語孔廣森補注大遠極遠也是亦大有遠義之證論語言小道致遠恐泥則小有

近義矣箋云小亦於東大亦於東以亦於二字增成其義非詩本爾雅互易盡許君所據可雅本異據詩釋文沈本作晷則毛詩本亦有作暵泉者後又省作晷耳釋名側出曰沈泉沈軌也

流狹而長如車軌也按古者車轍謂之軌車軸兩端自轍中出者亦謂之軌故泉之仄出者似之當作汎泉爲正字九之言究也廣雅九與水醮之義亦合竊謂仄出泉及水醮本字皆作汎作屑者同音假借字後人誤以二字分屬遂致互異耳

無浸穫薪傳穫艾也箋穫落木名也釋文穫毛刈也鄭落木名也字則宜作木旁瑞辰按爾雅釋木穫落爲箋所本說文棹木文方言私小也自關而西秦晉之郊梁益之間凡物小者謂之私小私人卽小人則周人宜訓爲大人周之言綢廣雅綢大也是穫卽棹之或體今俗所稱棹樹也凱風詩吹彼棘薪東山詩烝在栗薪車舝詩析其柞薪白華詩樵彼桑薪凡言薪者多兼木言故箋知經文穫爲穫之假借

契契寤歎傳契契憂苦也瑞辰按釋文契芳計切讀同契約之契契又云徐苦結反則讀如提挈之挈憂苦卽提挈之義所引伸之義可以比周之狗失其義矣

九歎云孰契契而委棟兮一本作挈挈其正字也廣雅挈挈憂別於求乞之求此詩襄亦當从箋作求右未聞以能罷爲衣裘也也與詩契契皆假借字孟子孝子之心爲不若是恝說文引作忲忲云忲忽也與趙注恝無愁之兒義合恝卽忲之或體無愁亦爲快不以其欒不以其長二不字皆助句詞此章承上私人之子百僚是試以言小人在位有名無實或以其酒宜其味之醑也實或以其酒不以其欒鞙鞙佩璲不以其長傳或醉於酒或不得則以其欒耳鞙鞙佩璲宜其德之美也實則徒以其長耳唐書蕭至忠傳引詩私人之子百僚是試或以其酒不以其欒鞙鞙官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素餐瑞辰按佩璲不以其長而釋之曰此言王政不平而眾官廢職私家子列試榮班徒長其佩耳其云徒長其佩正釋詩不以其長爲以其長也蓋亦讀不字爲語詞耳鞙鞙爾雅作琄瑌本或作琄瑌琄言嬛嬛嬛卽今之娟好字說文嬛好也廣雅

舟人之子熊羆是裘傳舟人舟楫之人熊羆是裘言富也箋舟

職勞不來傳來勤也箋職主也東人勞苦而不見謂勤瑞辰按勞來之來本作勑爾雅勞來勤也釋文來本又作勑說文勑勞勑也廣雅勑勤也今經典通借作來右以勤勞爲勤慰其勤勞亦爲勤故傳訓來爲勤而箋以不來爲不見謂勤也

媛媛容也容之好曰媛媛傑之美曰琄琄其義一也爾雅釋器瑳瑩也郭注引詩鞙鞙佩瑳瑳者玉瑞釋器又曰繸緩也郭注郎佩之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸竊謂此詩佩瑳當讀爲繸緩之繸故言不以其長長卽緩之長也漢官儀緩長一丈二尺閒三尺是繸宜長之證箋以爲才之長非也說文無繸字古蓋止作瑳續漢書輿服志曰古者君臣佩玉五伯迭興戰兵不息佩非戰器載非兵旗於是解去敦佩以爲章表故詩曰鞙鞙佩瑳此之謂也敦佩既廢秦乃以采組連結于瑳轉相結繸故謂之緩又曰繸者古佩繸也佩緩相迎受故曰繸今按緩見玉藻爾雅不始於秦大東所言其時猶未去玉所謂緩者猶指連繫瑞玉者言非秦漢之所謂緩也秦漢以後別以繸爲緩繸釋器文是今本傳文鞙鞙玉貌瑳瑞也七字皆是箋文後人誤以入傳

說文繸緩也乃更以與繸相接受者爲緩又非古之所謂緩耳又按李黼平據正義曰鄭唯言佩瑳云是玉也故鞙鞙爲玉貌瑳瑞也七字皆是箋文後人誤

跂彼織女傳跂隅貌瑞辰按跂爲俗企字詩作跂者支字之同音假借說文支頃也从匕支聲匕頭頃也引詩支彼織女蓋从三家詩用本字織女三星成三角故言支以狀之耳

於日七襄傳襄反也箋襄駕也謂更其肆也從旦至莫七反而至夜亦不得謂之迴反蓋反卽更也呂覽愼人篇返惡而襄察微篤舉兵反攻之知度篇其患又將反以自多高注並以反爲更此傳言反者亦謂從旦至莫七更其次鄭箋謂更其肆者乃申傳非易傳也今按胡說是也公羊襄三十年傳諸侯相聚而更宋之所喪何休注更復也下文傳曰死者不可復生爾財復矣復卽上之更也反與復同義知更之可訓爲復則知反之可訓爲更矣

睆彼牽牛傳睆明星貌何鼓謂之牽牛瑞辰按何鼓通作河鼓爾雅以何鼓牽牛爲★星而史記天官書牽牛爲犧牲其北河鼓大星上將左右左右將以河鼓與牽牛異星者郝懿行

曰牽牛三星牛六星天官書誤以牛星爲牽牛故以何鼓牽牛爲二星牟廷相曰牛宿其狀如牛何鼓在牛頭上則是牽牛人也何鼓中星最明故詩曰睆彼牽牛今按河鼓與牛星相連古或通名牽牛猶參伐各三星而考工記曰熊旗六旒以象伐則連參亦名伐也營室東壁各二星而考工記曰龜蛇四斿以象營室則連東壁亦名營室也何鼓本三星天文志曰一曰三武天子之三將軍正義引孫炎云何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓亦名爲牽牛則又以左右旗十二星通名何鼓牽牛矣

不以服箱傳服牝服也箱大車之箱也箋以用也牽牛不可用於牝服之箱瑞辰按考工記大車牝服二柯又三分柯之二鄭

司農注牝服謂車箱服讀爲負說文箱大車牝服也皆以牝服與箱爲一後鄭云牝服長八尺謂較也蓋以牝服爲左右較而以箱爲大車之輿其義當與毛傳同故此箋申毛云不可用於牝服之箱然以經文求之服當作虛字解不得以爲牝服服之言負也車箱以負器物謂之服牛以負車箱亦謂之服張衡思元賦鴈要裹以服箱章懷注服駕也箱車也蓋取驥服鹽車之義而服箱之字則本於詩又古詩牽牛不負軛亦本此詩爲說自軛牛頸處言之曰負軛自牛負車言之則曰服箱服與負一也淮南子說山訓剝牛皮鞔以爲鼓正三軍之眾爲牛計者不若服於軛也服於軛即負軛也則知服箱猶云負箱耳又按易繫詞服牛乘馬說文引易作犕牛服犕同部故通用凡以車駕爲啓明昏見西方爲晨庚與毛傳義同皆以啓明長庚續也瑞辰按史記索隱引韓詩云太白星晨見東方東有啓明西有長庚傳曰旦出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚庚續也瑞辰按史記索隱引韓詩云太白星晨見東方孔疏既引孫炎以明星爲大白又云長庚不知是何星失之毛傳曰旦出與日既入相對爲文正義本作日旦出亦誤又按說文啓教也启開也爾雅明星謂之启明其本字也詩作啓明假借字大戴禮四代篇引詩東有開明蓋漢避孝景諱改

牛馬正字作犕作服者假借字耳

載翕其舌傳翕合也箋翕猶引也引舌者謂上星相近瑞辰按翕合或作翕如誤也正義釋傳翕合可證翕吸音同通用故箋訓爲引廣雅翕引也玉篇引詩正作載吸其舌漢書天文志箋云啓教也启開也爾雅明星謂之启明其本字也詩作啓明假借字也說文舌小雅巷伯疏云箕四星二爲踵二爲舌其形踵狹而舌廣故曰載翕其舌以見其主於收斂也淮南子氾論篇頭會箕斂載高注箕賦似箕然斂民財多取意也此詩刺重斂故以箕星爲喻或曰田謦爾雅釋天濁謂之厲田从畢从華象形或曰田謦爾雅釋天濁謂之畢郭注掩兔之畢或呼爲濁因星形以名廣雅畢率也說文率捕鳥畢也象絲网上下其柄也月令鄭注小而柄長謂之畢畢皆謂田獵之网史記天官書畢曰罕車主弋獵後漢書竟傳云畢爲天網主網羅無道之君皆指田罔而言此詩當从毛傳訓爲掩兔之畢至祭器有畢雖亦取象畢星箋義取之不若从傳爲允又按釋器絇謂之救郭注救絲以爲絇或曰亦名王觀察曰絇亦羅網之屬軥之言鉤也拘也救与絇亦一聲之轉今按捄之言逑聚也救即捄之通借字耳

維北有斗正義箕斗並在南方之時箕在南而斗在北故言南箕北斗也集傳兼采南斗北斗二說瑞辰按正義以斗爲南斗是也爾雅析木之津箕斗之間漢津也郭注箕龍尾斗南斗是凡箕斗連言者皆爲南斗王觀察曰南斗之柄常向西而高於魁故經言西柄之揭若北斗之柄固不常西即指西亦不得云揭其說是也說文枓句也句所以挹取也詩作斗者皆枓之假字

載翕其舌傳翕合也箋翕猶引也引舌者謂上星相近瑞辰按翕合或作翕如誤也正義釋傳翕合可證翕吸音同通用故箋訓爲引廣雅翕引也玉篇引詩正作載吸其舌漢書天文志箕爲敖客主口舌小雅巷伯疏云箕四星二爲踵二爲舌其形踵狹而舌廣故曰載翕其舌以見其主於收斂也淮南子氾論篇頭會箕斂載高注箕賦似箕然斂民財多取意也此詩刺重斂故以箕星爲喻

六月徂暑傳徂往也六月火星中暑盛而往矣箋徂猶始也四月立夏矣至六月乃始盛暑興人爲惡亦有漸非一朝一夕瑞辰按序下正義引孫毓以爲如適之徂皆訓爲往今言往暑猶言適暑耳雖四月爲夏六月乃之適盛暑非言往而退也詩人之興言治少亂多皆積而後盛盛而後衰衰而後亂周自太王王季王業始起猶維夏也及成康之世而後致太平猶徂暑也暑往則寒來故秋日繼之冬日又繼之善惡之喻各從其義正義駁之云傳云暑盛而往矣是既盛而後往也毓言方往之暑不得與毛同今按孫訓徂暑爲適暑雖與毛傳訓暑盛而往不同而於經義徂暑則合且與毛傳取義於火星中意出左傳火

中寒暑乃退者正同但不即以徂爲退耳據經文秋日淒淒冬日烈烈皆以喻時之衰亂則首章六月徂暑以喻盛極則衰義正相承箋以始衰興人爲惡有漸非傳義也正義合傳箋爲一失之至王肅以爲行役思祭則孫毓已駁之矣

先祖匪人胡寧忍予箋匪非也寧猶曾也我先祖非人乎人則當知患難何爲曾使我當此亂世乎瑞辰按人當讀如仁者人也之人中庸鄭注人讀相人偶之人仁从二人相人偶即仁也先祖匪人猶云先祖豈不仁故下接言胡寧忍予正以見其仁也箋訓爲人物之人失之

百卉具腓傳腓病也釋文引韓詩云腓變也瑞辰按文選李善注引韓詩作腓薛章句曰腓變而黃也毛萇曰痱病也俱變而黃也毛萇曰痱病也

玉篇及爾雅邢疏竝引詩百卉具痱似韓詩作痱毛詩作腓或謂叡从韓詩雅釋詁痱病也說文痱風病也毛詩今本作腓或謂叡从韓詩然釋文不言毛韓字異或毛詩亦作痱特以爲痱之假借遂訓爲病文選李注及玉篇乃以本字易之耳又按爾雅釋詁玄黃病也馬之病曰玄黃周南詩我馬玄黃是也草之病亦曰玄黃傳訓病義近蓋亦以腓爲痱之借字非風雙聲故說文以痱爲風病

亂離瘼矣傳離憂瘼病瑞辰按傳以離爲罹之借字爾雅釋詁罹憂也瘼字爾雅釋詁及說文竝訓病方言瘼病也東齊海岱之間曰瘼毛詩作瘼以亂離瘼矣二字連讀謂因亂而憂病也文選卷二十卷三十八李注竝引韓詩亂離斯瘼章句曰莫散也說苑政理篇引詩亂離斯瘼爰其適歸此傷離散以爲亂者也其義正本韓詩瘼當作莫今作瘼者後人據毛詩改之耳

爰其適歸傳爰曰也瑞辰按宣十二年左傳引詩亂離瘼矣爰其適歸傳爰曰也則以亂離二字連讀讀離爲離散之離讀莫如散漠之漠文選漢北方流沙也沙水散石也是沙漠義取漠散也說苑政理篇引詩亂離斯瘼爰其適歸杜注爰於也言禍亂憂病於何所歸乎說苑文選注引韓詩亦作爰是毛韓詩竝作爰惟家語爰作奚爲集傳所采注云爰家語作奚其經字仍作爰今俗本直改經文作奚又失集傳之舊

廢爲殘賊傳廢伏也箋言在位者貪殘爲民之害無自知其行之過者言伏於惡正義定本廢訓爲大與鄭不同釋文廢如字

怏也一音發怏時世反下同又一本作廢大也此是王肅義正義定本廢訓爲大瑞辰按爾雅釋詁廢大也郭注引詩廢爲殘賊列子楊朱篇廢虐之主張湛注廢大也說文奔大也奔與奔同字廣雅玉篇竝云奔大也奔與廢一聲之轉毛傳訓廢爲大知廢卽奔之假借也列女傳霍夫人顯傳引詩廢爲殘賊莫知其尤言怏於惡莫知其爲過則訓廢爲怏義同鄭箋蓋本韓詩之說正義言定本廢訓爲大與鄭不同是鄭本作怏之證今毛本箋作言大於惡者誤也此詩正義及左傳桓十三年正義竝引說文怏習也今說文作愜習也愜怏之變體春秋公山不狃字子洩洩亦當爲泆之變古大與世通用大室卽世室也大子卽世子也大叔卽世叔也从大之字亦通作世荀子榮辱篇

橋泄者人之殃也卽驕泆異文賈子簡泄不可以得士亦以泄爲泆也泆字蓋通作惹唐人避諱遂改从曳猶泄紲之改作洩紲也一切經音義卷十二曰習怏又作愜卷十三又云怏又作洩引字林洩習也是矣惟廢之訓怏他處少見仍从毛傳爾雅訓大爲允

我日構禍傳構成也箋構猶合集也言諸侯日作禍亂之行瑞辰按有當讀如相親有之有寔莫我有猶王風葛藟詩亦莫我有也左氏昭二十年傳是不有寡君也杜注有相親有也詩人蓋傷己之盡力勞病以事國而不見親有於上耳

匪鶉匪鳶傳鶉鶻也鶻鳶貪殘之鳥也釋文鶉徒丸切字或作鷻鳶以專反鴟也瑞辰按說文鶻鶉也鶉鶻也正義引說文鶉鶻也從敦而爲聲字異於鶉也今按說文隹字注一曰鶉字隹卽隼也鶉卽鶻也是鶻右或借作鶉之證至雜鶉之雜說文自

作雜耳又說文鵻字別引詩匪鵻匪鳩又云鶖鷲鳥也舊即鶖
五各反與鳶翼字據正義引蒼頡解詁云鳶鴟也又引說文
鳥也則經文原作鳶字王尚書曰鳶字見於小雅大雅周
官射鳥氏曲禮中庸爾雅釋鳥蒼頡篇不應說文不載蓋鳥部
有此字而傳寫者脫之也其鵻字注引詩匪鵻匪鳶當作匪鵻
匪鳶蓋本作鳶字因下鳶字篆文相連寫者遂誤爲鶖耳今按
王說是也說文鶖字鳶字蓋同訓爲鷙鳥也傳寫者誤刪其一
段玉裁乃欲據說文誤本改經文之鳶爲鶖失之

北山

率土之濱傳率循濱涯也瑞辰按說文無濱字賓與頻古聲近
通用說文頻水厓人所賓附也類篇厓不靑而止毛傳訓濱爲涯

正以濱卽頻之假借也司馬相如難蜀父老文引詩作率土之
賓老子云賓與臣同義故詩曰率土之賓莫非王臣則詩古本
有省作賓者遂作賓服解矣大戴記誥志篇地賓畢極猶詩云
率土之賓也
我從事獨賢傳賢勞也箋王不均大夫之使而專以我有賢才
之故獨使我從事於役自苦之辭瑞辰按廣雅釋詁賢勞也王
觀察疏證曰詩我從事獨賢孟子引而釋之曰此莫非王事我
獨賢勞也賢亦勞也賢勞猶言劬勞故毛傳曰賢勞也鹽鐵地
廣篇亦曰詩云莫非王事而我獨勞剌不均也鄭箋注竝以
賢爲賢才失其義矣今按序曰役使不均已勞於從事卽本詩
已者行人奔走多以賢擔爲喻左傳驷子負擔是也詩下言經
大夫不均我從事獨賢爲說正以賢爲勞也賢之本義爲多小
爾雅賢多也說文賢多才也才段本作財　禮投壺某賢於某若干純
卿射禮取賢獲曰右賢于左左賢于右竝以賢爲多事多者必
勞故賢爲多卽爲勞周官司勳事功曰勞戰功曰多多與勞對
文則異散文則通戴氏震訓賢爲多而謂孟子非以賢爲勞不
知多與勞義正相成
四牡彭彭王事傍傍傳彭彭然不得息傍傍然不得已瑞辰按
彭傍雙聲古通用說文騯馬盛也引詩四牡騯騯卽詩四牡彭
彭之異文廣雅彭彭傍傍盛也說文傍字訓近此詩傍傍卽旁
旁之假借
鮮我方將傳將壯也瑞辰按將與壯雙聲爾雅釋詁將壯二字
竝訓大也故壯又通作將射義幼壯孝弟鄭注壯或爲將爾雅

釋言奘駔也孫奘本竝作將且也是其證也方言京奘將大也
秦晉之閒凡人之大謂之奘或謂之壯說文奘駔大也又曰駔
壯馬也壯大也奘與壯音義同小爾雅廣言丞莊也丞爲大莊
卽壯亦大也將卽奘字之假借故傳訓將爲壯
旅力方剛傳旅眾也瑞辰按方言踖旅力也東齊曰踖宋魯曰
旅力方剛傳旅眾也瑞辰按方言踖旅力也東齊曰踖宋魯曰
旅戴氏震疏證曰旅通作旅詩旅力方剛是也廣雅旅力也王
氏疏證曰大雅桑柔云靡有旅力秦誓云旅力既愆周語云四
軍之眾旅力方剛義竝與旅同旅力一聲之轉今人猶呼力爲
旅力古之遺語也今按方言又曰旅侶也甄吳之外鄙謂之旅
郭注侶者用旅力因名云是田力謂之旅擔者用力亦謂之旅

四方則旅力正當从方言僪也之訓傳訓爲眾失之

或徥遲偃仰瑞辰按偃仰猶息偃嬉樂之類皆二字同義偃亦仰也論語寢不尸包注不偃臥布展手足似死人也晉語籧篨不可使俛韋注籧篨偃人參同契曰男生而伏女偃其軀及其死也乃復效之偃對伏言亦爲仰說文偃僵也僵仆也仰倒如莊子推而僵之漢書觸竇瑟僵皆是也廣雅釋言偃仰也錢澄之曰或偃或仰蓋誤以偃爲伏論語注偃仆也說文仆頓也仆爲前覆仰覆之通稱亦不專爲伏也

或王事鞅掌傳鞅掌失容也箋鞅猶何也掌謂捧之也負何捧持以趨走言促遽也瑞辰按鞅掌二字疊韻即秧穰之類說文秧禾若秧穰也集韻曰禾下葉多也禾之葉多曰秧穰人之事又假借作祥何人斯毛傳祥病也祥即疢之假借猶曲禮畛于鬼神鄭注畛或爲祥般庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經震作祥祥从氏古氏亦氏聲也又讀與臬陶謨日嚴祥敬六德無逸治民祥懼史記皆作振同振亦畛也禮記緇衣引作祥論語釋文緇衣卽緇

七經小傳及劉彝均謂疢當作疹顯亭林江愼修皆謂卽多我靚瘨之瘨因避唐諱而改俱非

不出于頖傳頖光也箋思眾小事以爲憂使人蔽闇不得出於光明之道集傳頖與耿同小明也在憂中耿耿然不能出也瑞辰按爾雅釋詁頖光也說文頖火光也从火頃聲耿字注引杜林說耿光也从光聖省是頖音義與耿正同邶柏舟耿耿不寐傳耿儆儆也禮少儀注頖警枕也儆警說文竝訓戒不出于頖卽謂不出于儆戒之中與祇自疢兮同義箋謂不出于光

言與行相反鄭讀風爲放爲如字讀釋文音諷失之

無將大車

無將大車傳大車小人之所將也箋將猶扶進也瑞辰按說文將帥也从寸牆省聲牂扶也从手爿聲玉篇牂古文將是訓扶進耳

者字正作牂箋知將卽牂之假借故云猶扶廣韻以疢爲胝之祇自疢兮傳疢病也瑞辰按疢唐石經作疾廣雅釋言僵仰重文爾雅疢病也說文疢病不翅也从疒氏聲皆有疢無疢从唐石經作疾爲是釋文讀丁禮反失之古音脂與眞互轉支眞亦互轉疢當讀如疹故與塵韻猶說文趁讀若塵也三家詩蓋有作疹者張平子思元賦思百憂以自疹正用此詩疢讀爲疹又假借作祇何人斯毛傳祇病也祇卽疢之假借猶曲禮畛于鬼神鄭注畛或爲祇般庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經震作祇祇从氏古氏亦氏聲也又讀與臬陶謨日嚴祇敬六德無逸治民祇懼史記皆作振同振亦畛也禮記緇衣引作祇論語釋文緇衣卽緇

七經小傳及劉彝均謂疢當作疹顯亭林江愼修皆謂卽多我靚瘨之瘨因避唐諱而改俱非

不出于頖傳頖光也箋思眾小事以爲憂使人蔽闇不得出於光明之道集傳頖與耿同小明也在憂中耿耿然不能出也瑞辰按爾雅釋詁頖光也說文頖火光也从火頃聲耿字注引杜林說耿光也从光聖省是頖音義與耿正同邶柏舟耿耿不寐傳耿儆儆也禮少儀注頖警枕也儆警說文竝訓戒不出于頖卽謂不出于儆戒之中與祇自疢兮同義箋謂不出于光

明之道失之集傳謂憂中耿耿然不能出是也以頍謂小明亦
似未確
維瘽雍兮箋雍猶蔽也瑞辰按說文有雍無瘽古瘽蔽字只作
雍釋文雍字又作瘽足利本作瘽皆後人从俗習增改
祇自重兮箋重猶累也瑞辰按重之言腫也說文瘤腫也又曰
瘣小腫也成六年左傳於是有沈溺重腠之疾杜注重腠足腫
此腫通作重之證腫亦爲病與祇自疧兮同義箋云重猶累者
說文瘣字注一曰族案病累亦病也
小明
我子艽野傳艽野遠荒之地瑞辰按說文艽遠荒也玉篇遠荒
之野曰艽義本此詩艽从九聲艽之爲言究也九者變之究也
紀作九侯蒼頡篇鬼方遠方也艽與鬼聲近而義同故亦爲遠
正義謂野是遠稱艽蓋地名失之說文有艽字宋翔鳳以艽爲
鬼之假借亦非
二月初吉傳初吉朔日也箋乃以二月朔日始行瑞辰按二月
地之究極故曰遠也又九鬼古同聲明堂位脯鬼侯史記殷本
月宜居湟室也毛傳本以除與承上二月初吉言請周正建丑
之月正義謂傳曰煖卽春温亦謂二月是誤以二月爲夏正二
月亦非傳義又按二月初吉王尚書謂二月上旬之吉日上旬
凡十日其善者皆可謂之初吉說詳經義述聞傳箋均以初吉
爲朔日失之
念彼共人箋共人靖共爾位以待賢者之君瑞辰按共恭古通
用靖共爾位韓詩外傳引詩作靜恭爾位巧言詩匪其止共韓
詩外傳作匪其止恭是知共人卽恭人詩人以念居者猶下言
君子也箋讀共爲供具之供以共人爲供具之爵位之人君失之
畏此罪罟傳罟網也箋畏此刑罪羅網我瑞辰按說文罪捕魚
竹网罟网也秦始以罪易皋惟此詩罪罟二字平列猶云經罟

與下章畏此讒怒畏此反覆語同蓋罪字之本義大雅天降罪
罟義同此詩傳不釋罪字疑有脫誤本當作罪罟網也箋直以
罪爲刑罪失之
興言出宿箋興起也夜臥起宿於外憂不能宿於內也瑞辰按
興言猶云薄言皆語詞也爾雅虛閒也虛爲舒之假借興與虛
雙聲故舒又可假爲興箋訓爲起失之抑詩興迷亂于政興亦
語詞不爲義箋訓爲尊尚亦非
鼓鐘
序鼓鐘刺幽王也正義鄭於中候握河紀注云昭王時鼓鐘之
詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家爲說也瑞辰按鄭君先通
韓詩以鼓鐘爲陷王詩蓋韓詩之說故王伯厚詩考以正文義折
方與傳與煖也與尚書扈厥民隮馬融注隮煖也義合謂其時日

鼓鐘伐鼛傳鼛大鼓也瑞辰按周官鼓人但云以鼖鼓鼓役事此刺幽王淫樂非以興役荀子正論篇代睪面皃代睪當作伐皋即詩伐鼛也淮南主術訓堯舜禹湯文武鼛鼓而食奏雍徹高注鼛鼓王者之食樂也引詩鼓鐘伐鼛是此詩鼓鐘伐鼛正周官大司樂所云王大食三宿皆令奏鐘鼓也

憂心且妯傳妯動也箋妯之言悼也瑞辰按方言憯妯擾也人不靜曰妯秦晉曰憯齊宋曰妯爾雅說文並曰妯動也動之言變動即慟也動當讀如論語顏淵死子哭之動鄭云變動容貌故正義以變動容貌釋之一切經音義十二引韓詩作憂心且陶陶即妯之假借妯通作陶猶古文書皐陶作咎繇也由又與

酋同聲通用詩左旋右抽說文作右抽菀柳詩上帝甚蹈韓詩作上帝甚陶傳之訓妯爲動猶菀柳傳之訓蹈爲動也箋之訓妯爲悼猶菀柳箋之讀蹈爲悼也悼之言掉掉亦動也檜詩傳云悼動也是已說文心部忉服也引詩憂心且忉忉與妯聲義同服當爲恨之譌恨亦傷悲之意憂心且妯與上章憂心且悄悄同義

笙磬同音傳笙磬東方之樂也同音四縣皆同也箋同音者謂堂上堂下八音克諧瑞辰按傳箋解同音二字異義一謂舉一方以統四方一謂堂下以統堂上至其解笙磬則一也傳云笙磬東方之樂書皐陶謨笙庸以間鄭注東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名爲笙也周官眡瞭擊頌磬笙磬鄭注

名在東方曰笙笙生也鄭注書禮皆與毛同此箋不云笙爲匏笙知其亦同毛訓正義謂箋分笙磬爲二失之又按古者樂與舞相接樂之終乃舞之始商頌依我磬聲下即言庸鼓有斁萬舞有奕此詩笙磬同音下即言以雅以南以籥不僭皆舞與樂相接之證孟子云玉振之也者終條理也玉即磬也磬以止樂而樂中之衆聲皆隨磬而止故曰同音古者堂上無縣磬必在縣傳言四縣皆同者皆指堂下而言石與玉一也或分玉磬在堂上石磬在堂下者失之

以雅以南以籥不僭傳爲雅爲南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁以爲籥舞若是爲和而不僭矣箋雅萬舞也萬也南也籥舞文樂也瑞辰按傳以籥舞承上雅南爲二舞箋以籥舞與上雅南並列爲三舞二說不同文選注六引韓詩傳曰王者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣之所及蓋以六代之樂釋雅以四夷之樂釋南又後漢書注五十一引薛君曰南夷之樂惟南可以和於雅者以其人聲音及籥不僭差也是韓詩說以籥承雅南言之與毛傳同正義釋傳謂以籥屬下句故別言之云以爲籥舞是誤合傳箋爲一矣毛傳不言雅爲何樂後漢書陳禪傳陳忠曰古者合樂之樂舞于堂四夷之樂舞于門故詩曰以雅以南鼓任侏離考周官大胥以六樂之會正舞位鄭注大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習

之賈疏六樂者即六代之樂是知月令季春大合樂與陳忠所云合樂皆謂六代之樂即詩所謂雅也雅者正也對四夷樂言之則六代樂爲正故謂之雅陳忠說亦本毛韓詩毛傳既以南爲夷樂則其釋雅亦當同韓詩耳箋以雅爲萬舞失之明堂位任南籥之樂也右南與任音義同白虎通南之言任是也故毛傳備舉四夷之樂以任釋南陳忠引詩躰任侏離特約舉毛傳之文李賢云疑見齊魯之詩誤矣

楚茨

序正義三章傳曰繹而賓尸及賓客或以爲三章則別陳繹祭之事知不然者以此篇所陳上下有次首章言酒食二章言牛羊三章言俎豆燔炙四章言神嗜飲食瑞辰按正義之說非也此詩雖論一祭而一祭實兼祊祭繹祭而始全一章祝祭于祊已兼言祊祭故三章遂及繹祭不得謂詩六章皆專言正祭也以今考之首章言黍稷爲酒食遂及正祭之爰侑也二章言牛羊爲鼎俎遂及祊祭之索饗也三章言賓尸遂及賓客之獻酬也四章工祝致告徂賚孝孫尸嘏主人也五章諸宰君婦廢徹不遲既祭而徹也六章承上章備言燕私既徹而燕也二章既言或享三章復言執爨凌廷堪謂即少牢下篇之燂尸俎蓋因賓尸而溫之此可證其爲賓尸者一也古者正祭有獻酢而無酬而詩曰獻酬交錯此可證其爲賓尸者二也古者正祭以神禮事尸繹祭乃以賓禮事尸故傳釋詩爲賓爲客曰繹而賓尸及賓客此可證其爲賓尸者三也至少牢儐尸有燔無肝炙而詩曰或燔或炙則天子賓尸之禮不同於諸侯之士牢禮無牛而詩曰絜爾牛羊少牢禮無祊祭而詩曰祝祭于祊少牢禮無樂而詩曰樂具入奏爲不同也凌廷堪以少牢禮訂此詩多有合者然遂以此詩爲天子之卿大夫之祭禮亦無確證

楚楚者茨言抽其棘傳楚楚茨棘貌抽除也箋茨蔾藜蒺藜也伐除蔾藜與棘茨言楚楚棘言抽互辭也瑞辰按爾雅釋茨蒺藜說文作薺疾藜也引詩牆有薺離騷王逸章句引詩楚楚者薺禮記齊讀如楚薺之薺古齊次同聲故通用作薺者正字作茨及薺皆假借字作茨者毛詩作薺蓋三家詩也若薺之本義則說文訓爲草多皃矣棘古作朿爾雅釋草茢刺方言凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之茢又曰自關而西謂之刺江淮之間謂之棘之通稱楚楚者說文茢莉也莉茢也棘爲草名又爲凡草刺人之通稱楚楚者茨言抽其棘棘即茨上之棘猶之翹翹錯薪言刈其楚楚即薪中之楚也故傳云楚楚茨棘貌正以明茨棘爲一箋分茨棘爲二失之

我庾維億傳露積曰庾萬萬曰億箋十萬曰億瑞辰按周語野有庾積韋注庾露積穀也釋名說同三倉曰庾倉無屋也說文庾漕倉也一曰倉無屋者漢書文帝紀應劭注引胡廣漢官解詁曰在邑曰倉在野曰庾廣雅庾倉也庾蓋即今俗所謂囤者其形圓以席爲之但露其上故傳以露積釋之三倉說文竝以爲倉無屋者即謂其無上覆也正義以露積爲露地積聚之即

九章算術之平地委粟又云言野有則非倉之類失矣傳曰萬萬曰億而箋云十萬曰億者據一切經義引算經曰黃帝爲法數有十等謂億兆京垓壤秭溝澗正載及其用也有三謂上中下三等下數十萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億是傳箋各據上下數言之故說不同但億對盈言不得訓爲億兆之億億說文作意云意滿也一曰十萬曰意是億之本義訓滿與盈同義王尙書經義述聞曰億亦盈也語之轉耳此億字但取盈滿之義非紀其數與萬億及秭之億不同其說是也

或肆或將傳肆陳將齊也或陳于互或齊于肉箋有肆其骨體於俎者或奉持而進之者瑞辰按古者牲體既亨之後皆先升牲體於鼎而後載之於俎淩廷堪謂升牲體於鼎卽詩所謂肆或肆陳也已兼鼎俎二者言之不得以將專爲載於俎也仍從傳訓齊爲是將齊以雙聲爲義齊徐仙民周禮音將細反讀如劑爾雅釋言將齊也郭注謂分齊也或將承上或烹言之謂劑量其水火也周禮亨人以給水火之齊注云齊多少之量是也

祝祭于祊傳祊門內也箋孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處瑞辰按周官大祝凡大禜祀肆享祭宗廟也故書祭爲祊杜子春曰祊當爲祭祊今按從故書作祊爲是祭祊卽此詩祝祭于祊鄭注直正也謂薦執時祊也郊特牲直祭祝于主索祭祝于祊鄭注直正也謂薦執時門外也祭統詔祝於室而出於祊出亦對室言之非謂出於廟門外也鄭注郊特牲云祊之禮宜於廟門外之西室殊誤祊爾雅作閍今本作閍謂之門案郊特牲索祭祝于祊鄭注廟門曰內正合至禮器爲祊乎外特對正祭于堂言之故謂之外非在祊正義廟門曰祊爾雅釋宮文禮器爲祊乎外正義亦引釋宮云門謂之祊郭注謂廟門皆與今本爾雅不同據此詩正義引爾雅李巡注曰閍廟門也孫炎曰詩云祝祭于祊祊謂廟門也竊謂爾雅古本當如郊特牲所引作門謂之祊故李孫以廟門釋之若經原作廟門則不煩以廟門釋之矣禮記正義兩引廟門謂之祊特順注文言之耳今本閍謂之門蓋誤倒此詩正義引爾雅亦作閍謂之門則其誤蓋已久矣

先祖是皇傳皇大箋皇睆也先祖以孝子祀禮甚明之故精氣歸睆之瑞辰按說文髟門內祭先祖所彷徨此詩承祝祭于祊言之皇之言徨謂先祖所彷徨即睆也釋訓睆睆皇皇美也釋訓睆睆皇皇美也說文睆光美也睆本義爲美又借爲歸往之往小爾雅徨往也信南山先祖是皇箋皇之言往也泮水烝烝皇皇箋皇皇當作睆睆睆睆猶往往也少儀注皇皇讀爲往往之往義並與此箋同神保是饗傳保安也箋其鬼神又安而享其祭祀瑞辰按保者守也依也神之所依爲神保與先祖對舉當以神保連讀神保爲神之嘉稱猶楚詞或言靈或言靈保亦靈也詩既言先祖又言神保者親之爲先祖尊之則爲神保猶禮運以降上神與其先祖正義云上神謂在上精魂之神即先祖也指其精氣

謂之上神指其亡親謂之先祖也五章神具醉止皇尸載起白虎通引之謂尸醉若神之醉下云鼓鐘送尸神保聿歸亦因尸歸知神之歸神保聿歸與上神具醉止無異是知神保即神非謂尸也又按保與寶同音古通用金縢無墜天之降寶命鄭注寶猶神也則知神保二字同義保亦神耳

執爨踖踖傳爨竈廩爨也踖踖言爨竈有容也瑞辰按詩言爲俎言之爾雅踖踖敏也說文踖履也履踐也踖踖敏也說文踖履也履踐也執爨宜專指爨竈言之貌尚書大傳洛誥傳曰爨竈者有容與傳義合

君婦莫莫傳莫莫清靜而敬至也箋君婦謂后也凡嫡妻稱君婦事舅姑之稱也瑞辰按傳本爾雅爨之本義爲乾貌訓敬

婦廣雅又曰主君也則天子諸侯妻之稱君婦猶大夫士之妻稱主婦耳爾雅釋詁貊靜也又曰貉定也釋言漠清也廣雅莫漠也莫與貊貉嗼漠並通故傳訓爲清靜說文嗼嗷嗼也亦與清靜義同爾雅釋訓又曰慔慔勉也疑即此詩莫莫之異文當本三家詩說文慔勉也亦敬謹之意故傳又訓爲敬至

爲豆孔庶傳豆謂肉羹庶羹也箋庶胹也祭祀之禮后夫人主其籩豆必取肉物肥胹美者也瑞辰按天子庶羞百有二十品豆即庶羞之豆故曰孔庶說文庶屋下眾也从广芡芡古文炗字爾雅釋言庶胹也胹字又作侈舍人曰庶眾也胹多也胹亦眾多之義侈又通郩與庶說文郩有大慶也讀若侈又庶廣也義並相近箋訓爲肥胹失之

獻醻交錯傳東西爲交邪行爲錯瑞辰按交者交之省借說文交會也錯者遣之假借說文遣送遣也特牲饋食禮眾賓及眾兄弟交錯以辯鄭注交錯猶言東西蓋揮言則交錯爲東西析言則東西正相值爲交東西邪行爲遣旅酬行禮皆一交一遣也

神保是格傳格來瑞辰按爾雅格至也又曰格來也格古字作洛方言洛至也又洛來也作格者假借字說文格木長皃此格之本義又通作假假方言假至也郇唐冀兗之閒曰假說文假至也經傳作假者皆假字之假借又通作嘏士冠禮孝友時格注今文格爲嘏嘏亦假借字

我孔熯矣傳熯敬也瑞辰按傳本爾雅爨之本義爲乾貌訓敬

蓍懿字之假借說文懿敬也徐鍇曰今詩作燠蓋懿從韋聲燠從奧聲韋奧聲近故聲同字通爾雅毛傳訓燠爲歌者正以燠爲懿之借字遂以釋懿者釋燠耳

工祝致告傳善其事曰工瑞辰按少牢饋食禮皇尸命工祝鄭注工官也周頌嗟嗟臣工毛傳工官也皋陶謨百工卽百官工祝正對皇尸爲君尸言之猶書言官占也傳謂善其事曰工失之

徂賚孝孫傳賚予也釋文賚如字徐音來瑞辰按爾雅賚賜也又賚予也說文賚賜也从貝來聲古讀賚如來商頌賚我思成箋賚讀如往來之來其字亦借作來少牢饋食禮來女孝孫來卽賚也又通作釐與理少牢饋食禮注來讀曰釐釐賜也商書

禮儀既備瑞辰按備者葡之假借說文葡具也从用苟省苟自言則謂宜从備字本義

廢徹不遲箋廢去也瑞辰按廣雅釋詁發去也廢與發聲近義同故訓去又小爾雅及廣雅竝云廢置也置去義亦同徹者勶之假借說文勶發也與徹訓通異義凡禮言有司徹詩徹我牆屋字皆當作勶廢勶二字同義廢亦勶也或作撤乃勶字之俗

既齊既稷傳稷疾箋齊減取也稷之言卽也謂祭之禮祝徧取稷肉魚腸于鼎以授尸孝孫前就尸受之瑞辰按齊稷義相近爾雅毛詩爾雅既嘉爾雅既時嘉時皆美也廣雅釋詁時善也善與美同義傳訓將爲行失之

孔惠孔時箋惠順也甚順於禮甚得其時瑞辰按時當訓善廣雅時善也詩豈曰不時言豈曰不善也匪上帝不時言匪上帝不善也士冠禮嘉薦亶時言嘉薦亶善也周書小開篇何敬非

時言何敬非善也時善一聲之轉賈公子欣時字子臧取時與臧相應時臧皆善也周官告時于王告備于王卽此詩孔惠孔時惠順也據禮記言備者百順之名備亦順也

信彼南山

信彼南山箋信乎彼南山之野瑞辰按信彼南山與節彼南山俾彼南田句法相類節俾皆爲貌則信亦南山貌也古仲字借作信爾雅釋詁引長也漢書律志引者信也師古曰信讀曰伸引爲長則伸亦長矣說文舒伸也小爾雅舒長也周髀算經從東至北日益長故曰信是伸信訓長之證信爲南山之野長遠貌猶畇畇爲原隰纍辟貌也信當讀伸箋讀爲疑信之信失之維禹甸之傳甸治也箋禹治而邱甸之瑞辰按周官稍人邱乘注乘讀與維禹敵之敵同賈疏引韓詩作敵訓乘也敵爲古文陳字古田陳同聲故通用甸又與田通周官小宗伯注甸讀爲田序官甸說注甸之言田也甸之通作陳猶齊陳氏之爲田氏也說文田敵也又敵理也田敵之田也爾雅郊外謂之牧李巡本牧作田云田敵也謂敵列種穀之處敵亦古陳字甸爲治則陳田亦皆爲治酒誥惟其陳脩爲厥疆畎陳脩皆治也多方曰敢爾田齊屬南田曰無田甫田甫田並與陳聲近而義同維禹甸之與下文曾孫田之同義經必上甸下田者變文以協韻也陳乘二字雙聲韓詩訓敵爲乘乘亦治也箋訓爲邱甸之甸不若毛傳訓治爲善

畇畇原隰傳畇畇墾辟貌瑞辰按周官均人注甸均也讀如營營原隰之營玉篇營均也營與畇音近而義同作營者蓋韓詩

宜而布其利引詩我疆我理南東其畝物土之宜乃釋詩南東其畝非釋理也正義謂分地理若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥失之

南東其畝傳或南或東瑞辰按齊風衡從其畝釋文引韓詩作橫由其畝云東西耕曰橫南北耕曰由說文十數之具也一爲東西一爲南北又曰六尺爲步步百爲畮畮或从十久又曰田象形口十千百之制也是畝之一縱一橫實兼東西南北之象此詩南東其畝蓋言南以該北言東以該西也

上天同雲瑞辰按爾雅釋天冬曰上天釋名冬曰上天其氣上騰與地絕也許愼五經異義引古尚書說曰上監下則稱上天是上天與昊天蒼天等同爲天稱正義謂雲在於天上兩從上

下故曰上天失其義矣藝文類聚引韓詩曰雪雲曰同雲同雲蓋陰雲密布之貌同對異言埤雅引詩上天同雲而釋之曰冬日上天煴則雲暘而異寒則雲陰而同其說是也

既優既渥箋潤澤則饒洽瑞辰按優者漫之假借說文漫澤多也引詩既漫既渥又曰渥霑也

既霑既足瑞辰按說文霑雨霑也霑濡也足者浞之省借說文浞小濡皃也詩言漫渥霑足四者義皆相近均以言雨澤之霑濡耳正義以足爲豐足失之

中田有廬箋中田田中也農人作廬焉以便其田事瑞辰按說文廬寄也秋冬去春夏居古者井田之制私田在外公田在中廬舍又在公田之中故曰中田有廬穀梁傳曰古者公田爲居

井竈蔥非盡取焉正與詩合韓詩外傳曰八家爲鄰家得百畝家得公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半公羊傳何休注一夫一婦受田百畝公田十畝廬舍二畝半凡爲田一頃十畝井田廬舍在內貴人也公田次之貴公也私田在外賤私也漢書食貨志穀梁范注孟子趙注說並同其說肇自穀梁而甫田詩正義以爲食貨志取孟子爲說而失其本恉其說非也孟子曰請野九一而助國中什一使自賦考工記匠人鄭注引之曰野九夫而稅一國中什一按九一蓋舉成數而言賈疏引甫田詩箋解歲取十千云井稅一夫其田百畝特順經從整數而說其說實與諸家不殊是也甫田詩正義乃拘孟子九一而助之說謂鄭以爲助則九而助

一貢則什一而貢一通率爲什中取一因古無公田二十畝爲廬舍之說其說非也公羊宣十五年傳曰古者什一而藉何休注一夫一婦受田百畝公田十畝即所謂什一而藉也是知孟子所云皆什一者正謂什一分而取其一甫田詩正義以九一爲九而助一則非至以什一使自賦謂什一而貢一則是也九一而助舉其大數實則除去廬舍二十畝爲八百八十畝八家各得田一百一十畝只稅其十畝正爲什一而稅其一此孟子所謂其實皆什一也考工記匠人賈疏以爲什外取一亦什一而取一之義先儒或以什一爲什而取一則與經文其實皆什一爲不合矣

祭以清酒箋清謂玄酒也酒鬱鬯五齊三酒也瑞辰按周官酒正辨三酒之物三曰清酒鄭司農曰清酒祭祀之酒此詩及大雅旱麓詩並以清酒與騂牡對言騂牡爲一則清酒即酒正三曰清酒不得分清與酒爲二詩蓋舉清酒以該眾酒箋分清酒爲玄酒與五齊三酒失之

小雅

甫田

倬彼甫田傳倬明貌甫田謂天下田也箋甫之言丈夫也明乎彼太古之時以丈夫稅田也釋文倬陟角反韓詩作箹音同云箹卓也瑞辰按爾雅釋詁箹大也舊疏引韓詩作箹彼圃田云箹卓也亦大也說文倬大也圃古通用甫田爲大田則倬宜爲大貌而傳訓明貌者倬兼明大二義說文倬箸大也合二義言之是也倬从卓聲箹从到聲古音同部故通用說文有葧無箹玉篇引韓詩作葧彼甫田今爾雅釋文作箹者傳寫之譌爾雅釋文及邢疏並引說文葧草大也廣韻三十七號云葧大也盛也明通爲昌盛之盛因借爲齊盛之盛古字不分平去詩若

四覺又引說文葧草大也今說文二徐本葧譌作菽又別出葧字訓爲草木倒也失之此傳訓甫爲天下田亦是大義不若齊風訓甫大也爲確

攸介攸止烝我髦士傳烝進髦俊也治田得穀俊士以進箋介舍也禮使民鋤作耘耔暇則於廬舍及所止息之處以道藝相講肄以進爲俊士之行瑞辰按說文介畫也从人从八別也文選魏都賦注引韓詩薛君章句曰介界也正與說文義合蓋於衆農之中分別其秀者而教之謂之攸介農事既息令其入止里宅謂之攸止公羊傳何休注十月事訖父老教于校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移于鄉學詩所謂攸介攸止也又曰五穀畢入民皆居宅詩所謂攸止也又曰鄉學之秀者移於庠庠之秀者移于國學學于小學諸侯歲貢小學之秀者于天子于大學其有秀者命曰進士詩所謂烝我髦士也古者妻將生子居側室與夫別處以示分別故生民詩亦曰攸介攸止此箋訓介爲廬舍彼箋云介左右也亦以介爲別爲廬舍以處之左右猶言左个右个皆別室也生民傳訓介爲大失之以我齊明傳器實曰齊在器曰盛箋以絜齊豐盛釋文齊本又作齋又作粢瑞辰按說文粢黍稷器所以祀者盛黍稷在器所以祀者也義與毛傳同詩作齊者粢之省借明者盛之假借古明與盛同義爾雅釋詁明成也釋名成盛也明爲成即爲盛玉篇晨明也晨亦盛之異文淮南子說林訓長而愈明高注明猶盛也明通爲昌盛之盛因借爲齊盛之盛古字不分平去詩若因齊釋盛又謂箋以絜齊釋齊明而云齊言明謂絜清失之與我犧羊箋與我純色之羊瑞辰按說文牲牛完全也牷牛純色之牛盛則與羊方臧等字古音不協故必假明字以爲韻明讀若芒故也傳箋皆以齊盛釋齊明正以明爲盛之假借正義謂傳伸爲凡牲之稱昭二十五年左傳爲六畜五牲三犧以奉五味王尚書曰三犧牛羊豕也色純則曰犧左傳雍自憚其犧此宗廟牲通稱牷之證也左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧曲禮凡家造犧賦爲次疏此犧專謂牛是犧專稱牛之證也此詩以犧羊與齊明對齊明即齊盛則犧亦當指牛言箋以犧羊爲純色之羊失之曲禮天子以犧牛擾釋文犧音牷牲說文牷牛純色是

犧訓純色者乃以犧爲牲字之假借非犧字之本義也

以社以方我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨

以介我稷黍以穀我士女傳社后土也方迎四方氣于郊也田

祖先嗇也穀善也簠秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也臧

善也我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之也

年不順成則八蜡不通御迎介助穀養也設樂以迎祭先嗇謂

郊後始耕也以求甘雨佑助我禾稼我當以養士女也周禮曰

凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯瑞辰按此節蓋述

蜡祭之事月令孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及

門閭臘先祖五祀鄭注此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰

也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶

中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文據此是蜡爲大

名祈年祠社臘皆同時之祭周官籥章凡國祈年于田祖吹豳

雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物以祈

年與祭蜡對言所吹雅頌亦異是祈年與蜡非即一祭蓋猶蜡

之與臘分之則爲二合之則大可兼小蜡爲大名耳蔡邕獨斷

云臘者歲終大祭又云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘

風俗通義同僖五年左傳虞不臘矣杜注臘歲終祭與眾神之

名禮運正義云總而言之謂之蜡析而言之祭百神曰蜡祭宗

廟曰息民是蜡本爲合祭眾神之祭故方社無不與祭大宗伯

以疈辜祭四方百物鄭注以爲蜡祭郊特牲八蜡以記四方大

宗伯注引作八蜡以祀四方則蜡祭四方矣大司樂凡六樂者

一變而致羽物及川澤之示一節鄭注此謂大蜡索鬼神而致

百物其五變而致介物及土示賈疏引鄭君駁異義云土祇者

土之總神謂社月令大割祠于公社鄭注亦以爲蜡則蜡祭社

矣春秋昭十八年傳鄭子產大爲社祓禳於四方此古者祭社

必兼四方之證此詩以社以方謂因蜡而祭方社也我田既臧

農夫之慶謂蜡後臘勞農息民也以御田祖謂蜡祭主先嗇而

祭司嗇也以祈甘雨即月令祈來年於天宗籥章祈年于田祖

也皆年終之祭箋以方社爲秋祭以御田祖爲郊後始耕竝失

之

曾孫來止以其婦子箋曾孫成王也成王來止謂來觀農事也

親與后世子行使知稼穡艱難瑞辰按公羊傳女在其國稱女

在途稱婦入國稱夫人諸侯夫人入國即不稱婦婦子自指農

夫之婦子非謂后世子也王親耕后親蠶后無隨王省耕勸農

之事王肅孫毓駁之是也大田以其婦子饁彼南畝與此同義

正義曲申箋說失之

攘其左右箋攘讀當爲饟饟餽也瑞辰按上文既云饁彼南

畝不得復讀攘爲饟古讓字作攘說文揖攘也曲禮左右攘辟

鄭注或者攘古讓字此詩攘即揖攘字謂田畯尊其酒食而

先讓其左右從行之人示有禮也王肅訓攘爲除田又謂嘗其

旨否爲嘗其氣旨土地和美與否也失之孔舜軒言農夫各以

食讓與左右鄰井亦非

禾易長畝傳易治也長畝竟畝也箋禾治而竟畝瑞辰按易與

移一聲之轉說文移禾相倚移也倚移讀若阿那爲禾盛之貌亦單稱移表記衣服以移之注移讀如禾氾移之移移猶廣大也段玉裁曰水氾移蓋謂禾蕃多此詩禾易當爲禾移之假借謂禾蕃竟畝也古假移爲侈考工記輈人欲侈注故書侈爲移少牢饋食禮移袂皆侈也移正字作侈說文移衣張也移亦侈也又按郊特牲順成之方其蜡乃通以移民也鄭注移之言羨古字蓋止作事漢書事刁君之腹中李奇注東方人以物插地中爲事師古曰事字本作傳傳音側吏反周禮考工注又作菑音皆同耳下章箋讀俶載爲熾菑方言入地曰熾反草曰菑此章箋引農書陳根可拔而事之與方言反草曰菑正合是知事與傳皆菑之假借菑亦插耳顏注張安世傳引續漢書輕車菑矛戟幢麾而釋之曰菑插也菑事載古音近通用菑之假作事猶菑之假作載載之通作事也尚書熙帝之載史記五帝紀載作事大雅毛傳載事也正義曰於是乃耕故云而事之失箋恉矣又按箋孟春土長冒橛陳根可拔據周語土乃脈發韋昭注引氾勝之書曰春土冒橛農書有七不知出誰書殆未檢國語韋注邪

以我覃耜傳覃利也瑞辰按覃者剡之假借淮南氾論訓古者剡耜而耕爾雅釋詁剡利也郭注引詩以我剡耜張平子西京賦亦作剡耜蓋皆本三家詩說文剡銳利也廣雅剡銳也覃剡凸同音故通用說文棪讀若三年導服之導士虞禮注古文禫或爲導此剡覃同音之證釋文覃以冉反又徐以廉反正讀如

大田

既備乃事箋是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之瑞辰按備者服之假借說文服治也字通作服爾雅釋言服整也整亦治也凡从艮从備之字古多通用備卽服之假借周頌亦服爾耕夏小正初服于公田既備乃事猶云既服乃事也服假作備猶漢書王莽傳盡備厥辜卽盡服厥辜定四年左傳備物典册卽服物典策又如槃辭傳服牛乘馬說文引作備牛乘馬左傳伯服史記鄭世家作伯備也正義訓爲周備失之事通作傳事之卽傳之也管子春有以傳耕夏有以傳耘說文無傳字古字蓋止作事漢書事刁君之腹中李奇注東方人以物插地中爲事師古曰事字本作傳傳音側吏反周禮考工注又作菑音皆同耳下章箋讀俶載爲熾菑方言入地曰熾反草曰菑此章箋引農書陳根可拔而事之與方言反草曰菑正合是知事與傳皆菑之假借菑亦插耳顏注張安世傳引續漢書輕車菑矛戟幢麾而釋之曰菑插也菑事載古音近通用菑之假作事猶菑之假作載載之通作事也尚書熙帝之載史記五帝紀載作事大雅毛傳載事也正義曰於是乃耕故云而事之失箋恉矣又按箋孟春土長冒橛陳根可拔據周語土乃脈發韋昭注引氾勝之書曰春土冒橛農書有七不知出誰書殆未檢國語韋注邪

以我覃耜傳覃利也瑞辰按覃者剡之假借淮南氾論訓古者剡耜而耕爾雅釋詁剡利也郭注引詩以我剡耜張平子西京賦亦作剡耜蓋皆本三家詩說文剡銳利也廣雅剡銳也覃剡凸同音故通用說文棪讀若三年導服之導士虞禮注古文禫或爲導此剡覃同音之證釋文覃以冉反又徐以廉反正讀如

俶載南畝箋俶讀爲熾載讀爲菑菑栗之菑時至民以其利耜熾菑發所受之地趨農急也田一歲曰菑瑞辰按熾菑二字雙聲郎俶載之轉錢大昕曰方言入地曰熾熾郎哉也說文埴黏土也禹貢厥土赤埴墳鄭本作哉徐王皆讀曰埴考工記搏埴之工鄭注亦訓埴爲黏土是埴哉同物也弓人凡昵之類不能方注故書昵或作樴是埴與哉樴文異而義同土之黏者曰哉以耜入地曰熾猶治亂曰亂耳今按左傳不義不暱說文引作不義不黏云黏也或作昵考工記注杜子春云樴讀爲不義不暱之暱或爲黏黏也昵黏皆暱之或字黏又黏之或字爾雅翮膠也皆與錢氏黏土曰哉之義合呂氏春秋辨土篇曰凡耕之道必始於壚高注壚塡壚地也是始耕之地多黏土必以利耜發之遂以入地爲樴熾又樴之假借也古菑聲如才周官媒氏注古緇以才爲聲也才載哉古通用菑之通作載猶緇之或作紂也爾雅釋地田一歲曰菑郭注今江東呼初耕地反草爲菑易釋文引董遇曰菑反草也反草猶今曰翻田耳

曾孫是若箋若順也成王於是則止力役以順民事不奪其時瑞辰按說文僮未冠也从人重声若童亦其義也稑爲禾之晚熟者其莖葉與童梁相似故曰童梁童梁說文作童蕘蕘字注云禾粟之采生而不成者謂之童梁童梁也莠似苗也箋而無稑莠擇種之善民力曲下垂莖屈處圓轉光潤如折釵股禿者全無髮首光潤似之故曰象禾秀之形今按童與禿亦一聲之轉童蕘秀而不實壯則無復稑莠亦由時氣之和使然瑞辰按爾雅釋草稑童梁正義引舍人曰稑一名童梁陸璣疏云禾秀爲穗而不成前疑然謂之童梁童梁說文作童蕘蕘字注云禾粟之采生而不成者其秀則曰童猶今人禿頂亦曰秀也說文僮未冠也僮無角牛均與童之爲禿義相近凡山之無草木者曰童亦其義也稑爲莠類狼尾草如茅可以蓋屋或謂稑卽爾雅之孟狼尾失之說文莠禾粟下揚生莠讀若酉焦循曰揚者簸揚之謂粟之不堅好者簸揚之必在下今俗稱粟之不成者尚曰下揚是謂莠爲浮秕下揚所生今按鄭志答韋曜問莠今何草云今之狗尾也狗尾草今有二種一種草中自生者處處皆有一種生於田間既方既皁傳實未堅者曰皁箋方房也謂孚甲始生而未合時

似粱而無米蓋禾粟下揚所生段玉裁說文注讀禾粟下爲句揚生莠也爲句以揚生爲不下垂失之農桑輯要云穀種浮秕去則無莠又稂莠不去實害嘉禾此箋所以云擇種之善民力之專也

去其螟螣傳食心曰螟食葉曰螣瑞辰按傳本爾雅說文螟蟲食穀心者使其氣犯法卽生螟二徐本心誤作葉惟藝文類聚開元占經引說文作食穀心今段本从之是也釋文螣字或作蟘說文作蟲徐本說文作蟲云蟲食苗葉者吏乞貸則生蟘省當从釋文引作蟘蟘者本字螣者假借字也蟘又借作蜮呂覽任地篇又無螟蜮注蜮或作螣究州謂蜮爲螣音相近也後漢明帝紀亦曰去其螟蜮春秋莊十八年秋有蜮蜮當讀爲螟蜮之爲蟲本作蝗瑞辰按蟲者假借字也蟘又借作蜮呂覽及其蟲賊傳食根曰蟲食節曰賊釋文蟲本作蝗瑞辰按蟲者蟲之假借說文蠹蟲食草根者从蟲从蟲象形吏抵冒取民財則生蠹或作螙古文作蝗是釋文云又作蝗者爲古文古務牟同聲古文作蝗或作螙者猶務光一作牟光也其字亦省作牟漢書景帝詔侵牟萬民李奇曰牟食苗根蟲是也賊玉篇作蠈此後人增益之字古蓋止作賊

秉畀炎火傳炎火盛陽也箋螟螣之屬盛陽氣羸則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亡瑞辰按蟲之害穀者多以天旱感盛陽之氣亦惟盛陽能滅之後世捕不纂疾釋文與雨如字本或作與雲非也正義經與雨或作與雲誤也定本作與雨瑞辰按顏氏家訓據班固靈臺詩祁祁甘雨謂詩與雲當作與雨臧琳經義雜記段玉裁詩小雅巧言亦謂當作與雨新新傳新新徐也箋古者陰陽和風雨時其來新新然而徐也瑞辰按說文雨新新徐也引詩有淒淒呂覽淒淒初學記顏氏家訓引詩作淒淒則作淒淒者韓詩爲本字毛詩作萋萋假借字也

依毛詩改耳毛傳淒雲與貌當从定本集注作陰雲貌瑞辰按說文淒雨雲皃徐本作雲雨皃誤此从段本據初學記太平御覽所引正毛詩作淒者正字漢書作霿呂氏春秋引作晦皆音近假借字說文黯青黑色也晦不明也黯果實黯黯黑也義並與淒爲陰雲相近蓋本三家詩今漢書食貨志引詩亦作淒特後人本毛傳呂氏春秋高誘注晦陰雨也陰雨亦當爲陰雲之譌說文淒雨雲起也各本作雲雨誤此从段本據初學記太平御覽所引正引詩有淒淒呂氏家訓書證篇引毛傳正作陰雲顏師古漢書注淒陰雲也義氏春秋漢書後漢書左雄傳玉篇廣韻皆作淒淒初學記顏氏家訓曰氏六帖唐石經監本毛本並作萋萋據韓詩外傳引詩作淒淒則作淒淒者韓詩爲本字毛詩作萋萋假借字也

作興雲今按箋云其來祁祁然不暴疾古但言暴風暴雨未有言暴雲者則不暴疾指雨無疑是鄭君所見毛詩作興雨之證鹽鐵論水旱篇後漢書左雄傳引詩皆作興雨呂氏春秋原作興雨與釋文正義本同是毛詩作興雨也王伯厚詩攷引韓詩作興雲韓詩外傳引詩亦作興雲則知作興雲者自爲韓詩漢書食貨志無極山碑藝文類聚引詩作興雲皆本韓詩也所所各本引詩皆作祁祁惟監本毛作所所嚴可均謂避明諱是也韓奕詩祁祁如雲則此詩從韓詩作興雲祁祁爲是采蘩詩被之祁祁謂首飾之盛則此詩及韓奕詩祁祁皆爲雲盛貌傳箋竝訓爲徐失之

彼有不穫稚瑞辰按稚有二義爾雅釋詁曰稚穫也說文稚幼禾也繫傳本下有晚種後孰者五字是禾之幼者曰稚禾之晚種者亦曰稚此詩無害我田稚謂晚種後孰者也

此有不斂穧瑞辰按穧有二義爾雅釋詁曰穧穫也說文穧穫刈也一曰撮也撮即聚把之稱是穫禾謂之穧聚禾成把亦謂之穧此詩不斂穧當从說文撮也之訓釋文以穧當之失矣聘禮記四秉曰筥鄭注筥穧名也今涑易之間刈稻聚把有名爲筥者是穧即筥之別名然二字不相通借董氏讀詩記謂嵗集注穧作筥則非也正義云定本集注穧作積唐時集注本皆存當以正義爲是廣雅釋詁積也又曰穧穧也積與穧音近誤衍又以說文穌者茅蒐染韋也茅蒐二字亦後人依誤本加而義同故集注本穧作積耳又按稚與穧皆禾名秉與穧皆以秉與穧相對成文則束名坊記引詩彼有遺秉此有不斂穧以秉與穧相對成文則此有滯穗當與彼有不穫稚二句相屬蓋三家詩與毛詩異彼有遺秉傳秉把也瑞辰按說文把握也秉禾束也从手持禾又曰兼持二禾秉持一禾急就篇秉把竝列顏師古注一束曰秉一把曰把蓋秉與把對文則異散文則通小爾雅把謂之秉春秋左氏傳或取一秉秆焉一秉卽一把也

瞻彼洛矣

穌豁有奭傳穌豁者茅蒐染韋也一曰穌豁所以代轡也箋穌豁者茅蒐染也茅蒐穌豁聲也穌豁祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紃衣纁裳也瑞辰按說文穌茅蒐染草也毛傳豁字誤

衍染草乃染韋之譌一曰穌正義引定本云一入曰穌豁據左傳正義引賈逵云一染曰穌說文亦云一入曰穌則知毛傳本作一入曰穌豁一字連讀誤矣茅蒐之聲合爲穌豁聲也豁字乃誤衍韋昭國語注急疾呼茅蒐成穌左傳正義引箋云茅蒐穌聲也無豁字今本左傳正義引箋脫茅蒐二字是其證矣正義連豁言聲者亦譌也又按毛以一入之色爲穌不當復以茅蒐爲穌蓋不取毛公一入爲穌之說耳毛若既云茅蒐染韋則鄭不須更云穌者茅蒐染矣王尚書經義述聞曰毛傳原文作穌染韋也今本穌下有者茅蒐三字此涉鄭箋穌者茅蒐染也而誤衍又以說文穌者茅蒐染韋也茅蒐二字亦後人依誤本加

之其說是也今按說文韎从韋末聲正義引鄭駁異義云字當作韎蓋以茅蒐合聲爲韎知其當从末聲非謂从韋之字當改从革也作韎者亦傳寫之譌耳說文一入曰韎義本毛傳其字从末不从未此亦傳箋異義之一證益知毛傳茅蒐二字爲誤衍矣又按釋名以爵韋爲之謂之爵弁以韎韋爲之謂之韋弁古者爵弁緇衣韋弁則服韎衣周官司服鄭注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳其代韠者蓋皆以韎韐士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此爵弁服用韎韐之證也周官司服凡兵事韋弁服此詩以作六師是兵事宜服韋弁而云韎韐有奭正韋弁服亦用韎韐之證鄭箋以士之祭服爲爵弁韎韐因以詩言韎韐爲諸侯世子未爵命服士服而來誤矣白虎通引詩曰韎韐有奭白虎通借字將以別於韠之又云琫下飾者恐人疑琫之不得爲下飾故又引天子玉琫而琫琫四語以證之皆以證韠之即爲琫非釋詩有琫之琫也段

與箋同蓋本三家詩說

鞞琫有琫傳鞞容刀鞞也琫上飾琫下飾琫下飾者天子玉琫而琫琫諸侯璗而瑵琫大夫鏐琫而鰳琫士瑒琫而瑒琫戴震毛鄭詩考正曰傳內琫字凡六見皆當作韠韠琫有琫猶上章韎韐有奭奭赤貌琫文貌刀下飾乃鞞也字又作珌說文以鞞爲刀室殆誤會毛傳鞞容刀鞞也之語又曰琫佩刀下飾蓋所見毛詩與今本同遂取之以解字段玉裁以戴說爲非云有讀爲又有鞞有琫又有琫也瑞辰按戴震以琫爲文飾貌其誼是也琫當讀如韓詩有鄘君子之鄘鄘美貌猶琫爲文貌也有琫之不得爲刀飾猶上章有奭之不得爲器名也至戴氏以傳琫字之假借爾雅釋訓惛惛釋文惛本作佻畜兆古同音通用瑤與玉異名而同物公劉詩維玉及瑤鞞琫容刀謂以玉瑤爲

鞞琫蓋玉琫而瑤鞞後遂以爲天子之飾卽此傳所云天子玉琫而瑤玭也說文玭字注引禮云佩刀天子玉琫而玭玭則許君所見逸禮已作天子玭玭蓋瑤借字抑或因士玭玭而誤也又按正義云天子諸侯琫玭異物大夫士則同又云定本及集注大夫鐐玭恐非也是正義本作大夫鐐琫而鐐玭士瑵琫而玭玭惟說文引禮士瑵琫而玭玭與正義本異然玭與瑵皆屬以類推之天子鞞琫皆以玉諸侯皆以金不獨大夫以鐐爲同物卽天子諸侯亦未嘗異物也又按天子諸侯大夫佩飾各異不應士之玭飾獨與天子同益知天子玭玭當作瑤玭耳

裳裳者華

毛詩傳箋通釋卷二十二　十五　廣雅書局刊

裳裳者華傳裳裳猶堂堂也瑞辰按裳與常同字說文常或作裳是也廣雅常常盛也蕭本三家詩

芸其黃矣傳芸黃盛也瑞辰按芸者貾字之假借說文貾物數紛貾亂也今作紛紜貾謂多多則盛矣老子夫物芸芸各歸其根假芸爲貾與此詩及荀之華篇正同

我覯之子箋覯見也之子是子也謂古之明王也瑞辰按據二章維其有章矣三章乘其四駱宜指古之世祿者言則之子當指世祿之人末章君子乃指古之明王耳箋以之子指古之明王而以末章君子爲斥其先人似非詩義

桑扈

君子樂胥傳胥皆也箋胥有才知之名也瑞辰按皆嘉一聲之轉廣雅釋言皆嘉也樂胥猶言樂嘉樂豈嘉亦樂也毛傳訓胥爲皆正以皆有嘉誼猶訓胥爲嘉也若訓爲樂皆則不詞故正義側其文以皆樂釋之賈誼書訓胥爲相亦非詩義箋以胥爲謂及惛字之假借說文謂及惛皆曰知也亦未確

受天之祜傳祜福也瑞辰按爾雅釋詁祜福也一切經音義引爾雅舊注曰祜天之福也臧庸曰祜字从古周祝解天爲古鄭注堯典曰古天也玄鳥詩箋古帝天也古有天義故祜爲天之福今按賈誼禮書曰祜大福也廣雅釋詁天大也天與大亦同義故祜爲天之福又爲大福祜與嘏胡聲近嘏胡皆大也

不戢不難傳戢聚也不戢戢也不難難也箋王者位至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以亡國之戒瑞辰按戢當讀爲濈說文濈和也又與輯通爾雅釋詁輯和也說文輯車和輯也傳訓戢爲聚聚與和讀相成難當讀爲戁說文戁敬也不戢不戁言和且敬也兩不字皆語詞戢與戁難皆省借字箋讀不如不然之不正義訓傳爲難易之難並失之

受福不那傳那多也不多多也箋則其受福祿亦不多也瑞辰左之左之君子宜之右之右之君子有之傳左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事箋君子斥其先人也多才多藝有禮於朝乃

按爾雅釋詁邠多也傳義所本說文麷讀若詩受福不儷三家詩蓋有作儷者邠儷雙聲通用猶猗邠之通作猗儷又作阿難也不爲語詞受福不邠猶云降福孔多箋云受福祿亦不多戴震訓邠如有邠其居之邠竝失之廣雅駢多也邠與駢通據說文麷富禪禪皃从奢單聲古从單聲如鼉驒等字皆轉讀與儷邠近是知邠皆禪字之假借

旨酒思柔箋其飲美酒思得柔順中和與其其樂言不憮敖自淫恣也瑞辰按說文脜嘉善肉也字通作柔晉語若克有成無亦晉之柔嘉是从甘食是也柔之義爲嘉善肉則柔其肉卽善其肉也柔色以溫之卽善色也抑之詩曰無不柔嘉柔亦嘉也柔擾聲近通用皋陶謨擾而毅史記作柔卽擾之本字說文牛柔謹也

也徐廣曰懰一作柔廣雅懰柔也善也是亦柔善同義之證思爲語詞旨酒思柔猶云飲酒孔嘉絲衣詩旨酒思柔義同此箋謂思得柔順中和失之

彼交匪敖箋彼彼賢者也賢者居處恭執事敬與人交必以禮瑞辰按彼匪古通用成二十二年左傳引詩彼交匪傲襄二十七年左傳公孫段賦桑扈趙孟曰匪交匪敖福將焉往漢書五行志引詩作匪傲匪傲應劭注曰言在位者不傲訐不倨傲也子曰時哉時哉同義古人謂時爲所說詳王氏經義述聞時哉時哉猶孟子言得其所哉緜蠻言黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止皆之假借交卽徼之假借箋讀彼如彼我之彼訓交爲交友之交竝失之胡承珙曰此詩義當作匪絲衣兒觩其觓四句與此詩文義相同此匪交匪敖當與彼不吳不敖一例耳

萬福來求箋則萬福之祿就而求之瑞辰按王尚書曰求讀與逑同逑聚也謂福祿來聚其說是也逑鳩古同義爾雅釋詁鳩聚也堯與方鳩僝功說文引作旁逑僝功云逑斂聚也逑音又同匈說文匈聚也萬福來求猶皐陶謨彼洛矣詩福祿來崇瞻彼洛矣詩福祿既同長發詩百祿是遒崇同遒皆聚也故趙孟曰福將焉往箋云就而求之失其義矣

鴛鴦

鴛鴦于飛畢之羅之傳興也鴛鴦匹鳥太平之時交於萬物有道取之以時於飛乃畢掩而羅之箋匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時瑞辰按聖人弋不

射宿說文宿止也不射宿謂不射止鳥非夜宿之謂古者射飛鳥不射止鳥說文惟繳射飛鳥也詩言如彼飛蟲時亦弋獲皆其證也古者羅畢之掩鳥蓋亦於其飛不於其止故詩以鴛鴦于飛畢之羅之見古明王之交於萬物有道非謂能飛乃畢羅之也二章鴛鴦在梁戢其左翼毛傳言休息也箋言自若無恐懼惟古者不捕掩止鳥故得休息無恐懼此與論語山梁雌雉子曰時哉時哉同義古人謂時爲所說詳王氏經義述聞時哉時哉猶孟子言得其所哉緜蠻言黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止皆以古人不掩止鳥故也知二章戢其左翼爲不掩止鳥則益知首章以掩取飛鳥爲交物有道矣正義謂於其能飛乃畢掩之而羅取之似非詩義

福祿宜之箋則宜壽考受福祿也瑞辰按說文宜所安也福祿宜之猶言福祿綏之宜綏皆安也二章宜其遐福同義箋訓宜爲宜受福祿失之

戢其左翼傳言休息也箋戢斂也鴛鴦休息於梁明王之時人不驚駭斂其左翼以右翼掩之自若無恐懼瑞辰按斂左翼非掩右翼毛西河駁之是也釋文引韓詩曰戢者捷也捷其嘱於左也捷有插訓毛西河引考工記廬人注於所捷也捷卽插也爲之棲息恒捷其嘱於左翼胡承珙曰戢與捷雙聲故捷可假借作戢

摧之秣之傳摧莝也秣粟也箋摧今莝字也古者明王所乘之馬繫於廄無事則委之以莝有事則子之穀言愛國用也瑞辰按說文木宛童郭注寄生樹一名蔦說文蔦寄生草也或从木作樴廣雅釋草寄屑寄生也釋木又云宛童寄生樴也王尚書曰樴之言樹也樹上而生故謂之樴呂覽精通篇高注引詩葛與女蘿蓋以蔦葛形近而誤廣韻十二曷葛字注引廣雅苑童寄生葛也亦誤引樴爲葛是其類矣廣雅釋草女蘿松蘿也又曰菟邱菟絲也陸氏義疏及陸德明竝云松蘿與菟絲爲二而爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲毛傳亦以女蘿爲一蓋對文則異散文則相類者不嫌同名耳

庶幾悅懌箋則庶幾其變改意解懌也瑞辰按爾雅釋詁懌悅也此釋傳也傳當本作擇芻也然芻也之訓言之未見其爲釋傳也又按詩莝秣竝言猶前章畢羅竝舉謂或以莝或以秣耳說文莝斬芻又曰菽以穀蒸馬置莝中是古者養馬穀莝竝用之證故馬不食秣凶年之制季文子馬不食粟世稱其儉未聞君之乘馬無事則委以莝也王馬甚多惟

靜女詩說懌女美及此詩庶幾說懌皆二字同義懌亦說也釋文懌本又作繹者假借字

兄弟具來箋具猶來也瑞辰按來當讀如爾雅勞來勤也之來字正作勑說文勑勞勑也廣雅勑勤也凡人勤勞謂之勑相恩勤亦謂之勑大東詩職勞不來是也箋云具猶來者蓋以具爲俱之假借說文俱偕也偕字注一曰俱也又旅字注从从从从俱也俱有偕从之義謂人之以類相合正與來之訓恩勤者同義小爾雅交俱也詩以具來二字平列皆謂相恩勤相會合也曹子建詩我豈卹異人朋友與我俱義本此詩呂氏春秋曰苗其弱也欲孤其長也欲相與俱俱對孤言謂相偶也三家詩蓋有作俱來者鄭君先通韓詩故知具卽爲俱與來同義具來並言猶左傳耦俱無猜俱猶耦也

憂心怲怲傳怲怲憂盛滿也瑞辰按古音丙讀如方因與方通用之證此詩怲怲古音讀同旁旁釋詁暴猝也說文猝犬從艸暴出逐人也猝通作卒漢書杜欽傳注引鄭氏曰卒急也凡猝然者謂之暴引伸之凡初起者亦謂之暴暴雪正謂將有大雪其初猝然而下者必霰也正義謂

用士冠禮加栶面枋注今文枋爲柄士昏禮皆南枋注今文枋作柄少牢饋食禮南柄注古文柄爲方春秋隱八年歸祊九年會防公羊並作邴皆丙方通用之證此詩怲怲古音讀同旁旁故與上臧爲韻說文怲憂也廣雅釋訓彭彭旁旁聲義並同故傳以爲憂盛滿之貌上章憂心奕奕毛傳奕奕然無所薄也據廣雅釋訓奕奕盛也則奕奕亦爲憂盛滿之貌傳云無所薄者亦與盛滿義相成

雨雪既霑既阜箋阜猶多也瑞辰按鄭風毛傳阜盛也盛與美同義賦車轄卽此詩說文轄車聲也三家詩必有作轄訓爲車聲者既阜與前二章既霑既時同義謂盛也美也箋訓多義與盛美爲說文所本然以轄爲車聲不以閒關爲車聲也閒關二字疊韻後漢書荀彧傳論曰荀君乃越河冀閒關以從曹氏注閒關猶展轉也阮氏福曰車之設輨則婉轉如意亦猶人之周流四

正相近

先集爲霰傳霰暴雪也箋將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫

方動而不息故論以爲開闢以從曹氏注以爲猶展轉也開闢言貌而不言聲當从毛傳爲是詩無以盤韻省聲之例宋儒以爲設聲聲失之後漢書馬援傳閒闢跋涉章懷注以爲崎嶇亦非

德音來括傳括會也箋使我王更修德教會合離散之人瑞辰按韓詩括約束也以德音來相約束即下章令德來教之意說文括絜也又栝檃也均與約束義同至毛傳訓括爲會者括會一聲之轉括訓爲會猶話或作譮也會合與約束義亦相近箋以爲會合離散之人失之依彼平林傳依茂木貌瑞辰按依殷古同聲殷盛也依即殷之假借故傳以依爲茂木貌

辰彼碩女傳辰時也瑞辰按頍弁詩毛傳時善也此傳訓辰爲時者亦取善義辰爲碩女美善貌猶依爲茂木貌也箋及正義並以時爲其時失之又按列女傳引詩作屐彼碩女蓋本韓詩抑或以屐辰形近而誤

析其柞薪箋登高岡者必析其木以爲薪析其木以爲薪者謂其葉茂盛蔽岡之高也此喻賢女得在王后之位則必辟除嫉妒之女亦爲其蔽君之明瑞辰按爾雅釋木櫬采薪采薪即薪釋文引舍人云櫬名采薪又名即薪皆謂柞木也柞一名櫟一名下讀較諸家爲長櫬與采薪即薪上下句亦皆作之是皆經本作之之證又按詩本以高山與景行之義本此詩雖鄉與行異

穎一名采說詳經義述聞今按王說是也今俗稱柞樹爲柞櫟

哲呂記引陳氏曰析薪者以喻昏姻范氏補傳曰詩人謂以斧

愷景仰前修章懷注景猶慕也又陳忠上書有百寮景式語注景慕以爲法式後遂承其誤而言景仰矣

以慰我心傳慰安也箋以慰除我心之憂也釋文慰怨也王申爲怨恨之義韓詩作慍慰安也是馬融義正義孫毓載毛傳云慰怨也王肅云新昏謂哀姒也大夫下遇賢女而後徒見哀姒讒巧嫉妬故其心怨恨徧檢今本皆爲慰安瑞辰按訓安者是馬融義已見釋文訓怨者亦非毛傳之舊說文訴慰也據玉篇訴慰也亦作婉訴即婉之或體婉者順也訴可訓慰慰亦可訓訴毛傳蓋本作慰訴也後人少識訴因譌而爲怨王肅遂以怨恨釋之耳說文訴慰也集韻類篇及葉石君本均入門登堂即席其趨翔威儀甚審知言不失禮也又大侯既抗箋云將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與是以詩所言爲大射禮也瑞辰按箋說大射是也禮記射義云古者諸侯之射也必先行燕禮引詩以燕以射皆謂大射先行燕禮此詩首章先言舉酬飲酒乃言大侯既抗與大射之先燕後射合此可證其爲大射者一也正義言燕射之禮自天子至士皆一侯上下共射之惟大射則張三侯大射儀前射三日司馬命量人量侯道以貍步六侯九十參七十干五十是也詩言大侯以統參侯干侯此可證其爲大射者二也將祭而射謂之大射首章箋云下章言烝衎烈祖其非祭與此可證其大射者三也惟箋以二章各奏爾能至以奏爾時皆謂祭禮則非也古者射禮皆三射鄉射記始射獲而未釋獲一射也又曰復釋獲謂再射也又曰復用樂行之謂三射也大射三次與鄉射同初射禮略故詩不言首章言射夫既同獻爾發功謂大射再射不貫不釋

侯之射也必先行燕禮引詩以燕以射皆謂大射先行燕禮此詩首章先言舉酬飲酒乃言大侯既抗與大射之先燕後射合所言爲大射禮也瑞辰按箋說大射是也禮記射義云古者諸侯之射也必先行燕禮此可證其爲大射者一也正義言燕射之禮自天子至士皆一侯上下共射之惟大射則張三侯大射儀前射三日司馬命量人量侯道以貍步六侯九十參七十干五十是也詩言大侯以統參侯干侯此可證其爲大射者二也將祭而射謂之大射首章箋云下章言烝衎烈祖其非祭與此可證其大射者三也惟箋以二章各奏爾能至以奏爾時皆謂祭禮則非也古者射禮皆三射鄉射記始射獲而未釋獲一射也又曰復釋獲謂再射也又曰復用樂行之謂三射也大射三次與鄉射同初射禮略故詩不言首章言射夫既同獻爾發功謂大射再射不貫不釋

蠅蓋本三家詩以營營喻蠅聲之小與說文營小瓜也婺小心態也榮絕小水也皆同義凡蠅飛則有聲止則聲息詩首章以蠅聲之止喻讒言之宜屏後二章又以蠅聲之有時而息喻讒言之爲害無已也故傳箋於他詩罔極多訓極爲中獨此詩訓極爲已

賓之初筵

賓之初筵首章大侯既抗傳云有燕射之禮是以詩所言爲燕射禮也左右秩秩箋云先王將祭必射以擇士大射之禮賓初入門登堂即席其趨翔威儀甚審知言不失禮也又大侯既抗箋云將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與是以詩所言爲大射禮也瑞辰按箋說大射是也禮記射義云古者諸

也發彼有的以祈爾爵大射再射釋獲飲不勝者也二章籥舞笙鼓樂既和奏者大射之三射以樂節射也孫衍烈祖以洽百禮謂中多者得與于祭其容比于禮也鄉射禮有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾是古以善射者爲能則知詩言各奏爾能者仍謂射也賓載手仇仇猶耦也謂三射之比耦也室人入又謂三射之主人繼賓射也酌彼康爵以奏爾時謂三射之釋獲勝者飲不勝者酒也正義釋籥舞二句亦引或以此爲節射之樂又謂射禮主於射略於樂其說非也古者射禮尤以比禮節樂爲重周官卿大夫以五物教射凌廷堪以鄉射禮分釋之云一曰和二曰容卽鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比于禮也是爲第一次射三曰主皮者卽再射司射命作臚爾雅釋言臚敘也敘卽陳也此詩毛傳亦讀旅爲臚故訓

曰不貫不釋蓋取其中也馬融論語注以主皮爲能中質是也是爲第二次射四曰和容五曰興舞卽鄉射禮之以樂節射也司射命曰不鼓不釋既取其容比于禮又取其節比于樂也是謂第三次射今按此詩籥舞笙鼓樂既和奏亦當指大射第三次射言可與凌說互相證也

籩豆有楚傳楚列貌瑞辰按楚與且古音同部大雅韓奕詩籩豆有且毛傳且多貌且之本義爲薦說文且薦也从几足有二積一其下地也引伸之義爲再又訓爲多有楚當卽有且之假借猶曹風衣裳楚楚說文引詩作齟齬亦因齟楚音近得相假借齟从虘聲虘亦且聲也又史記仲尼弟子傳秦祖字子南王尙書曰祖謂爲楚聲近假借亦與此詩假楚爲且者相類

殽核維旅傳殽豆食也核加籩也旅陳也瑞辰按郊祀志引作肴覈蔡邕注肴覈食也肉曰肴骨曰覈引詩肴覈維旅蓋本三家詩說文肴啖也段玉裁曰當作啖肉謂肉之可啖者也說文又曰覈實也又曰骨肉之覈也蓋梅李之實曰覈肉之有骨者亦曰覈廣雅亦曰肴肉也覈骨也毛詩作殽假核者假借字覈蜀都賦作榹亦假借字也周官其植物曰覈物注作核此覈核古通用之證殽核與籩豆對舉一言盛物之器一言所盛之物毛傳誤以殽核承籩豆言因有豆實加籩之訓不若三家詩以肉骨分釋爲確又按旅者臚字之假借周禮司儀皆旅擯後鄭注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也儀禮士冠禮旅占注古文旅作臚爾雅釋言臚敘也敘卽陳也此詩毛傳亦讀旅爲臚故訓

爲陳爾雅釋詁旅陳也旅亦臚之假借

發彼有的傳的質也瑞辰按的字正作的說文的明也的質之說不一有謂質的卽正鵠者周官司裘注云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲質謂之鵠此詩正義據射義發而不失正鵠者引詩發彼有的既言正鵠卽引此的是的卽正鵠也有謂質在正鵠內另爲一物者正義引周禮鄭眾馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅（謂小爾雅）射張皮謂之侯侯中者謂之正正方二尺也正中謂之槷槷方六寸也槷則質也今按槷卽臬字說文臬射埶的也埶射臬也讀若準臬或作槷大雅行葦傳已均中槷箋云槷質也而此詩傳云的質也廣雅埶的

也是臬也埻也的也質也四者異名而同實廣雅質集正也集
當爲準之譌準質正古竝同聲故義亦同說文廣雅竝曰的明
也一切經音義的謂的然明見今射堋中珠子是也唐時所謂
珠子猶今射者所謂羊眼其圓如目中珠子又如星然蓋取中
正之義則謂之埻又謂之臬侯中亦謂之臬其義一也又謂之質質者正也取其的然明見則謂之的馬之戴星者曰的見爾雅郭注女子以丹注面曰的見釋名蓮中子曰的見爾雅釋草射中珠子如星亦曰的其義一也采布爲正賓射以之棲皮爲鵠大射以之正鵠在中的蓋又在正鵠之中正鵠皆鳥也的又象鳥目之的然在中者小爾雅及鄭眾馬融謂正鵠皆在一侯則非謂棲在正鵠之中則是也通俗文射堋曰埻

埻中木曰的蓋以埻爲正鵠而謂的在正鵠中也鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質鄭注舊以質爲采其地孔廣森曰此質謂侯中受矢之處即詩發彼有的蓋天子熊皮爲侯白塗中以爲質諸侯麋皮爲侯赤塗中以爲質凡大夫士皆布侯但畫爲獸象丹塗中以爲質今按孔說是也至謂獸侯有質猶皮侯有鵠采侯有正則非獸侯之以熊皮麋皮及畫虎豹鹿豕蓋猶皮侯采侯之有正鵠其質則猶正鵠中之有的也據周官司裘鄭注云侯以皮飾其側又方制之以爲臬謂之鵠者子侯中臬詩疏引作質是質之制方與的之形圖象目珠者異通言則質的爲一的僅數寸故呂氏春秋別類篇云射招者欲其中小也招即

的也若以的爲六尺之鵠則不得爲小矣的通作招呂氏春秋曰萬人操弓共射其一招高注招埻的也又曰射堋而不中反修于招高注于招埻藝也戰國策以其頸爲招文選詠懷詩李善注引作以其頸爲的古音勺聲之字皆屬宵部的从勺聲故得轉爲招又借作昭楚辭大招昭質既設大侯張只昭質即的質也王逸注訓爲明旦失之的質竝言猶正鵠不嫌竝舉大戴記正鵠張而弓矢至焉荀子淮南子竝作質的張也的又名識書盤庚若射之有志志古文識射義引詩發彼有的鄭注的射者之識也蓋謂其的然如有所表識也識後世作幟與勺雙聲故鄭君取以訓的志又與職通說文職記微也樂記志微噍殺之音作志亦微也志以微小爲識猶呂覽言射招者欲其中小也

以祈爾爵傳祈求也箋發矢之時各心競云我以此求爵女射爵也射之禮勝者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子瑞辰按據箋云我以此求爵女則經文以祈爾爵倒文蓋但言求爵女則已之求不飲自可於言外得之不言已求不飲而但言求爵女此正詩人立言之妙猶下章酌彼康爵以奏爾時不言罰不中者而但言以進中者也射義引詩而釋之云祈求也求中以酬爵也蓋推詩人立言本意非謂詩以祈爾爵即爲求不飲也

有壬有林傳壬大林君也箋壬任也謂卿大夫也諸侯所獻之禮既陳於庭有卿大夫有人君瑞辰按壬林承上百禮言有壬狀其禮之大也有林狀其禮之多也爾雅釋詁林君也王尚書

曰君當讀羣爾雅林烝並訓爲君又訓爲衆其義一也君卽羣也今按毛傳訓林爲君葢本从爾雅讀君爲羣若訓爲人君如云有大有君則不辭矣箋訓壬爲卿大夫以與林對始誤讀君爲人君之君耳

賓載手仇室人入又傳手取也室人主人也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入于次又射以耦賓也箋仇讀曰逑逑匹也又復也賓手挹酒室人復酌爲加爵瑞辰按傳箋異義據下文以奏爾時傳時中者則自從傳謂賓自取匹以射其義爲允惟大射儀司射請賓非主人自請又射禮耦者有司所比亦非賓自取匹胡承珙曰大射儀燕畢徹俎說屨安坐之後若命曰復射司射命射唯欲注云欲者不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓以地時皆當訓中時以儆枝卽中以儆枝時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者則射不欲者則止可否之事從人心也蓋前此之射皆司射請中是也大戴禮虞戴德篇言教士履物以射時以儆枝時有慶以地不時有讓以地時皆當訓中時以儆枝卽中以儆枝時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者則射不欲者則止可否之事從人心也蓋前此之射皆司射請射有司比耦此云命射唯欲則可自取其耦不必與正射同又以奏爾時傳時中者也箋時謂心所尊者也瑞辰按傳訓時爲中是也大戴禮虞戴德篇言教士履物以射時以儆枝時有慶以地不時有讓以地時皆當訓中時以儆枝卽中以儆枝時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者則射不欲者則止可否之事從人心也蓋前此之射皆司射請射有司比耦此云命射唯欲則可自取其耦不必與正射同又以奏爾時傳時中者也箋時謂心所尊者也瑞辰按傳訓時爲中是也大戴禮虞戴德篇言教士履物以射時以儆枝時有慶以地不時有讓以地時皆當訓中時以儆枝卽中以儆枝時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓以地時皆當訓中時以儆枝卽中以儆枝時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓以地時皆當訓中時以儆枝卽中以儆枝時與不時卽中與不中也中者慶以地不中者讓以地卽射義射中者則射不欲者則止可否之事從人心也蓋前此之射皆司射請射有司比耦此云命射唯欲則可自取其耦不必與正射同又天子諸侯燕禮射禮以賓夫宰夫爲主人前此正射君與賓爲耦此時或君不欲射主人膳宰之屬故可請射於賓亦入於次又射以耦賓也今按胡此說可補正義之疏略至箋讀仇爲逑匹者與爾雅釋詁文荒傳箋並云荒虛也此假荒爲康也此詩康當爲荒之假借說文亢水之廣也廣雅亢大也亢通作荒釋名荒大也康爵義當爲大酌彼康爵猶云酌彼大斗耳爾雅釋器康瓠謂之瓿釋文康埤蒼作甒字林作瓶李本作尤荒與尤皆大也史記索隱引李巡注康謂大瓠也賈誼賦斡棄周鼎兮而寶康瓠史記集解曰康瓠大瓠義與詩康爵同又按聲近則義同說文穅虛無食也爾雅漮虛也詩正義引某氏本有荒字是荒義亦爲虛也

三章賓之初筵箋此復言初筵者既祭王與族人燕之筵也瑞辰按前二章爲陳古舉初筵以見賓之始終皆敬此章以刺今則舉初筵以刺始敬終怠非必有異禮也

本字訓匹爲善

酌彼康爵傳酒所以安體也箋康虛也瑞辰按爾雅釋詁漮虛也方言康空也此箋義所本說文漮水虛也康屋康宧也獻飢虛也義並相近康荒古通用爾雅釋文引郭云漮本或作荒易包荒釋文荒鄭讀爲康云虛也是其證詩具賓卒荒我居圉卒

雜當讀如儦失之
舍其坐遷傳遷徙也箋又不得有恆之人瑞辰按古者飲酒之禮取解葛解皆坐卒爵其餘則皆立飲又有升降與拜復席復位諸禮皆可以遷統之舍其坐遷蓋謂舍其所當坐當遷之禮耳若如正義云舍其本坐遷嚮他處則是讀舍其坐爲句遷字另爲句否則易經文爲舍坐而遷其義始明非詩義也
威儀抑抑傳抑抑愼密也瑞辰按說文抑从反印作卬而以抑爲卬字之俗爾雅釋訓及詩抑傳竝曰抑抑密也詩疏引舍人曰抑抑靜密也說文靜宋也宋卽審也古密字有審諦之義故抑箋云人密審於威儀抑抑然此傳愼密猶愼審也抑通作懿

毛詩傳箋通釋卷二十二　三三　商務印書館印行

當卽懿之同聲假借說文懿嫥久而美也嫥久卽愼密愼密則美故假樂傳又曰抑抑美也
側弁之俄箋側傾也俄傾貌瑞辰按側仄古同音而義微異說文側旁也仄傾也段玉裁曰不中曰側不正曰仄今傾仄之字通作側據說文俄字注引詩棲遲偃仰弁之俄疑許君所見毛詩自从本字作仄耳
屢舞僊僊傳僊僊不止也瑞辰按說文婆字注引詩婁舞婆婆段玉裁曰古此聲差聲寘近鄘風瑣兮瑣兮或作瑳兮瑳兮正與僊僊通作婆者相類
醉而不出是謂伐德箋醉至若此是誅伐其德也瑞辰按說文虐雅竝云伐敗也伐德猶言敗德箋訓爲誅伐失之又按晏子

內篇雜上晏子飲景公酒日暮公呼具火晏子辭曰詩云側弁之俄言失德也屢舞僊僊言失容也飲酒既醉以酒既飽以德既醉而出竝受其福賓主之禮也醉而不出是謂伐德賓之罪也今詩無既醉以酒二句疑有脫誤抑或晏子誤引二詩爲一既立之監或佐之史傳立酒之史箋飲酒於有醉者有不醉者則立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也瑞辰按鄉射禮立司正注解倦失禮者立司正以監之是監卽司正之屬也內則凡養老五帝憲三王有乞言五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養老而後乞言亦微其禮皆有惇史鄭注惇史史惇厚是也行葦詩序養老乞言箋從求善言可以爲政者惇史受之又詩授几有緝御箋御侍也兄弟之老者既爲設重席授几又有相續代而侍者謂惇史也是御卽惇史惇史又名御史戰國策涓于髡說齊威王曰賜酒大王之前執法在旁御史在後是也詩所云或佐之史蓋卽惇史古者飲酒皆立之監以防失禮惟老者有乞言之典更佐以史少者則否故云或佐之史監以察儀史以記言下文式勿從謂無俾大怠察儀之事也匪言勿言匪由勿語乞言於老者而勉以愼言之詞也箋謂監史督酒欲令皆醉失之
彼醉不臧不醉反恥箋彼醉則已不善人所非惡反復取未醉者恥罰之言此者疾之也瑞辰按不語詞不臧臧也謂彼醉者自以爲臧不自知其可恥也故下卽言不醉反恥言旁視者清反以爲恥也箋謂取未醉者恥罰之失矣

式勿從謂箋式讀曰慝勿猥無也武公見時人多說醉者之狀或以取怨致讎故爲設禁醉者有過惡女無就而謂之也瑞辰按式當讀式微式微之式彼箋云式發聲是也式勿從謂也爾雅釋詁謂勤也勤爲勤勞之勤亦爲相勸勉之勤勿從謂者勿從而勸勤之使更飲也故卽繼之以無俾大怠耳匪言勿言匪由勿語箋由從也其所陳說非所當訾無爲人說之也亦無從而行之也亦無以語人也皆爲其間之將恚怒也瑞辰按公劉詩傳自言曰言論難曰語言與語對文則異散文則通自言謂之言以言問人亦謂之言爾雅釋言訊言也廣雅言問也是也匪言勿言上言字當讀爲訊言之言猶曾子事父母篇弗訊不言也方言廣雅竝曰由式也式猶法也匪由勿語之也

俾出童羖傳羖羊不童也箋使女出無角之羖羊酋以無然之物使戒深也羖羊之性牝牡有角瑞辰按爾雅釋畜夏羊牡羯牝羖羖當爲牡羖牝羯之譌說文宋本小徐本竝曰夏羊牡曰羖廣韻集韻及類篇韻會引說文同是知今大徐本作牝爲傳寫之譌其證一也說文夏羊牡曰羯列子天瑞篇老羯之爲猿張湛注亦以羯爲牝羊則知羖必牡羊矣其證二也三倉羖夏羊羖觡也亦揭也說文羯羊羖犗也去勢曰羯必牡羊乃可稱犗羖觡敢多又箋矧況又復也瑞辰按周官宮正以樂侑食鄭注侑酒勸也又卽侑之假借謂勸酒也

有旅酬不止三爵惟臣侍君小燕則以三爵爲度玉藻君子之飲酒也受一爵而色酒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退孔疏云言侍君小燕之禮引春秋傳曰臣侍君宴過三爵非禮也又易林曰湛露之歡三爵罷恩何休公羊傳注禮飲酒不過三爵皆指平時侍燕而言卽此詩所謂三爵也

小雅

魚藻

有頒其首傳頒大首貌釋文頒符云反說文同韓詩云眾貌瑞辰按說文寡字注云頒分也韓詩訓頒爲眾蓋讀頒如紛紜之紛以義推之二章有莘其尾韓詩莘當讀舒緩舒遲說文作舒舒眾多皃也又說文燊盛皃讀若詩莘莘征夫亦眾盛皃文選高唐賦縱縱莘莘注引詩有莘其尾毛萇曰莘眾多也胡承珙曰此殆李善誤引韓爲毛也然以經義求之有頒有莘皆形容魚首尾皃仍从毛傳爲允說文頒大頭也據此詩釋文云說文同則說文本作大頭皃今作也者誤也樊光爾雅注引詩有賁其首賁亦大也頒通作賁猶春秋公羊經言濆泉穀梁作賁泉左氏則作蚡泉也

有那其居傳那安也瑞辰按那與難雙聲古通用說文儺行有節也引詩佩玉之儺行有節則安矣毛傳訓那爲安者蓋以那爲儺字之假借儺借作那猶毛詩受福不那說文引作受福不儺也

采菽

何錫予之瑞辰按錫與賜雙聲爾雅釋詁錫賜也錫卽賜之假借公羊莊元年傳錫者何賜也說文賜予也錫予卽賜予耳儀禮燕禮注云古文賜作錫覲禮注又曰今文賜皆作錫春秋左氏經成八年天子使召伯來賜公命公穀經俱作錫皆賜通作

言觀其旂瑞辰按周官司常交龍爲旂熊虎爲旗二者異制旗又爲旌旗之總名凡說文云旌旗之游旆繼旃之旗也以及旂字注旗有眾鈴旃旗曲柄也旞旌旗之流也泛言旌旗作旂者蓋作旗則與上文言采其芹韻不相諧故必改旗爲旂古音旂从斤聲讀如鄰方與芹協也據觀禮公侯伯子男皆就其旂而立大戴朝事篇亦曰建其旌旂則旌旂亦爲通稱耳周官上公建旂九旒侯伯七旒子男五旒觀其所建旌旂則諸侯之尊卑等級判焉故詩曰言觀其旂

載驂載駟君子所屆箋屆極也諸侯將朝于王則驂乘乘四馬而往此之服飾君子法制之極也瑞辰按君子謂諸侯驂駟亦

指諸侯之車謂諸侯將朝于王乘此驂駟以往也釋文云箋一讀諸侯將朝絕句以王字下屬正義亦謂驂駟明王所乘以往殊失箋恉君子所屈晏子春秋內篇諫上引詩作君子所誡是知屈爲誡之假借誡之言戒謂此驂駟皆君子之所夙戒以見其車之有度也箋訓爲法制之極亦非

邪幅在下傳邪幅幅也所以自幅束也箋邪幅如今行縢也偪束其脛自足至鄒故曰在下瑞辰按邪幅亦單稱幅桓元年左傳帶裳幅舄是也幅亦名偪內則偪屨著綦釋文偪本又作幅是也鄭注內則云邪幅如今行縢文有詳略其義則一戴氏震謂行縢無專名之異止可當庶人之幅邪幅以配赤芾爲諸侯之盛服姑就行縢言之故言如其說非

也又謂古者燕飲臣皆解韎就席必露見其邪幅不可使無文飾亦爲肌說竊考古者芾在股亦過於鄒故芾一名蔽鄒邪幅偪束其脛在鄒下邪纏之以至於足詩云在下正義言在股下實則言在鄒下也至韎則在脛之下足之上護脛幅而藉足履故一名紱釋名韎者末也在足之末也一名紱紱者小也淺而窄如履然止護足韎筏也履曰舟韎曰筏其形同也是知古人幅下至足韎上不至鄒邪幅自兒於外不必解韎而始見繫其綏以制行之猶諸侯之治民御之以禮法瑞辰按爾雅釋詁言辨色也爾雅抨使也小爾雅辨使也辨即抨也又如堯典平章後漢書劉愷傳引作辨章皆平辨通用之證

通用故韓詩作便便左傳引作便蕃毛傳訓爲辯治荀子儒效篇曰分不亂於上能不窮於下治辯之極也引詩平平左右此正毛傳辯治之說所本說文辯治也從言在辡之間辡皋人相與訟也從二辛辯通作辨凡經傳言平旦平明者平即辨也猶禮言辨色也爾雅抨使也小爾雅辨使也辨即抨也又如堯典平章後漢書劉愷傳引作辨章皆平辨通用之證

繫其綏以制行之猶諸侯之治民御之以禮法瑞辰按爾雅釋水紼繹也釋文紼本或作紲索本或作紲王觀察曰紼繹聲之變轉也繹謂之紼猶笙吳謂筆爲不律而燕謂之弗也引棺索謂之紼亦謂之紲維舟索謂之紼其義一也邵引說文

緒鼠系也失之今按說文緒亂系也段玉裁本作亂枲系亂枲皆可爲索緒蓋以絲麻爲索李巡謂綅爲竹索非也說文枲大也玉篇作枲緒从弗亦有大義故孫炎以爲大索又按說文辴素屬段玉裁謂素屬當爲索屬之譌是也釋文引韓詩曰綅笮也說文笮笙竹索也釋名引舟者曰笮笮作也作起也起舟使動行也詩以緒繼二字平列緒蓋以麻爲索繼蓋以竹爲索皆所以維舟也爾雅毛傳訓繼爲綅綅累古同聲說文累一曰大索也小爾雅纍緁緒也說文緁級水繩也緒緁也是緁緒皆繩索也繼當爲纍字之假借訓綅者亦以綅爲索卽今繫舟之纜也古稱維舟之索曰綅猶之冠纓之垂飾曰綅旌旗之旒亦曰綅也郭璞訓綅爲繫則與維之義複失其義矣箋謂以綅繫其綅亦非

傳戾至也箋戾止也諸侯有盛德者亦優游自安止於是言思不出其位瑞辰按襄二十九年左傳然明曰天之禍鄭久矣其必使子產息之乃猶可以戾杜注戾定也此詩刺幽王歎徵會而無信義故以古諸侯之能有定爲諷戾亦當訓定爲尤傳訓爲至箋訓爲安止義與定正相近耳說文戾曲也从犬出戶下犬出戶下爲戾者與曲戾也段玉裁曰曲必有所至故引申爲止爲待又爲定

角弓

騂騂角弓傳騂騂調和也釋文騂息營反沈又許營反說文作弭火全反瑞辰按今本說文弭角弓也洛陽名弩曰弭下不云

詩據陸氏云騂說文作弭則弭字注本當作角弓貶也段玉裁本作亂枲系亂枲皆可爲索緒蓋以絲麻爲索李巡謂綅爲竹索非也說文貶損也其沿陽名弩曰弭自另一義與詩無涉說文解用角低仰便也謂若詩曰解解角弓今按許所引詩作解則不得言讀若六朝舊本蓋作讀若詩曰弭弭角弓爲陸氏釋文所本古本讀若說文嘵語聲也語聲猶云應聲廣雅欸警然警也然卽嘵之省若先故騂得讀同弭亦猶輾通作涓懁讀若綅也借若然之本義說文自訓燒

爾之教矣民胥傚矣箋見女之教令無善無惡所尚者天下之人皆學之瑞辰按詩以教與遠對言遠爲不善則教當爲善上二句見民化於不善下二句言民化於善也箋謂教令無善無惡似非詩義又按傚古止作效左氏昭六年傳引詩正作民胥效矣

受爵不讓至于己斯亡傳爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危箋斯此也瑞辰按上民之無良四句此毛傳所本蓋讀亡如危亡以證怨禍及之也今按至于己斯亡己正對人之無良言之人泛言人不必如韓詩專指王者亡當讀如忘詩蓋言人之無良一方之人皆知

怨之至于已受爵不讓亦爲無貞則忘之也韓詩外傳曰有君不能事有臣欲其忠有父不能事有子欲其孝有兄不能敬有弟欲其從引詩受爵不讓至于已斯亡言能知於人而不能自知也正合詩意荀子楊倞注亦言引詩以明不責己而怨人毛鄭皆讀亡爲危亡之亡失之

老馬反爲駒不顧其後傳已老矣而孩童慢之箋此喻幽王見老人反侮慢之遇之如幼稚不自顧今後至年老人之遇己亦將然瑞辰按學記云始駕馬者反之車在馬前此言教駒則然今老馬反以教駒者教之以喻教之過遲不顧其後卽車在馬前之義傳箋謂喻遇老如幼非詩義也

如食宜饇傳饇飽也釋文宜如字本作儀韓詩云儀我也瑞辰按宜儀古通用韓詩作儀假借字猶誼之通作義也說韓詩者遂訓爲我未免望文生訓矣

如酌孔取箋如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝多少凡器之孔甚大小不同老者氣力弱故取義焉瑞辰按爾雅釋言孔甚也如食但知宜飫而已如酌則甚取之所以見不顧其後周官酒正凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數此詩言飲老者甚其所取卽無酌數之義箋謂如器之孔失之

毋教猱升木如塗塗泥附著也箋毋禁辭猱之性善登木若教使其爲之必也附木桴也塗之性善著若以塗附其著亦必也以喻人之性皆有仁義教之則進瑞辰按毋爲發聲與無通大雅無念爾祖正謂念爾祖也管子立政九敗解

篇言毋聽者皆謂聽也墨子尚賢篇言毋得賢人毋得明君者皆謂得也此詩毋教猱升木亦謂教猱升木與如塗塗附同義上言毋下言如互文也猱性善升塗性善附皆以興小人之性易於從善箋以毋爲禁辭失之附當從傳訓著箋訓爲木桴亦非

見晛曰消傳晛日氣也箋雨雪之盛瀌瀌然至日將出其氣始見人則皆消曰雪今消釋矣喻小人雖多王若欲興善政則天下閒之莫不曰小人今詵滅矣釋文見如字韓詩作曧云曧晛日出也瑞辰按梁元帝纂文曰日出氣曰晛義本毛傳說文薈星無雲也星卽姓也定之方中詩星言風篇韓詩曰星晴也卽說文星無雲之說說文又曰晛日見也義本韓詩漢書劉向傳引詩見晛聿消顏師古注見無雲也亦本韓詩見當作曧今作曧云曧晛之孔甚也如食但知宜飫而已如酌則甚取之所以見不顧其後周官酒正凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數此詩言義近晏說文晏天清也荀子非相篇引詩宴然聿消晏卽曧字之假借晛曧古同字見玉篇廣韻然卽曧字之省借廣雅釋詁曧曧爍也曧曧卽韓詩曧晛也毛公學本荀卿見字雖無傳亦當同荀子借讀作宴箋訓爲見失之曰聿古通用皆語詞箋以人皆稱曰釋之亦誤古者以雪喻小人以雪之遇日氣而消喻小人之遇王政之清明而將敗也

莫肯下遺式居婁驕箋莫無也遺讀曰隨式用也婁斂也今王不以善政啟小人之心則無肯謙虛以禮相卑下先人而後己用此自居處斂其驕慢之過者瑞辰按荀子非相篇引詩莫肯下隧式居婁驕還與隧古同聲故通用南山經旄山之尾其南

有谷曰有遺遺或作隧春秋說題辭隧遂也皆取聲近爲義屢古字只作婁荀子作屨者卽婁字之俗也以詩義求之下當讀爲抑然自下之下遺當讀隤說文隤下隧也廣雅隤下也易夫坤隤然示人簡矣隤柔順貌古通作遺與下意同謂小人莫冃卑下而隤順也胡承珙曰隧又通隊說文隊从高隊也文選歎逝賦注引韓詩章句曰隤猶遺也廣雅遺墮也是隧隊隤遺義竝同婁騙與下遺義正相反婁當从釋文引作樓集韻引埤蒼曰婁山巔也孟子趙注岑樓山之銳嶺皆高也又婁與隆雙聲隆亦高也高義同騙左傳所謂舉趾高者卽騎也式語詞居猶安也此承上文謂小人將敗猶莫冃隤然下人將自安于婁騙也荀子上言人有三必窮末引此詩以證之以見騙謾之禍正合詩義鄭王竝以婁爲摟之假借失之見晛曰流傳流流而去也瑞辰按流與消同義廣雅流匕也匕卽化字謂消化也莊子逍遙篇大旱金石流謂金石消化也楚辭招魂十日代出流金鑠石謂消金鑠石也淮南子原道訓金火相守而流高注流釋也釋亦消也

菀柳

有菀者柳傳菀茂木也瑞辰按白帖引詩作苑菀古通用有作茂木解者晉語人皆集于苑我獨集于枯是也有作枯病解者淮南子形苑而神壯又曰百節莫苑高注苑枯病也是也苑葱聲亦相近王篇葱於元反敗也又曰萎葱徐於阮反粲讀鬱者爲茂木讀於阮反則訓如萎葱之葱詩蓋以枯柳之不可止息興王朝之不可依倚也說文倚偏也不尙息焉猶云不曾息耳

上帝甚蹈傳蹈動也箋蹈讀曰悼上帝乎者憨之也今幽王暴虐不可以朝事甚使我中心悼病瑞辰按一切經音義引韓詩作上帝甚陶陶變也變與動同義蹈从舀聲舀古音如由陶讀如皐繇之繇聲亦與由同故通用蹈通作陶猶鼓鐘詩憂心且陶猶鼓鐘于宮是也廣雅遺墮也是隧隊隤遺墮義竝同婁騙與下遺義正相反婁當从釋文引作樓集韻引埤蒼曰婁山巔也孟子趙注岑樓山之銳嶺皆高也又婁與隆雙聲隆亦高也高義同騙左傳所謂舉趾高者卽騎也式語詞居猶安也此承上文謂小人將敗猶莫冃隤然下人將自安于婁騙也荀子上言人有三必窮末引此詩以證之以見騙謾之禍正合詩義鄭王竝以婁爲摟之假借失之見晛曰流傳流流而去也瑞辰按流與消同義廣雅流匕也匕卽化字謂消化也莊子逍遙篇大旱金石流謂金石消化也楚辭招魂十日代出流金鑠石也淮南子原道訓金火相守而流高注流釋也釋亦消也

明以聲爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天甚神無自察也王觀靖之後子極焉言王始用之以爲治後且極放誅責之正以王之喜怒無常證明上帝甚蹈之事檜詩中心是悼毛傳悼動也是悼亦得訓動與蹈同義又說文掉搖也搖動也悼與掉亦音近而義同若箋訓爲悼病則失之矣

無自瞟焉傳瞟近也瑞辰按廣雅釋詁瞟病也訓瞟爲病與下章無自瘵焉傳訓病同義較毛傳訓近爲善王觀察謂其義本三家詩是也

後子極焉傳極至也箋極誅也王信讒不察功考績後反誅故我瑞辰按爾雅釋言殛誅也箋以極爲殛之假借與次章遘之爲行讀同左傳將行子南同義故箋又云後反誅放我邵晉涵謂爾雅當作殛殊訓爲殊死失之

居以凶矜傳矜危也箋居我以凶危之地謂四裔也瑞辰按方言鷹今也戴震曰今當爲矜鷹與矜同義鷹爲危故矜亦爲危鷹雅矜屬危也

無自瘵焉傳瘵病也箋瘵療接也正義鄭以上暱類之讀爲交際之際故言接也瑞辰按瘵與際古通用此箋讀瘵爲際猶易天際翔也鄭讀際爲瘵也箋訓瘵爲接取與上章暱近相類猶三家詩訓暱爲病取與瘵病相類也蓋言詩者各有所受各皆以

類言之耳

都人士

彼都人士箋城郭之域曰都古明王時都人之有士行者瑞辰按逸周書大匡解云士惟都人孝悌子孫是都人乃美士之稱鄭風洵美且都不見子都都皆訓美美色謂之都美德亦謂之都都人猶言美人也詩以都人士與君子女相對成文君子女謂女有君子之行者猶大雅釐爾女士箋謂女而有士行者是知都人士亦謂士有都人之德者箋訓都爲都邑失之

臺笠緇撮傳臺所以禦雨緇撮緇布冠也箋臺夫須也莞笠所以禦雨故兼暑雨言之陳奐傳疏云臺莞一聲之轉莞笠即臺笠其玉之美草木有榮有英有華有實狀玉之美曰瑩曰英曰華亦可曰實其義一也傳云琇實美石與淇奧傳琇瑩美石詞義正同是知傳本有實字者是也王肅以實爲塞實其耳正義以

傳有實字爲誤並失之

謂之尹吉傳尹正也箋吉讀爲姞尹氏姞氏周室婚姻之舊姓也瑞辰按箋說是也國語晉胥臣曰黃帝之子得姓者十四人爲十二姓姞其一也王符潛夫論志氏姓曰姞氏之別有闕尹蔡光魯雍斷密須氏是尹即姞氏之別尹吉並稱猶申呂齊許並言也說文姞黃帝之後伯鯈姓也后稷妃家吉即姞之省左傳石癸曰姞吉人也漢書古今人表云姞人棄妃直以姞人爲姓名唐宰相世系表云吉氏出自姞姓皆吉即爲姞之證姞通邶路史國名紀邶黃帝之宗見詩引風俗通云邶殷時侯國一作吉

垂帶而厲傳厲帶之垂者箋而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂

厲以爲飾厲字當作裂瑞辰按小爾雅帶之垂者謂之厲桓二年左傳鞶厲杜注厲大帶之垂者並與毛傳合方言則曰厲謂之帶蔵雅亦曰厲帶也蓋對文則厲爲垂帶之名散言則厲亦帶也內則鄭注引詩垂帶如厲淮南子氾論篇高注引詩垂帶若厲而如若古聲近通用厲與裂古亦同聲通用故箋云而亦如也又謂厲當作裂說文裂繒餘也廣雅裂餘也玉篇裂帛餘也春秋紀子帛名裂餘繒之餘爲裂讀厲爲裂正與下章帶則有餘義相承左氏昭元年傳叔孫召使者裂裳帛而與之曰帶其褊矣正帶與裂帛相似之證當以鄭箋爲允汪氏龍駁箋說謂而如古通用經誠以鞶厲比帶之垂何必別作而字與下異文不知詩固有錯綜其文者垂帶而厲以對下文卷髮如蠆

而亦如也猶之上言有梏之車之亦者也上云言韝其弓而下云言綸之繩之亦其也此正詩人立言之妙不得謂而如不當異文也

卷髮如蠆箋蠆蠍蟲也尾末捷然似婦人髮末曲上卷然瑞辰按一切經音義引通俗文舉尾走曰捷律文作赶說文赶舉尾走也玉篇擸邱言切舉也段玉裁云捷即擸字之異文說文蠆即擸象之誤今按蠆之行皆舉其尾詩以狀婦人之卷髮正與下章髮則有旗義相貫

髮則有旗傳旗揚也箋旗枝旗揚起也瑞辰按旗與鞶義近釋名旗鞶也說文鞶稱也爾雅稱舉也廣雅與鞶也舉揚同義說文揚飛舉也人之稱舉曰鞶物之揚舉曰旗其義一也與從舁與聲故有揚舉之義

終朝采綠箋綠王芻也易得之菜也瑞辰按綠者菜之假借說文菉王芻又云蓋草也太平御覽引吳普本草云蓋草一名黃草以其可染黃也此詩二章采藍藍可以染青者也則首章采綠亦以染草取與蓋以草之染黃染青與人之可善可惡耳言綸之繩箋綸鈞緻也瑞辰按綸爲繩名亦爲糾繩之稱說文綸青絲綬也文選西都賦李注急就篇顏注引說文並作綸糾青絲繩也說文又云糾三合繩也鈞緡謂之綸糾繩亦謂之綸之猶其也言綸之繩猶云言糾其繩正與言韝其弓句法相類爾雅釋詁貉縮綸也釋器云繩之謂之縮之貉縮皆糾繩之名

而訓爲綸是綸卽糾也綸爲釣緵又爲糾繩之名猶繩爲索而治其繩亦曰索詩言索綯是也若如箋訓爲釣緵猶云言繩其繩則不詞矣

五日爲期六日不詹傳詹至也婦人五日一御箋婦人過於時乃怨曠五日六日者五月之日六日之日也期至五月而歸今六月猶不至是以憂思瑞辰按六日祇爲過期之喻內則妾未滿五十者必與五日之御正義引王肅云五日一御大夫以下之制其申毛云言常日以五日爲御之期而望之至六日而不至尙以爲恨況今日月長遠能無思乎舉近以喻遠也胡承珙曰此數語解經尤諦後漢書劉瑜上疏言女嬖充積因云天地之性陰陽正紀隔絕其道則水旱爲并詩云五日爲期六日不

詹怨曠作歌仲尼所錄況從幼至長幽藏歿身云云其引詩之意亦是以暫時況久遠也今按正義引孔晁曰傳因以行役過時刺怨曠也故先序家人之情而以行役者六日不至爲過期之喻非止六日其申毛最得詩人言外之旨箋以爲五月之日六月之日未若傳義爲允

薄言觀者箋觀多也正義俗本作觀觀誤也定本集注竝作多瑞辰按爾雅釋詁觀多也郭注引詩薄言觀者物多而後可觀故觀有多義又觀音近灌灌爲蕘木亦多也俗人少聞多義故妄改爲觀抑或因韓詩觀字作觀而誤

黍苗

我任我輦傳任者輦者箋有負任有輓輦者瑞辰按呂氏春秋舉難篇曰甯戚將任車以至齊淮南子道應篇曰甯越爲商旅將任車高誘注任載也引詩我任我輦是高氏以詩我任卽爲任車據淮南子又曰甯越飯牛車下則所云任車卽牛車耳今按周官鄉師注輦人輓行所以載任器則輦亦得曰任下始言我車我牛車牛爲一則上言我任我輦卽謂以輦載任器亦爲一事而分言之不得如箋訓爲負任亦不得如高誘以爲任車也爾雅釋訓徒御不驚輦者也徒御二字當連讀謂徒步而御輦者此詩我徒我御亦一事而分言之詩人語多相類而不嫌其複徒御卽上之輦正不必如傳箋之過爲區別耳周官鄉師注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦車一斧一斤一鑿一梩一鋤別輦加二板二築此謂於載一人

所需物也又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦此謂一輦載二十人若十八人十五人所需也周每人加二板二築故僅容十五人所需賈疏謂設輓人多少夫之說文扶竝行也从二夫輦輓車也从扶在車前引之易林曰二人輦車徒去其家是皆輦用二人引車之證淮南子說山篇曰引車者二六而後之據上云物固有衆而不若少者當讀引車者二爲句所謂少也六而後之另爲句謂六人自後推之所謂衆也卽左氏傳所云或輓之或推之也其云引車者二與說文易林言輦用二人引車正合高誘注曰轅三人兩轅六人故謂二六一說十二人皆非也周官鄉師注故書輦作連孟子趙注連者引也古連讀如輦故通用

蓋云歸哉箋蓋猶皆也瑞辰按蓋者盍之假借檀弓子蓋言子之志於公乎鄭注蓋當爲盍爾雅釋言曷盍也廣雅曷胡盍何也此詩兩言蓋皆當讀爲盍盍鄭訓爲皆失之

陽桑

其葉有沃傳沃柔也瑞辰按廣雅釋詁沃美也美亦盛也其葉有幽傳幽黑色也瑞辰按幽婁一聲之轉幽詩四月秀葽夏小正作莠幽漢郊祀志景中歌曰豐草葽孟康注葽盛貌也此詩有幽與上章有難有沃同義正當讀葽訓爲盛貌何草不黃詩率彼幽草義與此同傳訓幽爲黑色者蓋讀幽爲黝猶周禮牧人陰牲先鄭云陰讀爲黝黑也說文黝微青黑也葉之盛者色青而近黑則黑色亦爲盛貌

德音孔膠傳膠固也瑞辰按膠當爲儦儦之省借方言儦盛也陳宋之間曰儦廣雅儦儦盛也孔膠猶云甚盛耳

遲不謂矣箋遲遠謂勤也君子雖遠在野豈能不勤思之乎宜思之也瑞辰按表記引詩作瑕不謂矣鄭注瑕之言胡也凡詩言遲不者猶言胡不箋訓爲遠失之爾雅釋詁謂勤也呂氏春秋開春篇曰周厲之難天子曠絕而諸侯皆來謂矣來謂郎來勤也凡上之勞來其下下之勞來其上皆曰勞亦曰勤春秋鄭伯勞王諸侯勤王是也此詩遲不謂矣猶云胡不勤勞之故箋又引孔子曰愛之能勿勞乎正讀勞如勞來之勞

中心藏之箋藏善也我心善此君子瑞辰按古文孝經引詩作忠心藏之疏引說文盡心曰忠說苑修文篇故忠心好善而曰

新之忠心猶言忠告蓋本三家詩也毛詩作中不爲義故但以我心釋之藏者臧之假借古藏匿字多借作臧故臧善字詩又借藏傳訓藏爲善正以釋臧者釋臧也唐石經初作藏後改作臧釋文亦作臧不若注疏本作藏爲善

白華

序白華周人刺幽后也瑞辰按漢書注引序作周人刺幽王廢申后也與今本異但考箋云褒姒褒人所入之女姒其字也是謂幽后正釋幽后二字是鄭君所見序本作幽后

白華菅兮白茅束兮傳白華野菅也已漚爲菅箋白華於野已漚名之爲菅菅柔忍中用矣更取白茅收束之茅比於白華爲脆興者喻王取於申申后禮儀備任妃后之事而更納褒姒褒姒者色青而近黑則黑色亦爲盛貌

之子之遠傳之子斥幽后也瑞辰按左氏傳引逸詩曰雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃以菅蒯喻憔悴與此詩之取興於菅茅者同義菅茅皆以喻申后白華白茅皆取潔白之義菅分東分傳首章以菅茅之見用興申后之見棄二章英英白雲露彼菅茅興王之退黜申后爲菅茅不若也箋以白華喻申后白茅喻褒姒又以露彼菅茅爲彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易旨失之

英英白雲傳英英白雲貌釋文英如字韓詩作泱泱同瑞辰按鄭風出其東門詩有女如荼傳荼英荼正義言荼英荼者六月云白旆英英英英是白貌則知此詩英英亦雲之白貌英从央聲故韓詩作泱泱猶白旆英英亦作失央也潘岳射雉賦天泱

決以垂雲正本韓詩說文決瀹也瀹雲气起也

露彼菅茅傳露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆養箋白雲下露養彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易猶天下妖氣生衰嫉使申后見黜瑞辰按露猶覆也連言之則曰覆露晉語是先王覆露子也淮南子時則篇包裹覆露無不囊懷春秋繁露基義篇天爲君而覆露之漢書鼂錯傳今陛下配天象地覆露萬民嚴助傳陛下垂德惠以覆露之皆覆露同義之證此詩露彼菅茅猶言覆彼菅茅與下章浸彼稻田同義毛傳露亦有雲言覆露之亦有雲故下又言天地之氣無不覆養箋云白雲下露養彼可以爲菅之茅猶云白雲下覆養彼可以爲菅之茅非訓露爲雨露之露也歐陽本義黃氏日鈔皆以露爲覆露

毛詩傳箋通釋卷二十三　二十　廣雅書局栞

正義乃云有雲則無露無露乃有雲以露亦有雲爲白雲降露失傳恉矣朱子集傳亦云白雲下降爲露又承孔疏之誤

滤池北流傳滤流貌箋豐鎬之閒水北流瑞辰按水經注鄗水又北流西北注與滤池合水出鄗池西而北流入于鄗括地志滤池今按其池周十五步九域志京兆府冰池案十道志名滤池是皆以滤池爲池名豐水在西鄗水在東滤池在鄗西正豐鎬之閒與箋說合傳滤流貌水經注引毛詩作流浪也當爲流浪貌之譌說文滤水流皃从水彪省聲引詩作滤沱北流

樵彼桑薪卬烘于煁傳卬我烘燎也煁炀竈也桑薪宜以養人者也箋人之樵取彼桑薪宜以炊爨饔之爨以養食人桑薪薪之善者也我反以燎於炀竈用炤事物而已喻王始以禮取申后禮儀備今反黜之使爲卑賤之事亦猶是瑞辰按詩人每以薪喻昏姻薪之爲言新也此詩樵彼桑薪卬烘于煁蓋以桑薪之見用于煁竈喻幽王之新得褒姒而寵愛之下文維彼碩人實勞我心乃言申后之不見禮爲可憂耳傳箋謂詩以桑薪喻申后似非詩義

念彼碩人箋碩大也妖大之人謂褒姒也瑞辰按詩三言碩人皆指申后衛莊姜賢而無子而詩賦碩人申后賢而被黜詩亦稱爲碩人其義一也王肅孫毓皆云碩人謂申后傳意當然箋以碩人爲指褒姒失之

鼓鐘于宮瑞辰按韓詩外傳引詩作鐘鼓者即以箋如鳴鼓鐘于宮中古本作鐘鼓是毛詩亦有作鐘鼓者陸考異云今本箋作鳴鼓鐘亦分鼓與鐘爲二正義云鼓擊其鐘失之念子懆懆釋文引說文云懆愁不申也瑞辰按今本說文作懆愁不安也

視我邁邁傳邁邁不說也釋文邁如字韓詩及說文竝作怖怖韓詩云意不悅好也許云很怒也瑞辰按邁邁即怖怖之假借毛韓詩字異而義同說文今本怖字注云恨怒也當从釋文引作很怒廣雅怖怒也

鴛鴦在梁戢其左翼箋戢斂也斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌陰陽相下之義也夫婦之道亦以禮義相下以喻家道瑞辰按箋以詩爲刺幽王故專據雄者而言以戢其左翼爲以右掩左然鴛鴦匹鳥飛則爲雙

止則相耦鴛鴦鴛亦曰鴛鴦在梁戢其左翼不得專指雄者言也鴛鴦鴛釋文引韓詩曰戢捷也捷其嘴於翼毛傳言休息也此詩無傳義與彼同詩蓋以鴛鴦匹鳥得其所止能不貳其耦以與幽王二三其德爲匹鳥之不若也不當如箋專指雄者言

有扁斯石傳扁扁乘石貌王乘車履石箋王后出入之禮與王同其行登車亦履石申后始時亦然今也黜而卑賤瑞辰按周官隸僕王行則洗乘石鄭司農曰乘石所登上車之石也淮南子齊俗篇文選李注引尸子竝云周公踐東宮履乘石淮南高注人君升車有乘石說均與毛傳合傳蓋以乘石爲王所履與后之爲王所棄耳胡承珙曰履之卑分卑字當屬石言何氏古句法相類箋訓斯爲白首失之

酌言獻之傳獻奏也箋每酌言者禮石下庶人庶人依士禮大射禮皆行士一獻之禮其牲用狗據此詩有兕斯首則庶人一獻之禮其牲蓋用兕也斯乃句中語助與彙斯羽鹿斯之奔義云履之卑分是倒文言乘石卑下猶得蒙王踐履其說是也

至于后亦履石經傳無徵箋特以義推而言之與傳義殊士昏禮婦人以几賈疏云王后則履石特本詩箋以意推之亦非有確證也正義合傳箋爲一失之

傳我疵分傳疵病也瑞辰按爾雅釋詁疵病也釋文引孫炎云滯之病也說文疵病不翅也从疒氏聲今毛刻詩經作疵者誤又疵音祁當作祇支反爾雅釋文云本作疲字書云疲病也又通作祇何人斯毛傳祇病也詩釋文云徐都禮反非是

緜蠻

緜蠻黃鳥傳緜蠻小鳥貌瑞辰按緜蠻二字雙聲說文緜聯敘也廣雅緜小也緜有小義故傳以緜蠻爲小鳥貌文選注引韓

詩薛君章句曰緜蠻文貌爾雅釋詁覭緜莫離也緜即覭緜之轉猶言彌漫彌靡皆雙聲字蓋文采縟密之貌故韓詩說爲允黃鳥本爲小鳥詩以喻微臣其義已顯不必更以緜蠻爲小兒耳

瓠葉

有兔斯首箋斯白也今俗語斯白之字作鮮齊魯之間聲近斯有兔白首者兔之小者也瑞辰按古者鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射禮皆行士一獻之禮其牲用狗據此詩有兕斯首則庶人一獻之禮其牲蓋用兕也斯乃句中語助與彙斯羽鹿斯之奔句法相類箋訓斯爲白首失之

酌言獻之傳獻奏也箋每酌言者禮石下庶人庶人依士禮立賓主爲酌名瑞辰按古者合獻酢酬爲一獻之禮昭元年左傳趙孟賦瓠葉穆叔曰趙孟欲一獻樂記鄭注曰一獻士飲酒禮此詩以庶人而行士一獻之禮箋云庶人依士禮是也言爲語助詞箋訓言爲我則非

漸漸之石

漸漸之石傳漸漸山石高峻釋文漸漸亦作嶄嶄瑞辰按嶄與斬同廣雅釋訓斬斬高也漸漸即斬斬之假借說文無嶄字古蓋通作塹說文塹磛石也磛傳引詩塹塹之石玉篇塹磛山石貌山川悠遠維其勞矣箋山川者荊舒之國所處也其道里長遠邦域又勞勞廣闊言不可卒服正義廣闊遶遠之字當从遼遠

仆勞字以古之字少多相假借詩又曰之詠歌不專以
帛相授音既相近故遂用之此字義自得通故不言當作遼
也惠棟曰案昭七年左傳隸臣僚服虔解誼曰僚勞也共勞事
也僚勞古同音故潦水亦作潦水上林賦師古注潦音牢勞勞
之語見孔氏聘儐僚與遼皆从寮聲知古音同也瑞辰按遼勞
二字同來母故通用說文膫或作膋勞聲癆讀若勞而字之或
體作瘵从寮又說文鷯伯勞也鷯小正作伯鷯皆遼勞通用之
類劉向九歎山僇遠其遼遼兮王逸注遼遼遠貌義本此詩劉
向說多本韓詩疑韓詩原作維其遼矣鄭君亦先通韓詩故直
以勞爲遼耳

不皇朝矣箋皇王也役人罷病必不能正荆舒使之朝於王朱

子集傳遑暇也言無朝旦之暇也瑞辰按爾雅釋言偟暇也字
本作遑通作皇表記引詩皇恤我後左傳祉稷之不皇皇卽遑
也此詩箋讀爲皇王之皇於下二章不皇出矣不皇他矣皆爲
暫解自从朱傳讀遑爲允竊考左傳云詰朝請見又齊侯曰余
姑翦滅此而朝食是古者戰多以朝詩言不遑朝者甚言其東
征急迫言不暇至朝也二章不皇出矣當如朱傳言但知深入
不暇謀出三章不遑他矣則謂有死無貳猶云之死矢靡他不
僅如朱傳言不暇及他事也又按朱傳原本蓋云皇讀爲遑今
經作遑者乃坊本誤改

維其卒矣傳卒竟也箋卒者崔嵬也瑞辰按維其卒矣猶言維
其高矣卒卽萃之省借說文萃危高也十月之交詩山冢崒崩

何人不將經營四方傳言萬民無不從役瑞辰按周頌敬之篇日就月將毛傳將行也此詩何人不將與何日不行同義何日不行言日日行也何人不將言人人行也集傳將亦行也是也正義言何人不爲將率所將之以經營四方乎失其義矣

何草不玄箋玄赤黑色始春之時草牙蘖者將生必玄瑞辰按玄與黃同義爾雅釋詁玄黃病也馬病謂之玄黃草病亦謂之玄黃其義一也四月詩百卉具瘁傳訓瘁爲病草之枯萎即其病也箋以玄爲草之將生失之爾雅九月爲玄孫炎曰物衰而色玄也引詩何草不玄爲證是也正義據箋義以孫炎之言爲謬亦誤

何人不矜箋無妻曰矜瑞辰按矜古通借作鰥蓋鰥从眾聲古讀如昆與今雙聲故通用爾雅釋詁鰥病也鰥卽矜也後漢書和帝紀朕寤寐惻矜李賢注矜病也字別作瘝書鄭注瘝病也何人不矜猶言何人不病耳爾雅釋言又曰矜苦也又廣雅矜危也義並與病近箋訓爲鰥寡失之

匪兕匪虎傳兕野獸也箋兕虎比戰士也瑞辰按匪彼古通用匪兕匪虎猶言彼兕彼虎也兕虎野獸固宜其率彼曠野以與征夫之不宜疲於征役也傳箋不解匪字正義訓匪爲非失之

有芃者狐傳芃小獸貌瑞辰按淮南子原道訓禽獸有芃高注芃尨也說文尨字注一曰蓬也芃本眾草盛皃芃蓬音同山海經潘之貌狐毛之蓬雜似之故曰有芃者狐又芃蓬音同山海經潘

內經元狐蓬尾郭注蓬蓑也芃猶蓬也蓋狐尾蓬蓬之貌傳訓爲小獸貌失之

有棧之車傳棧車役車也箋棧車輦者瑞辰按古者編木爲棚通謂之棧三倉棚棧閣也通俗文版閣曰棧是也編木爲棚版謂之棧說文簀牀棧也是也編木爲馬圈亦謂之棧莊子編之以皁棧是也棧車據說文棧棚也一曰竹木之車曰棧蓋棧本是棚之通名編竹木爲車有似於棚因謂之棧車至此詩有棧之車與有芃者狐皆形容之詞據說文棧尤高也从山棧聲則棧當爲車高之貌正義謂有棧是車狀非士所乘之棧車是也毛傳以棧車爲役車周官賈疏引之爲役車亦名棧車之證失之

大雅

文王

有周不顯帝命不時傳有周周也不顯顯也不時時也時是也箋周之德不光明平光明矣天命之不是乎又是矣瑞辰按不爲語詞玉篇曰不詞也是也故傳曰不顯顯也不時時也箋讀同不然之不因增乎字以足其義失之不丕古通用丕亦語詞不顯猶丕顯也時當讀爲承時承一聲之轉大戴少間篇時天之氣卽承天之氣楚策抑承甘露而用之新序雜事篇承作時皆時承古通用之證詩若作承則與右不得爲韻故必假時以韻右是知此詩有周不顯帝命不時猶清廟詩不顯不

承尙書言丕顯丕承也王尙書釋周頌不承曰承者美大之詞當讀文王丕哉之丕釋文引韓詩曰丕美也今按此詩帝命不時時讀承亦當訓美帝命曰時猶天子之命曰休命曰大命也若訓爲以下承上之承則不詞矣

文王陟降在帝左右傳言文王升接天下接人也箋在察也文王能觀知天意順其所爲從而行之朱子集傳蓋以文王之神在天一升一降無時不在上帝之左右瑞辰按集傳之說是也墨子明鬼篇下引詩在帝左右言若鬼神無有則文王既死彼豈能在帝之左右也是墨子以詩爲文王既沒其神在帝左右矣右者言天及祖宗之默佑皆曰陟降敬之詩曰無曰高高在上陟降厥士曰監在茲此言天之陟降也閔予小子詩曰念茲皇祖陟降庭止訪落詩曰紹庭上下陟降厥家此言祖宗之陟降也天陟降文王之神亦隨天神爲陟降故曰文王陟降在帝左右昭七年左傳叔父陟恪在我先王之左右與此詩文法正同汪氏中以恪爲降字之譌是也陟降或曰陟下洪範維天陰騭下民劉台拱曰騭古陟字騭下猶言陟降言天甚愛下民陰陟降之其說是也陟降倒言之則曰降格多士惟帝降格呂刑罔有降格爾雅釋詁格陞也降格猶云降陟也

亹亹文王傳亹亹勉也瑞辰按爾雅釋訓亹亹勉也廣雅釋訓亹亹進也進亦勉也說文無亹字亹者黽之省隸變爲亹或作亹黽从黽省从酉分聲亹从黽省从酉文聲分文古音同部故字同音亦同也古音微與文通故周官鄭司農注曰黽讀爲徽徽从微省聲音近眉故古鐘鼎文眉壽字多作黽又作亹楚史老字子亹亹卽眉也易繫辭成天下之亹亹者崔靈恩讀作娓娓說文媚讀若眉則知亹之通作娓猶眉之借作黽與亹也亹又音門詩鳧鷖在亹是也亹勉一聲之轉禮器君子達亹亹焉鄭注亹亹猶勉勉也棫樸詩勉勉我王荀子富國篇引作亹亹我王韓詩外傳引作亹亹我王是也勉勉又轉爲明明爾雅釋詁孟勉也孟明古同聲通用如孟津通作盟津是其證故勉謂之孟重言之則曰明明江漢明明天子令聞不已猶此詩亹亹天子令聞不已也勉勉也亹亹又轉爲沒沒易繫辭成天下之亹亹者鄭注亹亹沒沒也爾雅釋詁沒勉也郭注通正義曰亹亹沒沒以聲轉爲義是也又轉爲勿勿大

戴曾子立事篇君子終身守此勿勿盧辨注勿勿猶勉勉也又通作穆穆鼂子明鬼篇下引此詩作穆穆文王令問不已是也又轉爲旼旼大戴記盧辨穆穆司馬相如封禪文旼旼穆穆旼卽盧盧也說文忞强也段本作自勉强也又曰慔勉也論語文莫吾猶人也劉台拱曰文莫卽勉强廣雅釋詁文勉也竝同義是則盧盧娓娓勉勉明明沒沒勿勿穆穆旼旼皆以聲近互轉字當以忞忞爲正忞又通作敃說文引周書在受德忞今立政作敃釋詁敃强也說文敗彊也敗又借作賢盤庚不昏作勞鄭注昏讀爲敃敃勉也爾雅釋訓懋懋慔慔勉也慔慔亦沒沒之轉

陳錫哉周傳哉載箋哉始也乃由能敷恩惠之施以受命造始周國載震曰春秋傳及國語引此詩皆作載周古字載與栽通栽猶殖也言文王能布大利於天下以豐殖周國國語說之曰故能載周以至於今是也瑞辰按陳說文从官从本申聲古文作陣亦从申陳錫卽申錫之假借漢書韋玄成傳載匡衡上書云子孫本支陳錫亾彊義本齊詩而言陳錫亾彊與商頌烈祖篇申錫無疆正同是知陳錫卽申錫也申重也重錫言錫之多左傳引詩曰陳錫哉周能施也施卽錫字不解陳字箋及杜注訓陳爲敷布失之哉才以同部假借說文才草木之初也从丨上貫一將生枝葉也一地也爾雅釋詁哉始也故卽才之假音載哉以同聲通用皇陶謨乃歷載歌曰正義引鄭注載始也皇陶謨載采采史記夏本紀作始事事載之爲始猶哉之爲始也

法相類魏書禮志引詩作不顯奕世後漢書袁術傳注引作不顯奕代（按代字蓋避唐諱而改）今按汪中曰執金吾武榮碑亦世載德楊震碑亦世繼明綏民校尉熊君碑亦世載德李翕西狹頌亦世賴福中常侍樊安碑亦世載德樊毅修華嶽廟碑亦世克昌先生郭輔碑休矣亦世亦世卽奕世也然則大雅之不顯亦世卽乃丕顯奕世耳亦與奕古本通用爾雅釋詁奕大也噫嘻詩亦服爾耕豐年詩亦有高廩箋竝云大也是亦卽爲奕之證　奕之言繹也玉篇繹長也奕世卽長世也或亦訓爲累世後漢書楊秉傳臣奕世受恩注奕猶重也重卽累也三家詩蓋有作奕世者爲魏書及漢碑後漢書注所本則不顯奕世與不顯亟康句法相類猶據下文世之不顯卽承上不顯亦世言之仍从毛詩作亦訓爲語詞爲尤

穆穆文王傳穆穆美也瑞辰按傳本釋詁而釋訓又云穆穆敬也據下言敬止則穆穆卽爲敬貌說文睦敬和也郝懿行曰穆穆卽睦睦之假借

假哉天命傳假固也瑞辰按假叚古同聲通用故假亦可訓固但劉向引孔子讀此詩而釋之曰大哉天命則假宜从爾雅訓大劉向說多本韓詩韓詩自訓大耳

有商孫子箋使臣有殷之孫子瑞辰按此上言天命在文王故箋訓爲臣有殷之孫子文義方順焦循謂有爲語詞失之

其麗不億傳麗數也箋其數不徒億多言之也瑞辰按麗者歷之省借方言說文竝曰歷數也不爲語詞不億卽億猶云子孫千億耳箋以爲不徒億失之

侯于周服傳盛德不可爲衆也箋商之孫子其數不徒億至天已命文王之後乃爲君於周之九服之中言衆之不如德也瑞辰按正義引王肅云天既命文王則維服于周此以申毛是也服訓爲臣服之服可言維服于周服亦可言維服于周若如箋說言君于周之九服尙可下文侯服子周謂爲君九服于周則不辭矣胡承珙曰趙岐注孟子云天既命之維服于周是趙亦訓侯爲維服爲臣服不獨王肅之解爲然也

王之蓋臣傳蓋進也瑞辰按爾雅釋詁蓋進也周書皇門解臤蓋臣大明爾德孔注蓋進也蓋本草名訓進者當爲逮字之同音假借說文辵部曰進極也逮進以疊韻爲訓埤倉云逮至也至亦進也又按方言予蓋餘也又曰予俊也遵俊也則蓋與俊亦

音近而義通

無念爾祖傳無念念也瑞辰按傳以無爲語詞但據爾雅釋訓勿念勿忘也與不徹不道也一例是讀勿與有無之無同不以無爲語詞則當訓念爲忘古字以相反爲義或有訓念爲不念者與亂之訓治相類孝經釋文引鄭注無念無忘也義本釋訓與毛傳義異

駿命不易箋天之大命不可改易釋文易毛以豉反不易言甚難也鄭音亦言不可改易下文及後不易維王同瑞辰按易字無傳陸知傳讀以豉反者蓋本王肅述毛正義則誤合傳箋爲一矣鄭注大學引詩曰天之大命持之誠不易也亦讀同難易之易至箋詩則訓爲不可改易失古音難易之易讀與改易

之易同叛之詩臚民孔易與益辟等字爲韻是其證也後人異其訓因異其讀古人初無別耳

無遏爾躬釋文遏於葛反或作謁音同瑞辰按說文遏讀若桑蟲之蝎春秋襄二十五年左氏本吳子遏伐楚公穀經俱作謁是遏謁古同音通用之證

宣昭義問傳義善也箋宣徧也徧明以禮義問老成人瑞辰按宣昭猶言明昭義問猶言令問蓋問字通作聞說文聞知聲也引申之義爲聲問朱子集傳謂布明其善譽於天下是也箋謂以禮義問老成失之

有虞殷自天傳虞度也箋有又也又度殷所以順天之事而施行之瑞辰按爾雅釋言殷中也左傳言民受天地之中以生有

虞殷自天言既徧昭善問又度中道於天也下文上天之載二句又承上文而進言天道無聲臭之可聞以見天道難知惟當儀型文王耳箋讀殷爲夏殷之殷謂度殷所以順天之事失之上天之載傳載事也瑞辰按載事古音近通用堯典有能奮庸熙帝之載史記五帝本紀載作事毛傳蓋以載爲事之假借載又通縡廣雅釋詁縡事也漢書楊雄傳上天之縡縡即載也三家詩蓋有作縡者說文無縡有縡云縡籀文縡從宰省楊雄以爲漢律祠宗廟丹書告也縡即縡之從宰不省者載爭同聲故通用鄭注中庸引詩曰載讀曰栽謂生物也義與毛傳不同無聲無臭箋天之道難知也耳不聞聲音臭不聞香臭瑞辰按聲當爲馨之假借聲與馨均从殸得聲故經傳或通借漢衡方碑耀此聲香正借聲爲馨說文馨香之遠聞也椒聊詩遠條且傳言馨之遠聞也段玉裁謂傳聲字爲馨字之譌今按此詩聲字亦當作馨馨與臭相對成文三家詩必有作無馨無臭者文選嵇叔夜幽憤詩庶勖將來無馨無臭正本之三家詩用本字也毛詩及中庸引詩均借作聲鄭君遂以聲音釋之蓋失其義久矣

大明

序大明文王有明德故天復命武王也箋二聖相承其明德日以廣大故曰大明蓋對小雅有小明篇而言逸周書世俘解篇人奏武王入進萬獻明明三終孔晁注明明詩篇名當卽此詩是此詩又以明明名篇蓋卽取首句爲篇名耳

本作帀曰謂十日徧也四達不悖則必徧義亦相成而不相背故廣雅釋詁又曰接徧也然此乃引申之義不若訓通之爲本義矣至韓詩外傳引詩作使不俠四方俠乃挾之通借字

摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京傳摯國任姓之中女也箋摯國中女曰大任從殷商之畿內嫁爲婦於周之京瑞辰按晉語司空季子曰黃帝之子得姓者十四人姬酉祁已滕箴任荀僖姞儇依是也廣韻黃帝二十五子十二人各以德爲姓第一爲任氏是任姓出自黃帝之證不曰摯任仲氏任者段玉裁曰女子後姓所以別於男子先氏卽春秋紀季姜之比是也周語摯疇之國由大任辜注摯疇二國矣仲仲虺之後大任之家路史今蔡之平輿有摯亭按平輿故城在今河

商汝寧府城東晁墅實殷畿內國故詩曰自彼殷商

大任有身傳身重也箋重謂懷孕也瑞辰按身者侳之省借身字从人厂聲侳後从人身聲是其字从二人以象懷孕者之重人也毛傳身重也說文侳神也據爾雅釋詁申神重也神有重義是知說文訓神與毛傳訓重同義侳之訓神猶說文申亦訓神神卽重也段玉裁謂說文神當作身又謂申訓神不可通竝失之侳與娠聲近而義同廣雅釋詁孕重妊娠身嫢侳也一切經音義卷十九引詩大任有娠傳曰娠重也益釋元應所見毛詩或作娠耳月令注有娠釋文音身是娠與身通之證

以受方國箋方國四方來附者瑞辰按廣雅釋詁方大也晉語今晉國之方韋昭注方大也爾雅方匡胡匡方與胡皆大也又方與旁古聲義竝同旁亦大也方有大義方國猶言大國也箋訓爲四方失之

文王初載傳載識也瑞辰按載栽古同聲通用中庸栽者培之鄭注栽讀如文王初載之載又引詩上天之載云載讀曰栽謂生物也天之造生萬物人無聞其聲音亦無聞其臭氣者鄭君以上天之載爲天之生物與毛傳異然載之得訓爲生卽此可見載爲始卽爲生也天作詩毛傳作生也載哉古亦通用載訓生爲人物之始猶哉通才爲草木之始始卽生也文王初載載正訓生卽謂文王初生耳史記云武王同母兄弟十人大宗伯以嘉禮親萬民嘉禮卽昏禮也相鼠詩毛傳止禮也廣雅亦曰止禮也嘉止卽嘉禮謂文王將行嘉禮耳

其配子曰伯邑考正義引大戴禮稱文王十三生伯邑考十五生武王發是知大姒蓋與文王年相若亦年十三

倪天之妹傳倪磬也箋既使問名還則卜之又知大姒之賢尊之如天之有女弟釋文倪磬也說文云譬諭也韓詩作磬磬譬

大姒小於文王一二歲豈大姒十一二歲卽生子乎有以知其必不然矣毛傳訓載爲識殊爲未允戴氏震據中庸鄭注築牆立版曰栽以初載爲初免於懷抱能自立之時亦非至朱子集傳訓載爲年文王卽位年已四十餘斷無尙未娶妻之事或遂疑大姒爲文王繼配皆臆說耳

在洽之陽傳洽水也瑞辰按洽卽郃之假借說文郃在馮翊郃陽引詩在郃之陽顏師古漢書注引詩亦作郃三家詩蓋有從本字作郃者括地志郃陽故城在同州河西縣南三里古夀國在同州河西縣南二十里元和郡縣志夏陽縣古有莘國漢郃陽縣之地乾元三年改爲夏陽縣縣南有莘城卽古莘國文王

妃大姒卽此國之女是皆莘在郃縣之證漢郃陽縣蓋因詩在郃之陽而立名郃古省作合魏世家文侯時西攻秦築雒陰合陽字作合段玉裁曰蓋合者水名毛詩本作在合之陽故許引以說會意秦漢間乃製郃字耳今詩作洽者後人意加水旁許引詩作郃後人所改今按段說是也合水之加邑而作郃猶豐水詩書止作豐左傳及說文皆加邑而作酆耳

文王嘉止傳嘉美也箋文王聞大姒之賢則美之瑞辰按周官大宗伯以嘉禮親萬民嘉禮卽昏禮也相鼠詩毛傳止禮也廣雅亦曰止禮也嘉止卽嘉禮謂文王將行嘉禮耳

也瑞辰按倪聲二字雙聲故通用倪之轉爲聲猶韓非外儲說夫犬馬人所知也旦暮罄於前罄於前卽鬼神無形不罄於前卽見於前爾雅蜆縊女郭注小黑蟲赤頭喜自經死故曰縊女也阮宮保校勘記曰釋文蜆孫音倪按倪之轉聲爲罄文王世子注倪罄者經死之名蜆縊女猶言罄縊女耳據說文倪譬論也當以倪爲正字韓詩作罄通借字也漢世通借作罄已久人皆知罄之爲譬故毛公以今釋古韓詩遂从今字作罄耳正義曰蓋如今俗語譬喻物云罄作然也是唐時猶通以罄作爲譬至爾雅釋言閒倪也亦釋此詩當倪在閒上今本說倒耳據釋詁顯閒代也顯倪音相近郝懿行曰顯卽倪之假音今按代亦比儗之詞猶言辟也說文代更也古者以此易彼謂之代以此儗彼亦謂之代晉宋人儗古詩皆曰代其遺義也

毛詩傳箋通釋卷二十四　十一　廣雅書局栞

又以此儗彼則猶有彼此之別故代亦曰閒是知爾雅以閒釋倪閒代之義亦與譬通說文倪字注一曰閒見卽本爾雅倪閒之義郝懿行曰凡譬況之詞必取非常所見故云罕譬而諭方言謂之代語說文謂之閒見其義一也

纘女維莘傳纘繼也莘大姒國也箋使繼大任之女事於莘國瑞辰按括地志引世本曰莘國姒姓夏禹之後唐世系表唐韻並云天大降喪于殷毒篤與大皆詞也因知此詩篤生武王猶魯頌是生后稷公劉詩篤公劉猶生民篇誕后稷之穡篤亦助句之辭若訓爲厚生武王厚公劉則不辭矣說文毒厚也又篤厚也是知篤乃篤之假借若篤之本義則說文訓爲馬行頓遲也又按洛誥篤學凡五見惟篤敘乃正父卽敘乃大字解其餘汝受命篤弼卽受命爲弼也篤敘乃正父卽敘乃

毛詩傳箋通釋卷二十四　十二　廣雅書局栞

家室云靖善也善亦好也美也女之美色爲好美德亦爲好嬪

正父也惠篤敘卽順敘公功業遍箸而岡不若時當訓篤岡不若時也四篇字皆訓岡不若時爲句謂岡不若時也四篇字皆訓爲厚失之又按詩內言中字多語詞中與竹雙聲箋馬從竹與督同聲莊子緣督以爲經李云督中也篤之爲語詞或亦如中之爲語詞耳

燮伐大商傳燮和也箋使協和伐殷之事謂合位三五也瑞辰按燮與襲雙聲燮伐卽襲伐之假借猶淮南子天文篇而天地襲矣高注襲和也襲卽燮字之借也春秋左氏傳曰有鐘鼓曰伐無曰襲公羊僖三十三年何休注輕行疾至不戒以入曰襲周書文傳解引開望曰土廣無守可襲伐與襲對文則異散文則通風俗通皇覇篇引下章肆伐大商作襲伐竊謂襲伐本此章燮伐之異文三家詩蓋有用本字作襲伐者應劭偶誤記爲下章文耳燮伐與肆伐義相成襲伐言其密肆伐言其疾也據公羊注以襲爲輕行疾至則襲伐與肆伐義亦相近傳箋竝訓燮爲和失之

其會如林傳如林言衆而不爲用也箋殷盛合其兵衆瑞辰按說文旟字注一曰建大木置石其上發其機以槌敵也嚴可均曰旟卽後世弩歷車說文不言大木建於何所必有脫文唐類苑太平御覽載魏武帝令引說文旟發石車也則言本建大木上有發石車也四字今脫去據左傳正義引賈逵曰旟發石也一曰飛石庞鑫兵法曰飛石重二十斤爲機發行三百步許君引春秋傳及詩其說蓋本賈逵以許君从賈逵受古學也三家詩或亦有作旟者馬融廣成頌旟旟森其如林卽本此詩是馬融詩傳亦作旟然以旟旟連言仍以旟爲旌旗左傳杜注旟旟也說文旟旌旗也

引詩其旟如林春秋傳曰旟旐動而鼓是三家詩有作旟者自以爲旌不以爲發石也發石之制初見范鑫兵法恐非商時所有且以爲如林則可以言旌旗不可以狀發石也

矢于牧野維予侯興傳矢陳也興起也言天下之望周也箋陳于商郊之牧野而天乃予諸侯有德者當起爲天子言天去紂周師勝也瑞辰按爾雅釋言矢誓也虞翻易注曰矢古誓字矢于牧野謂周王誓師于牧野當連下維于侯興三句言三句皆誓詞也傳箋皆承上殷商之旅二句言矢之維發語詞爾雅侯乃也維予侯興猶言維予乃興也箋訓侯爲諸侯失之又按正義引鄭書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩作坶野古字耳是鄭君所見詩原作坶野今作牧非古也說文坶朝歌南七十里地周書曰武王與紂戰于坶野坶卽坶之隸變母牧聲之轉故

上帝臨女無貳爾心以言忠臣之行也正以無貳爾心證臣之忠於其君箋以爲衆勸武王之詞失之又按釋詁貳疑也貳者貳之譌貳者忒之借無貳爾心卽無忒爾心閟宮詩無貳無虞亦當爲無忒

維師尚父傳師大師也尚父可尚可父箋尚父呂望也尊稱焉瑞辰按父與甫同甫爲男子美稱尚父其字也猶山甫孔父之屬連師稱之猶大師皇父之屬宣和博古圖載周滑父卣銘曰穆從師淮父又曰對揚師淮父正與師尚父之稱相同傳云可尚可父正義引劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父箋以師尚父爲尊稱竝失之

時維鷹揚傳鷹揚如鷹之飛揚也箋鷹摯鳥也瑞辰按楚詞天問曰蒼鳥羣飛孰使萃之王逸注蒼鳥鷹也言武王伐紂將帥勇猛如鷹揚羣飛誰使武王集聚之者乎詩曰維師尚父時維鷹揚也是鷹揚古以指衆帥蓋謂以師尚父爲衆帥之長則羣帥莫不奮發如鷹揚也孫氏星衍曰揚當讀如爾雅鶻白鷹之鶻謂如鷹與鶻爲作揚者省借字耳今按後漢書高彪作箴曰尚父七十氣冠三軍詩人作歌如鷹如鸇鸇與鶻白鷹同類似亦分鷹揚爲二鳥鷹揚猶云鷹鸇耳天問言蒼鳥羣飛以喻羣帥遂徐也廣雅釋詁遂遲也遂或假作犎史記呂后紀犎明孝惠還徐廣曰犎猶比也又作犎旦史記尉佗列傳犎旦城中皆降伏犎旦卽黎明也今案比猶及也至也會卽比及之義廣雅會明黎明遲明皆謂比明至明是知會朝亦謂比及於朝卽始朝也焦循曰甲卽始也故傳又曰不崇朝而天下清明至按各本說文無亮字段玉裁依六書故所據唐本補云亮明也

從儿高省而申釋之曰高明者可以佐人故義爲佐爾雅釋詁亮相道也又曰亮右也左右亮也義竝相近廣雅釋言又曰亮相也是韓詩作亮爲正字毛詩作涼釋文引本亦作諒者皆假借字小爾雅涼佐也與毛傳同

肆伐大商傳肆疾也箋肆故今也瑞辰按爾雅釋言肆力也據呂氏春秋尊師篇疾諷誦高注疾力也是知毛傳訓肆爲疾與爾雅訓肆爲力同義焦循曰古疾力二字多竝稱越語今其來也剛彊而力疾荀子仲尼篇疾力以申重之力亦疾也今按皇矣詩是伐是肆傳肆疾也箋肆犯突也春秋傳曰使勇而無剛者肆之小爾雅肆疾也又肆突也廣雅釋詁突猝也猝亦疾也是箋訓肆爲突亦與傳相成此詩肆伐與皇矣詩是伐是肆同義皆言用兵之疾力此詩箋訓肆爲故今失之

時維鷹揚傳會明也箋會合也以天期已至兵甲之強師率之武故今伐殷合兵以清明瑞辰按會朝猶言會明會明猶言遲明黎明皆比明之義也史記高祖紀沛公乃夜引兵還黎明圍宛城三帀漢書作遲明史記衛青傳遲明行二百餘里漢書作會明是會明與遲明黎明同義之證說文遲徐也廣雅釋詁遲遲也遲或假作犎史記呂后紀犎明孝惠還徐廣曰犎猶比也又作犎旦史記尉佗列傳犎旦城中皆降伏犎旦卽黎明也今案比猶及也至也會卽比及之義廣雅會明黎明遲明皆謂比明至明是知會朝亦謂比及於朝卽始朝也焦循曰甲卽始也故傳又曰不崇朝而天下清明至

傳訓會爲甲者會甲二字雙聲甲爲十干第一甲一亦雙聲惠氏古義曰古多以甲爲一如第爲甲第觀爲甲觀令爲甲令夜爲甲夜兼引戰國策云武王將素甲三千領戰一日破紂之國禽其身是知甲朝卽一朝也一爲數之始一朝卽始朝也皆與比及於朝之義相通又按說文會合也會合甲皆一聲之轉故說文嗑讀若甲而甲亦有合義釋名肩堅也甲閭也與肩脅皆相會閭也甲可訓會合則會合之會亦可訓甲會朝爲天比明尙未大明之際故爲合旦荀子武王伐紂厭旦於牧之野說文厭字注一曰合也玉篇厭合也會三字亦同聲厭旦亦與會朝同義又鳥有名盍旦者正謂其於合旦時鳴而名之也甲有合義亦可與會朝相證明矣正義釋傳以會朝爲會値甲子之朝失之箋以會朝爲會兵衆以朝旦亦非詩義

縣縣瓜瓞傳縣縣不絕貌瓜紹也瓞瓜之小狀似胹故謂之瓞縣縣然若將無長大時瑞辰按段玉裁曰傳本作瓜瓞瓜紹也今本傳脫瓜瓞二字云瓜瓞瓜紹也者言瓜之近本繼先歲之實必小如胹瓜之近本繼先歲之實亦小故亦謂之瓞也瓜紹不云瓞瓞又引爾雅瓞胹說其本義也焦循曰毛蓋以瓜紹明不絕之義若曰所謂縣縣不絕者此瓜紹也東山詩蜎蜎者蠋傳云蜎蜎蜀貌桑蟲也其文法正同以瓜紹釋瓜也所謂紹者當是初生之瓜瓞猶言蒂凡瓜果之生皆始於蒂瓞

墾地曰穴皆如陶然本其在豳時也瑞辰按說文引詩陶窴陶穴作窴者蓋三家詩云窴地室也此詩正義引作覆於地也說文又曰穴土室也段玉裁曰大雅箋云復者復於土上庾蔚之云復謂地上累土爲之均與詩疏云覆於地合覆於地者謂旁穿之則地覆於上穴則正穿之上爲中霤毛傳云陶其土而復之陶其壤而穴之土謂堅者堅則不患崩壓故旁穿之使上有覆蓋陶其土旁穿之也壤謂柔者柔則恐崩故正鑿之直穴之中爲中霤也毛蓋讀陶爲掏鄭惟云皆如陶然讀陶如窯爲異今按段說足以發明傳箋惟引庾說以復爲地上累土爲之則非淮南子氾論篇古者民澤處復穴高注復穴重窟也一說穴毀隄防崖岸之中以爲窟室按高所引一說正爲復覆於地之

制春秋襄二十年左傳鄭伯有耆酒爲窟室杜注窟室地室也據廣雅窠窟也是窟室卽陶復之復左傳又云吾公在壑谷是復實旁穿崖岸爲之亦掏其崖岸中之土爲之非累土於地上爲之也復之爲言覆也謂覆於上者穴則鑿地爲之窩崔應榴曰陶其土而爲之蓋又陶其土而爲之窩其說是也陶从傳讀爲掏爲是不必如箋以爲似窯戴震以陶爲土墾復穴而居皆賴此陶爲之尤誤至淮南高注以復穴爲重窟者然故或以爲重窟以爲蓋下又陶其土以爲室有似於重窟耳

來朝走馬箋來朝走馬言其辟惡早且疾也瑞辰按說文趣疾也走馬卽趣馬之假借故箋以早釋來朝而以疾釋走孟子趙注釋詩來朝走馬亦曰遠避狄難去惡疾也玉篇引詩正作來朝趣馬言早且疾也是知古本毛詩蓋有作趣馬者或以走馬爲單騎之始失之

周原膴膴傳膴膴美也釋文膴音武韓詩同瑞辰按左思魏都賦膜膜坰野張載注膜膜美也李善注引韓詩周原膜膜廣雅釋訓膜膜肥也亦本韓詩肥與美一也膜與膴右通用小雅民雖靡膴釋文引韓詩亦作膜據彌雅釋詁慔愛也郭注慔韓鄭語方言作韓鄭曰膴是方音讀膴如慔與慔同膴與膜亦猶是也韓詩蓋本方音讀膴如膜字遂作膜與飴謀龜時茲爲韻毛詩字雖作膴其音亦當如膜字音梅釋文音武失之膜美以雙聲爲義膜通作每說文每草盛上出也左氏僖二十八年傳原田每

每每每謂草之肥盛卽膜膜也

堇荼如飴傳堇菜也荼苦菜也箋其所生菜雖有性苦者甘如飴也釋文堇音謹按廣雅云堇藬也今三輔之音猶然瑞辰按堇有三爾雅齧苦堇一也又茷堇草二也廣雅堇藬也三也茷堇之堇郭注以爲烏頭一名奚毒非可食之菜堇藬之堇本草以爲似黎一名拜一名蔜藬非苦荼之類惟爾雅齧苦堇郭注今堇葵也葉如柳子如米汋食之滑與毛傳言堇菜合說文堇草也根如薺葉似細柳蒸食之甘而爾雅言苦堇者古人語反猶甘草一名大苦也詩人蓋取苦堇之名與苦荼同類遂並稱之正義以爲烏頭釋文以爲藬並失之荼有四爾雅釋木櫫苦荼一也釋草荼苦菜二也檟荼三也蔈荼四也出其東門

有女如荼此荼之名葉琴者卽茅秀也艮耜詩以薅荼蓼此荼之名委葉者卽田草也谷風詩誰謂荼苦此詩堇荼如飴則爾雅所謂苦菜今北方所謂苣蕒菜一名苦苣者也至釋木櫫苦荼乃茗也陶宏景疑苦菜卽茗誤矣

爰始爰謀箋故於是始與幽人之從己者謀瑞辰按始亦謀也始謀謂之始猶終謀謂之究爰始爰謀猶言是究是圖也爾雅基肇皆訓爲始又皆訓謀則始與謀義正相成耳經以二爰字對舉如箋云始與幽人從己者謀則下爰字無所用王肅又於始字下增居字以釋之亦誤

爰契我龜傳契開也箋謀從又於是契灼其龜而卜之瑞辰按說文契大約也禊傳引韓子宋人得契密數其齒說文以刀分

之有相入之齒縫也又列子說符亦曰宋人有游於道得人遺
契者歸而藏之密數其齒注刻處似齒是契本以刀判契之稱
因之凡以刀刻物通謂之契說文及廣雅釋言並曰契刻也淮
南子齊俗篇越人契臂出血高誘注契刻臂出血是契與栔一
也又通作栔釋文契本又作栔班固幽通賦旦筭祀於栔龜師
古注栔刻也引詩爰栔我龜言刻開之灼而卜之廣雅刻分也
分即開也周官大卜凡國大貞卜立君卜大封則佐高作龜鄭
司農曰作龜謂鑿龜令可爇也鑿亦刻而開之也義與毛傳訓
契爲開正合蓋古者占龜之法皆先用鑿刻開其龜因於其開
處取兆墨畫其上然後灼之大卜掌三兆之法一曰玉兆二
曰瓦兆三曰原兆鄭注其象似玉瓦原之璺罅廣雅罅璺裂也

蓋謂龜之開處其象相似也毛傳訓契爲開本謂刻開其龜正
義引卜師開龜謂出其占書失之周官華氏掌共燋契以待卜
事杜子春曰契謂契龜之鑿也引此詩爰契我龜爲證蓋鑿龜
謂之契其用以鑿龜之具亦謂之契鄭箋以契爲灼周官鄭注
以契爲楚焞並失之

曰止曰時箋時是也曰可止居於是正義如箋之言則上曰爲
辭下曰爲於也瑞辰按王尚書曰曰字不當上下異訓時亦止
也古人自有複語耳爾雅爰曰也曰止曰時猶言爰居爰處玉
篇曰爾雅室中謂之跱跱止也今本爾雅跱作時爾雅又曰雞
棲于弋爲櫟鑿垣而棲爲塒王風君子于役釋文塒作時棲止
謂之時居止謂之時其義一也莊子逍遙篇曰猶時女也司馬

彪注曰時女猶處女也處亦止也又待與時聲近而義同爾雅
曰止待也今按王說是也爾雅釋詁時是也說文是直也从日
正正从一一以止是時之本義爲是从正本有止義故又引
伸爲止廣雅時善也鄭注柴誓曰至猶善也是善與至同義至
亦止也時爲善即爲止矣

迺慰迺止傳慰安也箋民心定乃安隱其居
方言慰居也江淮青徐之間曰慰廣雅亦曰慰居也居即止也
呂氏春秋慎大篇胼胝不居高注居止也安與居義本相成爾
雅安止也迺慰迺止猶言爰居爰處皆複語耳

迺宣迺畝箋時耕曰宣乃又時耕其田畝正義宣者徧也發也
天時已至令民徧發土地故謂之宣瑞辰按宣者以耜發田之
迺畝與迺宣對言不得合爲一耕材若稽田既勤敷菑傳曰已
勞力布發之即此詩迺宣也又曰爲厥疆畎傳曰爲其疆畔畝
壟然後功成即此詩迺畝也上言疆理者定其大界此又別其
畎壟箋以時耕其田畝兼釋詩迺畝失之

縮版以載傳乘謂之縮箋既正則以索縮其築版上下相承而
起乘聲之誤當爲繩也瑞辰按載通作栽說文栽築牆長版也
引春秋傳楚圍蔡里而栽又春秋莊二十九年左傳水昏正而
栽杜注於是樹版而興作中庸栽者培之鄭注栽讀如文王勿
載之載今人名草木之殖曰栽築牆立版亦曰栽是知載即栽

也栽謂樹立其築牆長版也箋訓載爲承載之載失之說文牏築牆短版也爾雅釋器大版謂之業郭注築牆版蓋古者築牆短版用於兩端爲橫版長版用於兩邊爲直版古以直爲縮禮記古者冠縮縫孟子自反而縮皆謂直也又爾雅釋詁縱縮亂也說文亦曰縮亂也孔廣森曰縱縮皆直也所謂衡縱衡縮者也亂義如正絕流曰亂彼注以正爲直是亂亦直意故以相詁王尚書曰周官大司徒周知九州之地域廣輪之數馬注東西爲廣南北爲輪鄭注輪從也是輪亦直也輪與亂聲相近是亦縮當訓直之證縮版以載承上其繩則直謂繩直既立卽先樹立其直版縮版卽直版也縮版以載猶云直版以樹也說卦傳僎丈人承蜩是也車益之中高而旁下者謂之枸簍方言車枸簍蓄之間自關而西謂之枸簍南楚之外謂之篷或謂之隆

子午卯酉爲二繩高注繩直也繩縮義皆爲直是知爾雅釋器之謂之縮之皆謂直之也蓋繩直爲縮直立其版亦爲縮鄭箋及孫郭爾雅注舊皆訓縮爲束失之

捄之陾陾傳捄勮也箋捄捋聚壤土盛之以畚釋文捄音鳩捋爾雅云聚也說文云引取土瑞辰按說文捄盛土於裡中也勮裡同類孟子釋文蘁也與毛傳合傳訓捄爲蘁者亦謂盛於蘁中耳說文又云一曰捋也與箋義合取之然後盛之傳箋義本相成捄从徐音鳩爲是求鳩古音義同求之言遒遒鳩皆聚也故說文及箋竝訓捋說文捋引堅也正義作引取釋文作引取土皆傳寫之誤陾陾

一聲之轉故陾陾又作仍仍廣雅仍仍衆也卽陾陾之異文度之薨薨傳度居也箋度猶投也投諸版中釋文度韓詩云投也瑞辰按箋云投諸版中與韓詩訓填義近既取土而後填之既填而後築之正見詩言有序度與坡通廣雅坡塞也塞與填義亦相近傳訓度爲居失之

削屢馮馮傳削牆鍛屢之聲馮馮然瑞辰按古有婁無屢屢卽婁字之俗當讀同傴僂之傴古以曲爲傴問喪注傴背曲也是也以高出爲僂蓋背曲則骨脊必隆起因名傴僂通俗文曲脊謂之傴僂是也傴僂亦名句僂說文痀曲脊也莊子達生篇句僂丈人承蜩是也車益之中高而旁下者謂之枸簍方言車枸簍蓄之間自關而西謂之枸簍南楚之外謂之篷或謂之隆

屈是也龜背之中高而兩旁下者亦謂之僂句僂句昭二十五年左傳臧氏竊其寶龜僂句朱彬曰僂句卽以名龜僂句不吾欺猶云龜不吾欺是也木之傴曰瘻說文瘻頸腫也是也邱壠之堆高者曰荷婁是也頸之腫曰瘻說文瘻頸腫也是也邱壠之堆高者曰荷婁爾雅釋木瘣木培塿方言注培塿亦堆高又集韻引埤蒼婁山巔也孟子趙注岑樓山之銳嵀與樓皆从婁會意婁與隆雙聲故婁之義爲隆高竊謂削婁卽削去其牆土之隆高者使之平且堅也惟其隆高故宜削耳至傳云削牆鍛屢之聲焦循謂以鍛斂之使入則以削屢二字平列段玉裁訓屢爲空似竝失之

鼛鼓弗勝傳鼛大鼓也長一丈二尺或鼛或鼓言勸事樂功也箋鼛鼓不能止之使休息也凡大鼓之側有小鼓謂之應鼛朔

聾周禮曰以鼖鼓鼓役事瑞辰按傳箋皆分鼖鼓爲二但傳言勸事樂功不以爲止役正義合傳箋爲一失之鼖通作皇皇之言告告周官樂師鄭司農注皇當作告是也皇鼓取告衆以勸役之義進之非止之也鼖鼓弗勝特言工役之衆同時赴工鼓不勝其聲耳箋以爲不能止失之

皇門有伉傳伉高貌釋文伉本又作亢韓詩作閌云盛貌瑞辰按周官閽人疏引詩作亢與釋文所言又作亢同說文阬閬也閬門高也張參五經文字阬門高是知作亢者阬之省借字也閌卽阬之或體說文無閌字文選吳都賦高閌有閌西京賦魏都賦並言高門有閌閌字既本韓詩則作高門者亦韓詩也釋名釋親屬曰高皇也最在上皇韜諸也爾雅五月爲皇釋文皇

本作高是皇與高音義正同

肆不珍厥愠傳肆故今也瑞辰按爾雅釋詁肆故也又曰肆故今也字各爲義言肆爲語詞之故肆與故又皆爲今說詳王氏經義爾雅述聞及釋詞非以故今二字連讀此詩肆不珍厥愠思齊詩肆戎疾不殄肆成人有德抑詩肆皇天弗尚肆字皆當从爾雅訓故傳箋竝訓爲故今失之

肆不珍厥愠傳肆故今也瑞辰按爾雅釋詁肆故也又曰肆故今也字各爲義言肆爲語詞之故肆與故又皆爲今說詳王氏經義爾雅述聞及釋詞非以故今二字連讀此詩肆不珍厥愠思齊詩肆戎疾不殄厥愠皇矣詩肆伐大木肆字皆當从爾雅訓故傳箋竝訓爲故今失之

肆不珍厥愠傳愠隱也箋小聘曰問文王見大王立家土有用大衆之義故不絕去其慧惡惡人之心亦不廢其聘問鄰國之禮瑞辰按孟子曰文王事昆夷又曰肆不殄厥愠又不隕厥問文王也趙注言文王不殄絕畎夷之愠怒亦不能殞失文王之善聲問也今按趙說是也此二句正言文王事混夷之事言始事混夷雖不能絕其愠怒亦不以以大事小而失其譽聞下四句乃言終伐混夷之事箋訓問爲小聘曰問失之

柞棫拔矣行道兌矣傳兌成蹊也箋今以柞棫生柯葉之時使大夫將師旅出聘問其行道士衆兌然不有征伐之意瑞辰按此二句當與皇矣詩互證皇矣詩柞棫斯拔承上章作之屏之八句而言謂拔而去矣此詩柞棫拔矣亦當同義拔而去則義爲盡胡承珙曰爾雅釋詁拔盡也郭注以爲見詩今毛詩拔字傳箋皆無此訓疑三家詩或有訓拔爲盡者是也柞棫讓生塞路拔而去之故行路開通行道兌矣猶言松柏斯兌也傳於松柏斯兌訓爲易直而此傳兌訓成蹊者松柏錯於柞棫柞棫去折亦易直也非易直不能成蹊是成蹊與易直義正相成至箋言士衆兌然蓋讀兌爲脫然之脫與傳異義正義合而爲一失之

混夷駾矣傳駾突也瑞辰按說文駾馬行疾來兒也引詩昆夷駾矣疾與突義相成皇矣詩是伐是肆傳肆疾也箋肆突也疾突爲奔騰之貌疾而進者爲疾突退而奔者亦爲疾突故箋以驚走奔突釋之魯靈光殿賦張載注引詩昆夷突矣三家詩蓋有作突者故毛詩以突釋駾耳

維其喙矣傳喙困也正義喙之爲困則未詳瑞辰按喙與豗豘字通說文無豗豘二字古蓋多借作喙爾雅釋詁鼾息也說

文隸卧息也从隶聲讀若虺喙當爲隶字之假借方言㑊傛俾與俺同又曰㑊極也郭注今江東呼極爲㑊俺聲之轉也晉語余病喙矣韋注喙短氣貌廣雅喙極也極卽困也方言廣雅竝曰喙息也玉篇㑊困極也或作瘵瘵困極也亦作喙廣韻瘵困極也引詩昆夷瘵矣本亦作喙正義不明假借之義以說文喙止訓口故不明喙之爲困耳困與息義正相成方言饑喙喟息也自關而西秦晉之間或曰喙或曰饑東齊曰喟說文東夷謂息曰喟引詩犬夷喟矣蓋本齊詩及方言東夷當爲東齊之譌喟與喙古音同部故通用喟亦維其喙矣之異文其連犬夷引之者特約舉詩詞猶引詩東方昌矣之類也戴氏震以犬夷喟矣爲混夷駾矣之異文失之

文王蹶厥生傳蹶動也箋虞芮之質平而文王動其縣縣民初生之道瑞辰按生性古通用董仲舒曰性者生之質也樂記則性命不同矣鄭注性之言生也性可假爲生生亦可假爲性文王蹶厥生謂文王有以感動其性也毛詩述爭田讓田之事正感動其性之實不言生爲性者以其時性多假作生人所共明不煩訓耳頃見焦循說與予略同箋以爲動其縣縣民初生之道民初生之道亦卽爲性其義固相通也又按說文生進也蹶僵也讀亦若厥厥一曰門橛也橛爲門中所豎短木所以止門是厥有止義蹶之言厥蹶厥生卽止厥訟者之進正毛傳所云二國之君感而相讓以其所爭田爲閒田而退者也似較讀生爲性義尤直捷

予曰有奔奏傳喻德宣譽曰奔奏箋奔奏使人歸趨之釋文奏本又作走正義曰此臣能曉諭天下之人以王德宣揚王之聲譽使人知令天下皆奔走而歸趨之故曰奔走也瑞辰按王尚書曰傳箋異義正義合而一之非也傳以奏爲告語之義故曰喻德宣譽毋與敷奏以言史記五帝紀作徧告以言是也箋則取趨赴之義今按王說是也周禮鄭司農注讀皋爲奏奏俱從夲會意故奏亦通告說文奏奏進也進言卽告也此詩上二句以疏附後先作對下二句以奔奏禦侮作對奏當从傳訓作告語爲允楚詞章句引詩予聿有奔走倘書大傳亦作奔走三家詩蓋有作奔走者箋說本之故與傳異

械樸

芃芃棫樸薪之槱之傳興也棫白桵也樸枹木也山木茂盛萬民得而薪之賢人衆多國家得用繁興箋白桵相樸屬而生者枝條芃芃然豫斫以爲薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之瑞辰按古者燔柴以祭天神說文禷以事類祭天神周官小宗伯鄭注類者依其正禮而爲之則類祭上帝依乎郊祀是亦用燔柴也王制天子將出征類乎上帝此詩二章奉璋是發兵之事三章六師是伐崇之事春秋繁露曰周王于遘六師及之此文王之伐崇也則首章薪之槱之蓋將出征類乎上帝之事或以文王未嘗郊天而周官以槱燎祀司中司命風師雨師畢也星占畢主邊兵故出師必祀焉武王伐紂上祭於畢則此詩薪槱蓋文王上祭於畢之禮又按王尚書云樸亦木名說文作機云聚也爾雅樸樕

者彙謂樸是裹之一種械與樸二木並言毛鄭以樸爲械之叢生者殊誤

左右奉璋傳半圭曰璋箋璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚瑞辰按九獻之禮夫人執璋瓚以亞祼惟祭統云大宗伯執璋瓚亞祼鄭注容夫人有故攝焉則代后奉璋瓚者非常禮也春秋繁露曰奉璋襄冕士攸宜此文王之郊也然周官小宰注云天地大神至尊不祼亦不得言郊祀之禮祼以璋瓚今按周官典瑞牙璋以起軍旅以治兵守白虎通義曰璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也是璋古用以發兵此詩下章言六師及之則上言奉璋當是發兵之事故傳惟言半圭曰璋不以爲祭祀所用之璋瓚耳

追琢其章傳追彫也金曰彫玉曰琢箋周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也瑞辰按箋說是也追即彫之假借說文琱治玉也彫琢文也治玉以琱爲正字今經傳通作彫與雕爾雅玉謂之雕又曰玉謂之琢雕琢以雙聲相轉注字異而義同荀子富國篇說苑修文篇並引詩彫琢其章趙注孟子彫琢治飾玉亦引詩彫琢其章是彫琢皆治玉之證追與彫雙聲故假借通用猶雕弓詩作敦弓士冠禮注追猶堆也說文自小自也今俗通作堆也毛公特以追琢分屬下句金玉故謂金曰彫耳周官追師鄭注及玉篇並引詩章作琢三家詩或有作琢者則追爲治玉益可知矣

金玉其相傳相質也瑞辰按說苑修文篇引詩彫琢其章金玉其相言文質美也是亦訓相爲質

綱紀四方箋以罔罟喻爲政張之爲綱理之爲紀瑞辰按說文糸部綱網紘也網爲綱之大繩商書所云若網在綱有條而不紊也至於紀則說文曰統紀也紀別絲也淮南泰族篇曰蘭之性爲絲然非得女煮以熱湯而抽其統紀則不能成絲是紀乃抽絲之稱凡別絲者一絲必有其首得其紀而衆絲始可理也墨子尚同篇古者聖王爲五刑清以治其民譬若絲縷之有紀罔罟爲喻失之之有綱是紀與綱各別之證箋以綱紀皆爲取罔罟爲喻失之樂記中和之紀鄭注紀總要之名也禮器衆之紀也紀散而衆亂鄭注紀者絲縷之數有紀也是紀之本義謂得其統紀而衆絲可治猶之綱舉而目張也此詩正義謂綱紀以喻爲政有舉大綱赦小過者有理微細窮根源者亦非詩義

旱麓

序申以百福干祿焉瑞辰按干祿與百福對言干祿疑干祿形近之譌此詩干祿豈弟及假樂詩干祿百福干皆當作干百之千傳譌已久遂以干字釋之耳

瞻彼旱麓傳旱山名也麓山足也瑞辰按漢書地理志漢中郡南鄭縣旱山沱水所出東北入漢明一統志旱山在漢中府城西南六十五里是旱爲山名之證尚書納于大麓馬鄭注並曰麓山足也與毛傳合麓通作鹿春秋僖四十年沙鹿崩穀梁傳曰林屬於山曰麓說文麓守山林吏也一曰林屬於山曰麓詩或有作璋者則追爲治玉

言榛楛濟濟周語引此詩而釋之曰若夫山林匱竭林麓散亾則麓宜謂林屬於山者矣

瑟彼玉瓚傳玉瓚圭瓚也箋瑟潔鮮貌釋文瑟又作瑮瑞辰按說文瑮玉英華相帶如瑟弦引詩瑮彼玉瓚又璪字注引逸論語曰玉粲之瑮兮其璪猛也又璠字注引孔子曰美哉璠璵遠而望之奐若也近而視之瑮若也是瑮本从玉瑟聲兼从瑮會意作瑮者正字作瑟者省作字也周官典瑞注引詩卿彼玉瓚又作鄘翟經音辨曰卿玉采也作卿者蓋三家詩瑟卿古音同部故通用猶愮之通作謏也

黃流在中傳黃金所以飾流鬯也箋黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣釋文黃金所以流鬯也一本作黃金所以爲飾流鬯也是後人所加正義定本及集注皆曰黃金所以飾流鬯也若有飾字於義易曉則俗本無飾字者誤也瑞辰按此箋合黃流爲一以秬鬯之酒爲金所照其色黃因名黃流非傳義也傳蓋分黃與流爲二以黃卽黃金勺也故曰黃金所以飾凡勺皆有鼻爲酒所流之處因名其鬯爲流故曰流鬯也在中者對青金外言之則黃與流皆在中非朱中之中正義謂傳有飾字是也若傳本作黃金所以流鬯是合黃流爲一皆指秬鬯矣正義合傳箋爲一失之

清酒既載箋既載謂已在尊中也瑞辰按文選西征賦李善注引韓詩章句云載設也載與飭音同飭設飤也从巩食才聲讀若載此詩載卽飭字之同音假借故韓詩訓設商頌烈祖詩既載清酤義同廣雅亦云飭設也石鼓詩載皆作飭士昏禮匕俎從設北面載載亦設也此箋以既載爲已在尊中失之

瑟彼柞棫民所燎矣傳瑟衆貌箋柞棫之所以茂盛者乃人燔燎除其旁草養治之使無害也瑞辰按棫樸箋云豫斫以爲薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之此詩釋文云燎說文作尞一云柴祭天也是知民所燎矣當謂取爲燔柴之用箋謂除其旁草非也又按爾雅棫白桵郭注桵小木叢生有刺與柞爲樸樹無刺者別通志引陸璣疏云三蒼說棫卽柞非也

施于條枚箋延蔓於木之條枚而茂盛喻子孫依緣先人之功而起瑞辰按詩以葛藟之延蔓於條枚興福祿之歸君施延一聲之轉呂氏春秋知分篇韓詩外傳卷二引詩並作延後漢書黃琬傳注引詩亦作延從韓詩也箋訓延蔓亦本韓詩爲訓

求福不回箋不回者是不違先祖之道瑞辰按說文隗衰也从交韋聲經傳隗通作違因韋與回同聲又借作回小旻謀猶回遹傳回邪也大明厥德不回傳回違也違卽隗衰之隗明回爲隗衰之假借也說文潍回也取聲近爲義尚書靜言庸違吳志陸抗傳引作靜言庸回史記又作共工善言其用辟回辟皆邪也此詩求福不回毛雖無傳蓋以義同小旻大明章耳晏子春秋曰回吾以利而倍其君非義也引詩求福不回又云今嬰且可以回而求福乎呂氏春秋知分篇載晏子引此詩求福不回高誘注求福不以邪道正訓回爲隗衰之隗箋以爲不違先祖之

道讀同韋背之違說文韋相背也失其義矣

思齊

思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦傳齊莊媚愛也周姜大姜也京室王室也箋京周地名也常思莊敬者大任也乃爲王室之母又常思愛大姜之配大王之禮故能爲京室之婦言其德行純備故生聖子也大姜言京言其謙恭自卑小也瑞辰按思齊四句平列首二句言大任次二句言大姜末二句大姒嗣徽音乃言大姒兼嗣大姜大任之德音耳先大任而次大姜古人行文自有錯綜不必以思媚周姜爲大任思愛大姜配大王之禮也傳訓齊爲莊正義以爲釋言文今釋言作疾齊壯也齊壯皆與疾同義齊當讀如幼而徇齊之齊齊疾亦

美德也莊壯古通用或毛公所據爾雅自作莊耳說文媚說也說卽悅字與傳訓愛義近說文又曰嫵媚也娓順也讀若媚嫵娓之義通於美好廣雅媚好也媚古訓爲好皆言其德之美不必如傳訓愛兩思字皆語詞鄭訓爲常思失之周京本皆地名後以周爲有天下之稱非有尊卑大小之別且京室之婦本承大姜言之不指大任箋以爲大任言京以見其謙恭自卑小也亦非詩人或言周或言京特變文以見義若以爲周大京小則大明詩來嫁于周曰嬪于京皆指大任言豈亦有大小乎

則百斯男傳大姒十子衆妾則宜百子也瑞辰按百男特頌禱之詞猶假樂詩子孫千億耳傳謂衆妾則宜百子失之

惠于宗公傳宗公宗神也箋宗公大臣也瑞辰按宗尊雙聲宗公卽先公也言其久則曰古公言其尊則曰宗公又宗崇古通用崇高也則宗公猶云高祖與尊義亦正相近傳云宗公宗神者蓋據下文連言神耳亦當指先公言箋訓爲大臣失之胡承珙據周官甸師用牲於社宗杜子春以宗爲宗廟謂宗公卽宗廟之先公說亦未確

神罔時恫傳恫痛也瑞辰按恫痛以雙聲爲義爾雅釋言恫痛也說文恫痛也一曰呻吟也不引詩恫字注大兒引詩神罔時恫蓋許君所見毛詩自作恫假借字也爾雅釋文亦曰恫字或作恫與說文合桑柔詩釋文恫本又作痌痌字說文所無見玉篇蓋後作字卽恫之或體時與所古同義通用詳見王氏經義述聞神罔

時怨猶言神罔所怨也神罔時恫猶言神罔所恫也箋訓時爲是失之

刑于寡妻傳刑法也寡妻適妻也箋寡妻有之妻言賢也瑞辰按釋文引韓詩刑正也趙注孟子訓刑爲正義本韓詩說文刑罰也正字亦法也史記賈生傳法制度猶言正制度也論語齊桓公正而不譎漢書鄒陽傳作法而不譎是知毛韓詩法與正同義廣雅刑治也法與正皆所以爲治也說文寡少也从宀頒分也宀分故爲少也此但釋从頒訓少之義頒少特爲假借若頒之本義則說文訓大頭也寡从頒會意宜有大義書康王之誥無壞我高祖寡命寡命卽大命也康誥乃寡兄勖寡兄也此詩寡妻亦謂大妻故得以適妻釋之適與嫡通廣

雅嫡君也據爾雅曰天帝皇后辟公侯君也而尸子曰天帝皇后辟公皆大也是訓君者皆有大義廣雅又曰嫡正也爾雅曰正長也長亦大也是適妻卽正妻亦有大義毛傳以釋寡妻益可證寡妻之爲大妻矣箋以寡有增成其義失之又按物大者必少寡少亦大義之引申胡承珙曰適與庶對庶爲衆則適爲寡矣諸侯一娶九女八皆爲妾惟一爲適則訓適爲寡少義亦得通不得如箋以寡有爲賢耳

以御于家邦傳御迎也箋御治也瑞辰按爾雅釋詁訝迎也說文訝迎也傳以御爲訝之假借故以迎釋之御迎以雙聲爲義又迎字亦有御音楚辭離騷九疑繽其並迎與故爲韻則迎可讀若御故傳以御爲迎又迎之義爲進謂由刑寡妻至兄弟以承上刑于寡妻言刑法也法卽所以治也不須更言治以御于家邦由兄弟而推及之迎卽接也謂以接於家邦廣雅接徧也猶言以徧於家邦王肅於迎下增治字鄭訓爲治趙注孟子訓進及於家邦傳訓御爲迓猶訓御爲進也此詩至于兄弟二句享言享天子國家之福並失之

不顯亦臨無射亦保傳以顯臨之保安無厭箋無射才者亦得居於位瑞辰按傳云以顯臨之則不爲語詞不顯亦臨猶云顯則臨也無射亦保猶云閟則保也臨者臨視之義保者保守之義言文王無時不警惕也傳箋並失其義矣又按爾雅釋詁射厭也厭晻閟並雙聲射可訓爲厭斁之厭卽可訓爲厭閟之厭此亦射有閟義之證

肆戎疾不殄烈假不瑕傳戎大也故今大疾害人不絕之而自絕烈業假大也箋厲假皆病也瑕已也文王於辟廱德如此故大疾害人者不絕之而自絕爲厲假之行者不已之而自已言化之深也瑞辰按通鑑注引風俗通戎者兇也白虎通禮樂篇戎者强惡也戎疾與烈假對文戎疾皆惡也傳訓戎爲大失之厲烈古同聲厲說文作癘云惡疾也公羊傳作痢何休注痢者如瘕也詩兩不字皆句中助詞肆戎疾不殄卽言戎疾殄也烈假不瑕卽言厲盡之疾已也傳云不絕之而自絕箋云不已之而自已失之迂矣孔廣森以疾殄與下假瑕爲句中韻疑殄轉音近侮侮疾古音皆在去聲霽韻今按疾从矢聲方言軫戾也如淯漢書音軫如拂戾之戾正與矢音同部不聞亦式不諫亦入傳言性與天合也箋式用也文王之祀於

宗廟有仁義之行而不聞達者亦用之助祭有孝弟之行而不能諫爭者亦得入言其使人器之不求備也瑞辰按王氏釋詞曰兩不字兩亦字皆語詞式用也入納也言聞善言則用之進諫則納之宣二年左傳曰諫而不入則莫之繼也是納諫爲入也今按王說是也說文入內也內入也內卽納也故納諫得爲入矣傳箋並失之

小子有造傳造爲也箋小子其弟子也子弟皆有所造成瑞辰按說文造就也造就二字竝云成也淮南子天文訓介蟲不爲高注不成爲介蟲也是爲卽成也是知傳訓造爲爲箋以成釋之正是申明傳義閔予小子詩遭家不造傳造爲箋云造猶成也義與此同

章正同正義以爲異義失之

古之人無斁傳古之人無厭於有名譽之俊士箋口無擇言身無擇行以身化其臣下瑞辰按古斁擇殪三字同音通用雲漢詩耗斁下土箋斁敗也斁卽殪字假借說文殪敗也引書彝倫攸殪今書作斁鄭注亦訓爲敗是斁殪一也王氏經義述聞曰呂刑敬忌罔有擇言在躬擇當爲斁斁卽殪也言罔或有敗言在身也孝經口無擇言身無擇行言口無敗言身無敗行也今按此箋讀斁爲擇引孝經口無擇言身無擇行而曰以身化其臣下蓋亦訓擇爲敗謂古人無敗德故能化其臣下也正義及說孝經者均以身爲無可擇失之迂矣

與髦斯士箋故令此士皆有名譽於天下成其俊乂之美也瑞辰按譽豫古通用爾雅釋詁豫樂也髦之言茂謂選擇也詩左右髦之傳髦擇也爾雅釋言髦選也正釋此詩與髦斯士猶云樂選斯士耳傳以譽髦斯士連上讀箋以譽爲名譽髦爲俊乂之美均失之

皇矣

求民之莫傳莫定也瑞辰按爾雅釋詁貉莫安定也莫卽嗼之省借說文嗼啾嗼也呂覽高注嗼然無聲也啾嗼無聲則定矣廣雅釋詁嗼安也安亦定也下文貉其德音貉亦嗼之假借故左傳韓詩皆引作莫釋文引韓詩曰莫定也與此傳訓莫爲定正同至漢書潛夫論及文選注竝引作求民之瘼瘼謂病也蓋本三家詩顏師古匡謬正俗不知民瘼義本三家詩直謂屬詞者改莫爲瘼誤矣

維此二國傳二國夏殷也箋二國謂今殷紂及崇侯也瑞辰按傳說是也書言我不可不監於有夏亦不可不監於有殷論語周監於二代皆以夏殷竝言與詩言二國同耳或謂夏已遠不得與殷竝言因謂古文上作二與二二之二相似二國當爲上國之譌非通論也

維彼四國傳彼彼有道也四國四方也箋四國謂密也阮也徂也共也瑞辰按詩中言四國者多係泛言傳以四國爲四方是也至以彼爲彼有道則非文四年左傳引詩爲彼二國其政不獲爲此四國爰究爰度彼此二字與毛詩互異潛夫論引詩上下二二字皆作此字足徵彼此蓋隨言之非有異義

爰究爰度傳究謀度居也箋度亦謀也殷崇之君其行暴亂不得於天心密阮徂共之君於是又助之謀言同於惡也瑞辰按度古同聲通用故書宅西縫人注作度此維與宅論衡亦作度是知爾雅釋言宅居也卽毛傳宅居也所本正義不明通借遂不知其訓本爾雅矣方言度尻也尻與居同晉何度非及史記周本紀作何居非其宜是皆度訓居之證說文尻處也王尙書曰處爲居爲止又爲審度大戴禮官人篇以其聲處其氣謂審其氣也呂氏春秋有始覽處其形謂審其形也淮南兵略訓處次舍謂審度次舍也周語目以處義謂相度事宜也今按王說甚確居與處同義處爲審度則居亦有審度之義易象詞君子以居賢德善俗居賢德卽審度賢

德也君子以辨物居方居亦辨也居方卽審辨方向也毛傳訓度爲居其意當亦以居爲審度鄭君不知居有審度之義故改訓度爲謀而正義因以度地居民爲說失其義矣又按爰究爰度傳除木曰柞周官柞氏掌攻草木及林麓是也內則魚曰作之屏之釋文屏必領反除也經義述聞曰作讀爲柞周頌載芟傳除木曰柞周官柞氏掌攻草木及林麓是也內則魚曰作之屏之釋文屏必領反除也經義述聞曰作讀爲柞周頌載芟傳除木曰柞周官柞氏掌攻草木及林麓是也內則魚曰作之屏之釋文屏必領反除也瑞辰按柞槎聲之轉故改之爾雅作翦鄭注謂翦鱗也是作有斬削之義瑞辰按柞槎聲之轉故改之爾雅作翦鄭注謂翦鱗也是作有斬削之義瑞辰按柞槎聲近通用說文槎衺斫也引春秋傳山本不槎當作本不槎檗國語韋昭注槎斫也西京賦注引賈逵解詁曰槎邪斫也集韻柞近通用說文槎衺斫也引春秋傳山本不槎當作本不槎檗國語韋昭注槎斫也西京賦注引賈逵解詁曰槎邪斫也集韻柞與槎同是知柞爲槎之假借柞作同音槎可假爲柞卽可假爲與槎同是知柞爲槎之假借柞作同音槎可假爲柞卽可假爲作柞作皆槎字之借直云作讀爲槎可也不必更轉讀爲柞耳作柞作皆槎字之借直云作讀爲槎可也不必更轉讀爲柞耳說文屏蔽也姘除也屏訓除當爲姘之假借說文屏蔽也姘除也屏訓除當爲姘之假借

其菑其翳傳木立死曰菑自斃爲翳瑞辰按爾雅木自斃神立死菑蔽者翳郭注引詩其菑其翳邵氏正義引李巡本菑作斃云斃死也此詩正義引爾雅斃者翳正从李巡本斃斃蔽三字

古同聲假借通用爾雅釋言弊踣也釋文弊字又作斃是也釋木木自斃柿蔽者翳蔽作斃者借字故李巡本作斃者翳毛傳亦作自斃爲翳胡承珙曰爾雅先以木自斃柿總釋自死之木下乃以蔨與翳相對成文謂一立一踣其說是也周官鄭注泰山平原所樹立物爲蔨蔨是蔨有立義故爾雅以木之立死者爲蔨蔨側二字亦雙聲昭二十五年公羊傳以人爲蔨何休注蔨周垺垣也今大學辟雍作側字說文繫傳曰既枯之木側立不仆根蓍於地曰蔨是也韓詩以蔨爲反草李巡以當死害生曰蔨蔨竝失之爾雅木自弊柿說文柿作槜云仆木也仆與弊亦雙聲毛詩不取爾雅自弊爲翳斃當讀蔽胡承珙曰謂其死而覆蔽於地者正與蔨立相對李巡以蔽爲斃訓死失之韓詩翳作殪殪亦仆也仆與踣通後漢光武紀注曰殪仆也仆與踣通翳殪雙聲翳即殪之借字故釋名曰殪翳也就隱翳也與爾雅蔽者翳同義說韓詩者乃曰殪因也因高塡下也郭注爾雅蔽者翳謂樹蔭翳覆地者失其義矣

其灌其栵傳栵栭也瑞辰按栵與蔨翳灌相類不應獨爲木名經義述聞曰栵當讀烈烈栵也斬而復生者也方言烈栵餘也陳鄭之間曰栵晉衞之間曰烈秦晉之間曰肆或曰烈是烈栵字耳正義乃以患夷爲患中國之夷失之鑿矣至箋釋路字正義從孫毓本作應而以本或作瘠爲誤今按或本作瘠者是也古路與露同露之言臚也瘠者其筋骨外見臚列於外故訓爲露又訓爲羸露通作路孟子是率天下而路趙注是率天下之人以羸路也又通作潞呂氏春秋不屈篇曰士卒罷潞高注潞

雇也箋以路爲露之假借故訓爲瘠古以國之盛爲肥則以衰爲瘠矣方言廣雅竝云露敗也左氏昭元年傳勿使有所壅閉湫底以露其體逸周書皇門解曰自露厥家管子四時篇曰國家乃路路當爲敗敗與瘠義相近瘠之卽敗之也露義又近疲管子五輔篇曰振罷露與疲同罷亦露也詩謂帝遷明德串夷則瘠敗罷德而去故曰戴路若訓爲應如云串夷則應則不詞矣正義轉从孫毓作應失之

天立厥配傳配媲也箋天既顧文王又爲之生賢妃謂大姒也釋文配本亦作妃音同瑞辰按妃配古通用作配者妃之假借配之本義說文訓爲酒色耳下章帝作邦作對傳對配也箋作配謂爲生明君也天立厥配正與作對同義謂立君以配天也

古以受天命爲天子爲配天莊子天地篇堯問於許由曰齧缺可以配天乎郭象注謂爲天子荀子大略篇配天而有天下者君奭故殷禮陟配天洛誥其自時配皇天皆以人主受天命爲配天文王篇殷之未喪師克配上帝配上帝亦配天也天立厥配宜指文王配天而言胡承珙曰妃之爲媲不必定謂男女配偶毛訓配爲媲正當爲配天之義不得如箋以爲賢妃

奄有四方傳奄大也瑞辰按周頌執競奄有四方傳奄同也爾雅釋言荒奄也又弇蓋也弇同也弇奄古通用說文奄覆也大有餘也从大申申展也又俺大也俺與奄聲近而義同蓋奄之義本爲大大則無所不覆故同謂之奄覆與蓋均謂之奄大則無所不有故荒爲奄卽爲有魯頌毛傳又按奄有義本相成而詁各有當如檜木詩篇荒之毛傳荒奄也當爲奄覆若云奄有奄大奄同則不詞矣書惟荒度土功鄭注荒奄也當爲奄大若云奄有奄同則不詞矣至此詩及執競竝云奄有四方閟宮詩奄有下國奄有下土奄有龜蒙玄鳥詩奄有九有蓋以奄有二字連文奄卽有也奄卽爲有而複稱之曰奄有猶撫本爲有而經傳亦連稱撫有也奄訓有者亦語詞猶有虞有周之比毛傳或訓大或訓同失其義矣

帝省其山箋省善也天既顧文王乃和其國之風雨瑞辰按省善義本釋詁然下文柞棫斯拔松柏斯兌乃人之拔去叢木以待松柏大木之易直實人事非天時也說文省視也又曰相省視也帝省其山當謂帝省視其山不得以爲善也

四章維此王季瑞辰按昭二十八年左傳引詩作維此文王此詩正義云今王肅注及韓詩亦作文王又樂記引詩莫其德音十句鄭注言文王之德皆能如此又徐幹中論務本篇云詩陳文王之德曰維此文王其說蓋皆本韓詩陳碩甫曰公劉傳曰民無長歎猶文王之無悔此毛詩作文王之證今按左傳及韓詩正義引毛詩作文王是也詩貊其德音四句皆言文王之德王大邦克順克比乃言文王之德能使民順比也祭統身比焉順也荀子議兵篇曰立法施令莫不順比是順與比義正相近易比象曰比輔也下順從也左傳擇善而從之曰比正以從釋比字詩比于文王承上克比言之言民之親比於文王也惟詩上作維此文王下乃言比於文王耳鄭本誤作維此王季因讀比爲比

方之比又因以父同子言之不順正義遂以文王爲泛言文德之王矣

貊其德音傳貊靜也箋德正應和曰貊釋文貊左傳作莫音同韓詩同云莫定也正義曰左傳樂記韓詩貊皆作莫釋詁云貊莫定也郭璞曰皆靜定也義俱爲定聲又相近讀非一師故字異也瑞辰按爾雅今本作貉莫定也據釋文貉本又作貊莫亦作莫是正義所引卽釋文所云又作本也據說文嗼嘯嗼也嗼爲正字毛詩作貊爾雅作貉皆玉篇云嗼靜也是訓靜者以嗼爲正字也文選西征賦注引韓詩章句同音假借字韓詩作莫省借字也又按爾雅釋言漠清也說文曰寞靜也則韓詩又有作寞者矣又按爾雅釋言漠清也說文亦曰漠清也漢書賈誼傳注漠靜也則漠亦與嗼音義同

克長克君瑞辰按君本文韻之類此詩以君與類比相協則轉讀若威爲微韻之類蓋微爲文之陰聲故君轉讀若威猶殷讀若衣也說文碧讀若威又引漢律婦告威姑卽君姑皆君可讀威之證孔廣森曰集韻八末部有窘字巨畏切此音君當同之易順以從君也與其文蔚也爲韻讀法正同

其德靡悔箋王季之德比於文王无有所悔也瑞辰按悔當爲晦之假借尙書洪範曰貞曰悔鄭注悔之言晦也段玉裁桂馥竝曰晦猶終也釋名晦灰也火死爲灰月光盡似之也是晦之義爲終爲盡此詩靡悔正當訓晦其德靡悔猶云其德不已故下卽繼以既受帝祉施于孫子矣舊竝訓爲悔恨如云其德無悔則不同若如左傳云九德不愆作事無悔是又於經文其德傳爲允

王赫斯怒箋斯盡也釋文鄭讀斯爲賜瑞辰按正義曰斯盡釋

言文今爾雅釋言無之惟方言無之惟方言渝盡也文選西征賦若循環之無賜李善注引方言賜盡也斯賜雙聲故通用正義所引釋言當爲方言傳寫之譌然以經文親之斯乃語詞斯猶其也王赫斯怒猶云王赫其怒與詩言有孺斯石則百斯男有秩斯祜句法正同不得如鄭訓爲盡也正義釋傳訓斯爲此亦非

以按徂旅傳按止也旅地名也箋以卻止徂國之兵眾瑞辰按按字孟子引作遏按遏二字雙聲爾雅竝訓爲止故通用旅呂古同聲通用孟子引作以遏徂莒趙注以遏止往伐莒者蓋以莒爲國名毛傳以旅爲地名正以旅爲莒字之假借地名猶言國名也上文言侵阮徂共而下文又言以遏徂旅者王肅云密人之來侵也侵阮遂往侵共遂往侵旅故王赫斯怒於是整其師以止徂旅之寇侵阮徂共文次不便不得復說旅故於此而見焉其說是也至韓非子難二云文王伐孟克莒舉酆三舉事而紂惡之彼言文王伐莒與詩文王遏往莒者異義或謂即此詩遏莒之證非也至鄭箋以徂爲國名經傳無徵不若從傳義爲允

以對于天下傳對遂也箋對答也以答於天下嚮周之望瑞辰按廣雅釋詁對揚也古或連稱對揚或稱遂揚對即遂遂即揚也以對于天下猶言以揚於天下以揚於天下猶言以顯於天下以稱於天下也孟子趙注以揚名於天下正本毛傳訓遂之義詩正義釋毛謂遂天下心失之箋訓答亦殊毛義依其在京箋文王但發其依居京地之眾瑞辰按王氏經義述聞曰依盛貌依其者形容之詞依之言殷殷盛也言文王之兵盛依然其在京地也今按王說是也依殷二字雙聲古通用此詩依其正與鄭風言殷其雷法相同

侵自阮疆箋以往侵阮國之疆瑞辰按戴震毛鄭詩考正曰疑侵當作寢兵之寢息兵也字形相似又因上文侵阮而遂致譌今按戴氏疑侵當爲寢是也古文多省借寢即可假借作侵不必其爲譌字耳依其在京是已還兵於周京則侵自阮疆是追述其息兵於阮疆之始毛傳以侵阮者爲密須則周人伐密所以救阮不得言侵阮也

度其鮮原傳小山別大山曰鮮箋鮮善也瑞辰按詩譜正義引皇甫謐曰豐在京兆鄠縣東豐水之西文王自程徙此案皇矣篇文王既伐密須徙於鮮原鮮原從鮮原徙豐而謐云自程非也此詩正義引周書稱文王在程作程寤程典皇甫謐曰文王徙宅於程蓋謂此也是又以詩度其鮮原即爲宅程與詩譜正義互異惠棟詩古義又據周書和寤解王乃出圖商至于鮮原竹書紀年帝辛五十二年秋周師次於鮮原以爲鮮原在商周之境正義及蘇氏皆誤以爲程邑今按竹書紀年帝辛三十三年密人降於周師遂遷於程此詩承上章伐密言之正義以度其鮮原即爲宅程是也但不得以鮮原爲地名耳王出圖商之鮮原自爲地名在商周境上此詩下言居岐之陽在渭之將不得遠在商周之境鮮原蓋泛言小山下原非地名也度其鮮原即公劉詩陟降在巘復降在原特彼分言之此合言之耳公劉詩傳

巘小山別於大山也與此傳小山別大山曰鮮正合鮮獻古通用月令鮮羔卽獻羔是其證也古者建國必先相度其山川原隰定之方中詩景山與京降觀于桑縣詩周原膴膴公劉詩陟降在巘復降在原于胥斯原瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京皆與此詩度其鮮原同義而公劉詩度其夕陽與度其鮮原句法正同則鮮原之不爲地名明矣鄭箋訓鮮爲善正義言文王徙鮮原惠棟引周書及竹書紀年以釋此詩之鮮原竝失之矣又按爾雅小山別大山鮮文選吳都賦注長笛賦注竝引作巘胡承珙曰爾雅本作解字故郭注曰不相連作巘者後人妄加山旁耳今按毛傳一引作鮮一引作巘則爾雅本古亦有作鮮者鮮斯古音近斯之言析也則鮮與解義亦相知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

不識不知箋其爲人不識古不知今瑞辰按呂氏春秋本生篇若此人者不言而信不謀而當不慮而得高誘注引詩不識不知爲證淮南子原道篇故聖人不以人滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成又修務篇性命可悅不待得之可正傳箋之誤

以攻宋盖此之謂瑞辰按墨子備城篇禽滑釐曰今之世常所以攻者臨一鉤二衝三梯四堙五水六穴七突八空洞九蟻附十轀轒十一軒車十二敢問守此十二者奈何分鉤與梯爲二則鉤非卽雲梯明矣六韜軍用篇有飛鉤長八寸鉤芒長四寸柄長六尺以上千百二枚蓋卽此詩之鉤傳云鉤鉤梯者謂以鉤鉤梯而上故又申言之曰所以鉤引上城者非謂鉤卽梯也正義謂鉤援卽雲梯失之

與爾臨衝傳臨臨車也衝衝車也正義臨者在上臨下之名衝者從旁衝突之稱兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之名知臨衝俱是車也瑞辰按墨子備城篇言攻城十二法首列臨鉤衝梯四者是臨衝二者不同之證墨子有備高臨篇云敢問是致是附傳致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後瑞辰按

適人積土爲高以臨吾城不言臨爲車其言備具則曰臨以達之耳雅是類是禡傳於內曰類於外曰禡箋類也禡也師祭也瑞辰按師祭也王制天子將出類乎上帝禡於所征之地說文顚以事祭天神毛傳蓋以類祭天神是將出征時事故曰於內曰類然此詩是類是禡承上執訊連連攸馘安安言之事類祭之也引詩是類是禡則高誘以詩是類爲類祭社矣祭社亦曰類此詩類禡竝言當从淮南子高注以類爲祭社爲是不必如毛傳云於內曰類也禡周官肆師甸祝皆作貉杜鄭讀貉爲十百之百禡百雙聲故通用

傳以致附與類禡對舉遂竝以祭神釋之然祭祀未有專名致者附祭先祖卒哭之祭其子孫自爲之亦非師祭也竊謂致者致人民土地說文致送詣也送而付之曰致已克而不取之謂也襄二十五年左傳鄭入陳祝祓社卽此詩之是類也又曰司徒致民司馬致節司空致地卽此詩之是致也附當讀如拊循之拊亦通作撫隱十一年左傳曰吾子其奉許叔以撫柔此民也卽此詩是附也說苑文王伐崇令毋殺人毋壞室毋塡井毋伐樹木毋動六畜何楷謂卽此詩是致是附其說是也僖十九年左傳宋司馬子魚曰文王聞崇德亂而伐之軍三旬而不降退脩教而復伐之因墨而降詩臨衝閑閑以下言其始伐也臨衝茀茀以下言其再舉也惟初伐未遂絕滅之故類禡之後惟致亦非

其土地人民而已惟拊循其國而已至於致之拊之而不知悔
乃復伐而絕滅之耳
是絕是忽傳忽滅也瑞辰按爾雅釋詁忽滅二字並云盡也是
忽滅二字同義凡二字同義卽可互訓毛傳訓忽爲滅猶之爾
雅摟斂並訓爲聚而舟弓鄭箋卽訓婁爲斂婁卽摟也正義謂
忽滅者忽然而滅非訓忽爲滅是先儒互訓之妙唐人已莫能
知失傳恉矣

靈臺

序文王受命而民樂其有靈德瑞辰按毛傳神之精明者稱靈
趙岐孟子注云謂其臺沼若神靈之所爲皆與序言文王有靈
德不合惟說苑修文篇云積恩爲愛積愛爲仁積仁爲靈靈臺

之所以爲臺者積仁也劉向說多本韓詩與序言靈德正合爾
雅釋詁合善也廣雅釋詁靈善也積仁爲靈蓋亦訓靈爲善因
有善德而名其臺爲靈臺臺囿與沼又因在臺下而同名之爲靈
不必以爲神靈也
經始靈臺傳神之精明者稱靈四方而高曰臺箋文王應天命
度始靈臺之基趾觀臺而曰靈者文王化行似神之精明故以
名焉瑞辰按服虔左傳注天子曰靈臺諸侯曰觀臺自是周制
當文王時未必有天子諸侯之別許愼五經異義又引公羊說
天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化
有囿臺以觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天
文無靈臺案公羊說所謂時臺卽觀臺也亦據周制言之文王

時未必有三臺之別詩言靈臺而繼以靈沼靈囿鄭箋又以靈
臺卽觀臺是文王時望氛祲及苑囿之樂統於靈臺乎備之又
按經與基雙聲爾雅釋詁基始也釋言基經也經亦始也鬼谷
子抵巇篇經起秋毫之末注經始也是經始同義之證經始猶
言經起起亦始也賈子禮容篇亦云基者經也經始又如書言
周公初基周語言自后稷之始基靖民韋注基訓爲始皆二字
同義毛傳於訓詁靈臺之下始云經度之也是以度之釋下經
之營之之經非釋上經始靈臺之經也箋及正義皆以度始釋
經始失其義矣
不日成之傳不日有成也箋不設期日而成之言說文王之德
勸其事忘己勞也瑞辰按傳意蓋言不一日而已有成似神靈
爲之文選東京賦經始勿亟成之不日薛注不用一日卽成之
義本毛傳至賈誼引此詩而釋之曰弗期而成趙岐孟子注曰
不與之相期日限自來成之也韋昭注國語云不課程以時日
說均與鄭箋合蓋皆以不日爲不立期限而以成之爲有成功
以見其成之速也然考宣十一年左傳爲艾獵城沂量功命日
昭三十二年左傳土彌牟營成周量事期日是古者工事之興皆
上預立期日詩不日成之四字當連讀謂不限期日以成之卽
下章經始勿亟也此詩傳箋異義正義合爲一失之
王在靈囿傳囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里瑞辰
按說文囿苑有垣也一曰養禽獸曰囿（養字从太平御覽引增）古者囿蓋
有二一是田獵之處一是宴游之所雖同是養禽獸而地之大

小不同田獵之囿卽藪澤周官職方氏豫州其澤藪曰圃田白虎通苑圃在東方引詩東有圃草是也春秋成十八年築鹿囿公羊何休注天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里皆取一也又天官閽人疏引白虎通云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里孟子文王囿方七十里齊囿方四十里所謂囿皆藪澤以供田獵也周官囿人掌囿游之獸禁鄭注囿游囿之離宮小苑觀處也趙岐孟子注雪宮離宮之名宮有苑囿臺池之飾禽獸之饒所謂囿皆養禽獸以供玩游也此詩靈囿與臺沼並言其爲游玩之囿無疑毛傳乃以百里四十里之囿當之失其義矣

麀鹿濯濯傳濯濯娛遊也瑞辰按爾雅釋詁濯大也韓詩濯美也孟子趙注獸肥飽則濯濯廣雅濯濯肥也蓋本三家詩肥與美大義並相近據說文嬥直好兒廣雅釋詁嬥好也釋訓嬥嬥好之假借

白鳥翯翯傳翯翯肥澤也瑞辰按說文翯鳥白肥澤兒音義與皓近說文皓鳥之白也何晏景福殿賦皓皓白鳥皓皓卽翯翯也說文又曰皓白牛也與皓聲義正同又作皜皜廣雅釋器皓皜白也釋訓又曰皓皜白也皓皜蓋卽皓皓之或體孟子引作鶴鶴趙注鳥肥飽則鶴鶴而澤好賈誼新書引詩作皜皜皜皜並同聲假借字當以毛詩作翯翯爲正字釋文引字林云鳥白肥澤曰翯業大版也簴虡也

栒也所以懸鐘鼓也設大版於上刻畫以爲飾瑞辰按說文虡鐘鼓之栒也飾爲猛獸从虍卝象形其下足考工記梓人以羸屬爲鐘虡戴震補注曰虡所以負筍引西京賦洪鐘萬鈞猛虡趪趪負筍業而餘怒乃奮翅而騰驤薛注當筍下爲兩飛獸以背負是虡以負筍之證而毛云植者曰虡其義未詳爲栒足夾於兩旁卽就其身爲植柱上設橫筍許自其在下者言之曰栒毛連其植柱言之曰植者也虡通作鉅司馬相如上林賦萬石之鉅卽虡也箋云刻畫以爲飾據墨子貴義曰鉅業當卽以白也說文業字注云捷業如鋸齒以白畫之則鉅業當卽以白畫之之謂說文引詩巨業維樅皆同聲假借字作巨者蓋三家詩寶應劉玉麐曰玉篇巨大也書傳賁大也賁與巨並訓爲大賁鼓正對巨業而言巨業卽所謂大版謂之業也亦可以備一解至說文虡或作鏞廣韻引埤蒼鏞樂器以夾鐘削本爲之是虡古用木秦始皇本紀收天下兵聚之咸陽銷以爲鐘鏞則虡之用金蓋自秦始故其字从金作鏞又按業爲大版周禮樂正司業謂樂官之長司主此業版也書版亦謂之業故管子宙合篇曰脩業不息版曲禮請業則起謂持版以問也後乃通以篇卷爲業耳

於論鼓鐘傳論思也箋論之言倫也於得其倫理乎瑞辰按說文侖思也侖字注又曰侖理也傳蓋以論爲侖之假借思猶鰓也與理同義論亦从侖會意公食大夫禮雍人倫膚七注今文倫或作論是論倫古通用之證正義謂傳箋異義失之

於樂辟廱傳水旋丘如璧曰辟廱以節觀者瑞辰按戴震毛鄭詩考正曰辟廱於經無明文如誠學校重典不應周禮不一及之周鼎銘曰王在辟宮獻工錫章左傳曰鄭伯享王於闕西辟史記曰豐鎬有天子辟池譙周曰成王作辟上宮此單言辟者也周頌曰於彼西雝古銘識有曰王在雝上宮此單言雝者也其曰辟上雝上則以名池名澤而作宮其上宮因水爲名也趙注孟子雪宮曰離宮之名也宮有苑囿臺池之飾此詩臺沼囿與辟廱連稱抑亦文王之離宮乎今按戴說是也辟雝特象其池之形制而名之耳薛尚功鐘鼎款識載宰敦父敦銘亦曰王在辟宮又旅敦銘曰王在雝位皆古人分言辟與雝之說文王於豐造辟雝武王遷鎬因仿而爲之有聲詩鎬京辟雝是也據下武維周傳武繼也箋下猶後也後人能繼先祖者維有周家王繼之尤妥

古同聲通用小雅六月詩以奏膚公毛傳公功也此詩奏公亦謂奏厥成功此王者所謂功成作樂也穀梁宣十二年傳功事也是知傳訓公爲事者正謂公爲功耳

下武

序下武繼文也箋繼文者繼文王之王業而成之瑞辰按此詩序言繼文與文王有聲序言繼伐相對成文繼伐爲繼武功則繼文爲繼文德詩中世德作求應侯順德皆尚文德之事箋以繼文爲繼文王失之詩言三后在天王配子京是言武王上配三后不言獨繼文王正義謂太王王季非開基之主不足使武王繼之尤妄

下武維周傳武繼也箋下猶後也後人能繼先祖者維有周家瑞辰按序言繼文爲尚文德則詩言下武宜爲後武功下對上言上之言尚則下武即後武矣編詩者先下武後有聲亦先文德後武功之意

世德作求箋作爲求終也瑞辰按求當讀爲逑逑匹也配也作求即作配耳康誥我時其維殷先哲王德用康乂民作求某氏傳釋作求曰爲求等正讀求如逑其言作求與此詩文義相似彼言作配於殷先哲王此言作配于周三王也言王所以配子京者由其可與世德作配耳

應侯順德傳應當侯維也箋能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大瑞辰按爾雅釋詁侯乃也郭注未詳竊謂此詩侯字正當訓乃應侯順德猶左氏傳應乃懿

德也水經注濕水東逕應城南故應鄉也引詩應侯順德直以應侯爲應國之侯太平御覽引陳留風俗傳引詩作唐侯愼德並失之順德淮南繆稱篇誤書敘傳顏注並引作愼德箋引易君子以順德正義曰定本作愼德順愼古聲近互通然此詩自以作順爲正

昭哉嗣服箋服事也明哉武王之嗣行祖考之事瑞辰按廣雅釋詁服進行也釋名兩腳進曰行是行與進同義儀禮特牲饋食禮注嗣主人將爲後者是嗣卽後也是知嗣服卽後進也不必如箋云嗣行祖考之事

昭茲來許傳許進箋茲此來勤也瑞辰按茲哉古同聲通用昭茲猶言昭哉謝沈書引作昭哉來御是也續漢書祭祀志引作茲來御是也說文曰詮詞者承上文所發端詮而釋之也今按爾雅釋言坎律銓也坎當卽欦字形近之誤律卽聿也銓卽詮也則皆假借字耳

築城伊減傳減成溝也箋方十里曰成減其溝也廣深各八尺

瑞辰按減蓋洫之假借說文云古文閾作閾又減从或聲讀若溝洫之洫皆減洫古通用之證傳成溝當爲城溝之譌古者有城必有池孟子城非不高也池非不深也說文城有水曰池城無水曰隍是也減韓詩作洫薛君章句曰洫深池也文選西京賦經城洫薛綜注洫城池也池亦稱溝廣雅釋詁易注城下溝無水稱隍有水稱池是也毛傳蓋本作城溝猶云城池傳寫者譌作成溝箋遂以方十里爲成申釋之耳說文洫字注云十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫與箋說合箋蓋以城之有洫猶成間之有洫遂舉成洫以明之非以詩所言卽成間之洫也箋又云築豐邑之城大小適與成偶（今本成作城誤）大於諸侯小於天子之制蓋謂文王城十里與方十里爲成同正義言鄭君於城制凡

兩解一爲天子城方九里據匠人營國方九里爲天子制也一爲天子城方十二里據典命國家宮室以命數爲節公之城方九里侯伯方七里子男五里也陳啟源曰周書作雒解言周公作大邑成周於土中城方千六百二十丈計方里爲方三百步每步六尺方里爲方百八十丈雒城方千六百二十步正合天子城方九里之數則當以匠人營國方九里爲得其實此箋謂文王城與成偶爲方十里亦誤

匪棘其欲箋棘急也此非以急成從己之欲瑞辰按禮器引作匪革其猶棘革古同音通用論語棘子成漢書古今人表作革子成是其證也猶古讀若柚正與孝讀若鞠相協毛詩作欲者欲猶雙聲古通用方言東齊曰裕或曰猷欲轉爲猶猶裕轉爲猷之正正猶貞也洛誥我二人共貞馬融注貞當也謂共以爲當

王公伊濯傳濯大也箋公事也瑞辰按公功古同聲通用王公伊濯猶王功也爾雅釋詁濯大也方言濯大也荊吳揚甌之間曰濯

韓詩濯美也美亦大也

維禹之績傳績業箋績功瑞辰按績當爲蹟之假借說文攻敏也凡言考校者問字皆假考爲攻也稽叶之同音假借說文卟卜以問疑也从口卜讀與稽同

禹治因稱禹迹襄四年左傳引虞人之箴曰茫茫禹迹畫爲九州是也哀元年左傳復禹之績釋文績本一作迹此績迹通用之證此詩維禹之績及商頌設都于禹之績績皆當讀爲迹說文迹步處也或作蹟績蹟同音故詩每假績爲迹迹爲蹤迹又訓爲繼釋詁績繼也昭元年左傳子盍亦遠績禹功而大庇民

乎績亦蹟也蹟爲步武又爲維猶武爲迹又爲繼也傳訓績爲業箋訓功失之

考卜維王箋考猶稽也瑞辰按爾雅釋詁考成也考卜維王故下卽言武王成之箋訓爲稽則以考爲攻之也稽叶之同音假借說文攻敏也凡言考校者問字皆假考爲攻也稽叶之同音假借說文卟卜以問疑也从口卜讀與稽同

維龜正之箋龜則正之謂得吉兆瑞辰按周官大卜凡國大貞卜鄭司農曰貞問也玄謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉貞問也者謂正意問龜大卜又云大遷大師則貞龜注云正龜於卜位也是古者問龜必以正故龜從其所問亦謂之正正猶貞也洛誥我二人共貞馬融注貞當也謂共以爲當

武王成之箋武王遂居之脩三后之德以伐紂定天下成龜兆之占功當大於此瑞辰按周官小司徒鄭注成猶定也成之謂定其龜兆之吉

豐水有芑傳芑草也瑞辰按芑草當爲芑菜之譌正義正作芑也吳語請貞於陽卜韋注亦曰貞正也人從謂之貞其義一也

菜齊民要術引詩義疏蘩菩蒿青州謂之芑按蘩然不水生惟說文薏菜之美者雲夢之薏呂氏春秋薏作芑高注芑生水涯芑薏雙聲故通用廣韻薏似蘇生水中驅喜切正讀如芑芑蓋卽薏之假借薏卽芑也爾雅芑楚葵郭注今水中芑菜芑又通葦周禮醢人有芑葙釋文芑音勤徐又音謹

夏小正二月榮堇初學記引經祭鮪下有朱芭卽榮堇之異文是知堇芹堇皆以音近通用至表記引此詩鄭注芭枸櫨也則讀芭爲杞不如毛傳芭菜爲確

詒厥孫謀以燕翼子傳燕安翼敬也箋詒猶傳也孫順也故傳其所以順天下之謀以安其敬事之子孫謂使行也瑞辰按表記引詩貽厥孫謀以燕翼子鄭注詒遺也燕安也乃遺其後世之子孫以善謀以安翼其子也正義曰翼助也謂以王業保安翼助其子孫說與箋異蓋本韓詩其讀孫如字不若箋讀孫爲遜訓順爲允蓋下方以燕翼子上不應專言孫也至訓以燕翼子爲安翼其子以翼爲助則比傳箋訓翼爲敬其義較爲允當朱彬曰燕翼讀如左氏傳余翼而長之翼翼覆也義與翼助相近

大雅

生民

序生民尊祖也瑞辰按此詩毛鄭異說嘗合經文及周禮觀之而知姜嫄實相傳爲無夫而生子以姜嫄爲帝嚳妃者誤也周官大司樂享先妣鄭注周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之使姜嫄爲帝嚳妃不得言無所妃一證也守祧奄八人賈疏謂守七廟又姜嫄廟使姜嫄爲帝嚳妃不得有姜嫄廟而無嚳廟一證也詩言履帝武敏而下言上帝不寧閟宮詩曰上帝是依是知帝爲上帝非高辛氏之帝三證也武跡也敏拇也見於爾雅釋訓則履跡之說相傳已久四證也詩曰克

禋克祀以弗無子許氏益之曰弗無之爲言有也故莫匪爾極者言是爾極也求福不回者求之正也方社不莫者祭之早也其則不遠者則之近也戴氏震曰如許氏說無庸破弗爲祓然不直言有子而曰以弗無子反言以見其非理之常又二章居然生子亦出於意外之詞若有夫而生子人道之常何以言以弗無子又何以言居然生子五證也楚詞天問稷惟元子帝何竺之投之於冰上鳥何燠之王逸注元大也帝天帝也竺厚也言后稷之母姜嫄出見大人之跡怪而履之遂有娠而生后稷后稷生而仁賢天帝獨何以厚之乎投弃也燠溫也言姜嫄以后稷無父而生弃之於冰上有鳥以翼覆薦溫之以爲神乃取而養之六證也右言履跡生者三一爲宓羲孝經鉤命決華胥履跡感生皇羲

曰爲帝嚳路史帝嚳父僑極取陳豐氏曰衰履大人跡而生嚳合后稷而爲三又言吞卵生者二一爲契殷本紀簡狄吞卵生契一爲大業秦本紀女脩吞卵生大業秦漢之視周初蓋周祖后稷以上更無可推惟知后稷母爲姜嫄相傳爲無夫履大人跡而生又因后稷名棄遂作詩以神其事耳

履帝武敏歆攸箋帝上帝也敏拇也祀郊禖之時時則有大神之跡姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然瑞辰按爾雅釋訓履帝武敏武跡也敏拇也爲鄭箋所本孫炎郭璞並云拇跡大指處釋文敏舍人本作畝釋云右者姜嫄履天帝之跡于畝畝之中而生后稷徐氏璈曰舍人引詩敏作畝當本三家詩今按敏與拇雙聲同在明母拇與畝疊韻字右音皆讀如弭

故皆可假借通用正義引河圖曰姜嫄履大人跡生后稷中候稷起云蒼耀稷生感跡昌史記周本紀云姜嫄出野見巨人跡心忻然悅欲踐之踐跡之拇指而史記云姜嫄出野則舍人言履跡于畝者義或有當作敏作拇皆假借字鄭及孫郭皆以武拇相連義近故遂以拇指釋之耳又按歆之言忻卽史記所云心忻然欲踐之也詩先言履帝武敏後言歆者倒文耳

攸介攸止傳介大攸止福祿所止也箋介左右也其左右所止往如有人道感己者也瑞辰按介之言界謂別居也止卽處也大戴禮保傅篇青史氏之記曰古者胎教王后腹之七月而就宴室處辨注白王后以下有子月震女史皆以金環止御王后

比七月就宴室夫人婦嬪卽以三月就其側室皆閉房而處也正此詩攸介攸止之謂介與介通呂氏春秋孟春紀高注左右房謂之介介猶隔也昭四年左傳注介東西廂鄉射禮記注居兩旁謂之介介卽介也王后婦嬪之別居側室亦爲東西廂故箋以介爲左右所止居傳以介爲大失之

載震載夙傳震動夙早也箋夙之言肅也於是遂有身而肅戒不復御瑞辰按爾雅娠震動也郭注娠猶震也說文娠女妊身動也春秋傳曰后緡方娠今左傳作震震卽娠之聲近假借載震卽周本紀所云身動如孕者是也夙謂早敬亦引申爲肅敬之通稱保傅篇周后妃任成王於身立而不跂坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也盧注太任孕文王目不視惡色耳不聽淫聲口不起惡言故君子謂太任爲能胎教也古者婦人孕子之禮寢不側坐不邊立不躁不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲誦詩道正事如此則形容端心平正才遍入矣所言正此詩載夙之謂夙指坐立等事言之非僅如箋云不復御已於攸介句見之矣說文以夙爲早敬毛傳訓夙爲早亦指敬言正義謂獲福之早失傳旨矣

誕彌厥月傳誕大彌終箋大矣后稷之在其母終人道十月而生瑞辰按詩中凡言誕者皆語詞說文誕詷也當作誕詷其字从延聲故亦通借作延胡承珙曰爾雅釋詁延閟也凡言閟者爲閒言姜嫄言者不同蓋連胞而生異於常兒疑亦有菑害故詩又言無菑無害也

說文牽小羊也讀若達初學記引說文云達七月生羔也箋蓋以達爲牽之假借故曰羊子至如達之何以易生則不言惟虞東學詩云人之初生皆裂胎而出驟失所依故墮地卽啼惟羊連胞而下其產獨易故詩以如達爲比又常熟閻太常元湉曰凡嬰兒在母腹中皆有皮以裹之俗所謂胞衣也生時其衣先破兒體手足少舒故生之難惟羊子之生胞仍完具墮地而後母爲破之故其生易后稷生時蓋藏於胞中秘骸未露有如羊子之生者故言如達今按前二說是也下言不坼不副蓋謂其胞衣之不坼裂也無菑無害亦當指后稷言與閟宮詩無菑無害指姜嫄言者不同蓋連胞而生異於常兒或有菑害故詩又言無菑無害也

牛羊腓字之傳腓辟字愛也瑞辰按腓當讀如棐薇詩小人所腓之腓彼傳亦云腓辟也王肅云所以避患也何氏古義讀同腓隱之屏謂隱蔽之也蔽亦芘蔭之意說文字乳也字乳育三字同義廣雅竝訓爲生是也牛羊腓字之蓋猶虎乳子文之類與鳥覆翼之相對成文史記言馬牛過者皆辟不踐非詩義也會伐平林傳置之平林又爲人所收取之瑞辰按周本紀云徙置之林中適會山林多人遷之而棄渠中冰上是會伐平林特言適值林中多人不便棄置非謂已伐爲人收取復奪於人而棄之也傳言爲人所收取失之

鳥乃去矣后稷呱矣傳於是知有天異往取之矣后稷呱呱而泣瑞辰按傳言知有天異所以著收養之由至前何以見棄則故有啼泣之聲則其初生時如逢羊之藏在胞中其無啼聲可知其前之疑而棄之或以此耳非如周本紀以爲不祥而棄之也亦不得如詩正義謂欲顯其異而棄之也

實覃實訏傳覃長訏大箋實之言適也覃謂始能坐也訏謂張口嗚呼也瑞辰按實覃實訏承上后稷呱矣下卽接言厥聲載路是知覃訏宜从傳訓長大狀其聲之長且大也說文覃長味也廣雅釋詁覃長也爾雅釋言覃延也延亦長也長讀長短之長或讀如長養之長失之實者寔之假借當从定本作實之言適非是今正義从集注作實之言適非是

克岐克嶷傳岐知意也嶷識也瑞辰按岐知以疊韻爲義說文嶷小兒有知也引詩克岐克嶷傳以嶷爲嶷之假借故訓爲識後漢書桓彬傳夙智早成岐嶷魏志明帝紀注帝生四歲而有岐嶷之姿劉放傳注太原孫資幼而岐嶷承上閤閭言鄉閭謂初能伏行岐嶷謂漸能起立也後漢桓彬傳章懷注以岐爲行貌岐當讀如跂立之跂方言跂登也說文企舉踵也古文作企廣雅釋詁企立也企企跂竝同字岐當卽跂之假借嶷當讀如仡立之仡鄉飲酒禮賓西階上疑立鄭注疑讀爲疑然從於趙盾之疑今公羊傳作仡然疑仡二字雙聲故通用疑者匙字之假借說文匙未定也段玉裁曰未爲衍字大雅靡所止疑傳疑定也士昏禮鄉飲酒竝云疑正立自定之貌鄉射禮注疑止也有矜莊之色

疑皆卽說文之匙字匙之言仡謂仡然正立貌也克岐則能正立矣仡通作趌說文趌直行也正立謂之匙直行謂之趌其義一也仡又作屹周本紀棄爲兒時屹如巨人之志屹卽此詩之克嶷也岐嶷通作跂頤春秋元命苞曰后稷跂頤大人跡生姬棄厥相頤旨求是謂好農王符潛夫論曰姜嫄履大人跡生姬棄厥相跂頤爲堯司徒皆卽詩岐嶷之轉借或本三家詩以就口食箋以此至於能就衆人口自食謂六七歲時瑞辰按就之言求也爾雅釋詁求就竝訓爲終是就求同義之證論語就有道而正焉卽求有道而正之也以就口食猶易頤自求口食卽春秋元命苞所云跂頤自求也正義釋箋謂能就人之口取食失之

藝之荏菽傳荏菽戎叔謂之荏菽據爾雅釋詁戎壬皆訓大豆也瑞辰按爾雅釋草戎叔謂之荏菽據爾雅釋詁戎壬皆訓大荏即壬也是戎荏皆大義也又戎與荏雙聲其字皆在來母故戎叔荏菽可通稱耳郭注爾雅云即胡豆胡亦大也義與戎荏正同猶釋草之蕢戎葵郭注云今蜀葵或名吳葵胡葵戎蜀皆大之名吳胡亦皆大義非謂其自戎蜀來亦非吳胡所出也或謂戎菽爲大豆不得名胡豆失矣戎叔爲大豆今惟黃豆最大蓋即今之黃豆崔應鎏謂石勒時始改稱黃豆蓋避戎胡之名耳或說胡豆即豌豆者亦非至戎菽后稷所藝非齊桓伐山戎始布其豆種則正義已辨之矣

禾役穟穟傳役列也穟穟苗美好也瑞辰按說文穎禾末也引詩作禾穎穟穟又曰穟禾采之貌采禾成秀也或作穗役穎二字雙聲故通用三家詩蓋有作穎者書傳穎穗也詩毛傳穎垂穎也小爾雅禾穗謂之穎穎之言頃以狀其垂穗之貌穎必有皮故又名役役之義與服近禹貢三百里納秸服傳服藁役言服爲藁之役也是禾藁稱役之證呂氏春秋得時之麥服薄穗而赤色穗爲禾皮而謂之服是又服爲藁役之一證程氏瑤田曰凡附於外者謂之服如王城在中五服皆附於外成邊謂之役亦衞外之義苗長生藁則衞藁外而附於藁者遂謂之服亦謂之役蓋藁之衣也今按程說是也說文稃穀皮也穀皮服與稃雙聲而義同役卽服皆皮也藁役謂之役苗役亦謂之役凡苗實之外皆役也故傳以列釋之列者梨之省借說文梨黍

爲茂其義當亦本三家詩

有相之道傳相助也箋有見助之道謂若神助之力也瑞辰按爾雅釋詁相視也周本紀云稷及爲成人遂好耕農相地之宜宜五穀者稼穡焉吳越春秋亦云稷相五土之宜青赤黃黑陵水高下粢稷黍禾蔈麥豆稻各得其理此詩有相之道當謂有相視之道耳

蒡厥豐草傳蒡治也瑞辰按說文蒡道多草不可行字無治義爾雅釋詁弗治也治謂除治之爲毛傳所本蒡卽弗也韓詩作拂云拂弗也方言蒡拔也廣雅釋詁拂除也又拂拔也拔去也據弗與拔雙聲弗當爲拔之假借蒡與拂又弗之聲近通借拔借作弗猶祓之借作弗福之借作祓也

種之黃茂傳黃嘉穀也茂美也瑞辰按爾雅釋五穀之芳黃以爲酒醴衆盛是五穀通可謂之黃毛傳但言嘉穀本泛指五穀言正義專指黍稷失之

實方實苞實種實褎實堅實好實穎實栗傳方極畝也苞本也種雜種也褎長也發盡發也不榮而實曰秀穎垂穎也栗栗猶離離垂實之貌左傳嘉栗旨酒服虔注穀之初熟爲栗是也穎栗皆垂實之形呂氏春秋辨土篇虛稼先死眾盜乃竊望之似有餘就之則虛高注虛不穎不栗彼以不穎不栗爲虛則知詩以實穎實栗爲成實矣爾雅釋訓栗栗眾也郭注以爲積聚緻良耜篇積之栗栗傳栗栗眾多也義本爾雅此傳其實栗栗然又本良耜爲說也

恆之秬秠傳恆偏釋文恆古鄧反本又作亘正義定本作恒集注皆作亙字瑞辰按說文極竟也从本恆聲亙古文極亙卽亟字顏氏家訓書證篇所云彌亙字从二朙舟引詩作亟之秬秠是也胡承珙曰六朝本蓋皆作亟今詩作恆者極之省借猶天保詩如月之恆亦假恆爲緪也今按考工記弓人恆角而短鄭注恆讀爲極極竟也又通作緪方言緪竟也竟與徧義正相成至今亙字隸省作亘亘字亦省作亘或據爾雅宣徧也宣从亘聲疑亙爲亘字形近之誤其說非也

以歸肇祀傳肇始也始歸郊祀也箋肇郊之神位也后稷以天爲已下此四穀之故則徧種之成熟則獲而祫計之抱負而歸於郊祀天得祀天者二王之後也瑞辰按陳氏稽古編曰后稷郊祀毛以爲堯所特命鄭以爲二王之後宋儒皆非之然論詩

之文義六章以歸摯祀天為三祀禮摯祀南摯祀相應而中間皆指祭祀則定指一祭而言不得分七章所言為后稷王祭末章首五句所言為人祭后稷也胡氏後箋曰傳於上文言堯國后稷於邰命使祀天故此章傳云始歸郊祀毛雖不用讖緯之說然於此詩一則云天生后稷異之於人一則云於是知有天異往取之而於誕降嘉種云天降嘉種始終歸之於天蓋稷降播種必實有得於天瑞之事周頌思文云貽我來牟帝命率育臣工云於皇來牟將受厥明皆足與此篇誕降嘉種互證故說文以秬秠為天賜后稷之嘉穀以來牟為周所受瑞麥此在當時必實有其事所以堯使后稷郊事天神禮以義起非如周禮諸侯不得事天也鄭以為二王之後則本得事天不得言始祀故不得不破擊為兆耳今按陳胡二說皆是也末章后稷擊祀對下以迄于今言之則擊祀自當从傳訓為始祀表記引詩后稷兆祀鄭注云兆四郊之祭處也言祀后稷於郊以配天其說蓋出三家詩此詩箋云后稷擊祀上帝於郊與禮注異而其破擊為兆則仍取三家詩不若毛傳訓始為是

毛詩傳箋通釋卷二十五　十一　嶺雅書局藏

或舂或揄傳揄抒臼也箋舂而抒出之瑞辰按說文舂擣粟也或舂或揄傳揄抒臼也箋舂而抒出故曰舂而抒臼也引詩或簸或舀鄭當為舂之誤周官春人注儀禮有司徹注引詩或簸或舀或舂或揄據說文舀或作抌皆是舀抌本一字鄭注禮多本韓詩作抌者蓋韓詩也揄舀一聲之轉故通用揄古音如由故與蹂叶浮等字為韻

或簸或蹂傳或簸黍者箋蹂之言潤也簸之又潤濯之將復舂之趣於鑿也瑞辰按傳蹂黍當从定本作蹂米米相礱相對成文謂既簸除其穅復取其米蹂治之也倉頡篇蹂治之也通俗文踐穀曰蹂古者蹂米之法與蹂禾異蹂米蓋以手重撩之下文釋之溲溲乃言洮米之事耳蹂之言徐說文徐復也重復治之謂揉挼之也阮孝緒文字集略煩撋猶揉挼也說文揉一曰兩手相切磨也葛覃詩薄污我私毛傳污煩也箋煩煩撋之用功深舂米者用手煩撋與澣衣者用手煩撋其義正同說文撚字注一曰染也染小徐本作柔又撚字注一曰蹂也通俗文手捏曰撚捏即染也蹂也與蹂米用手揉抄義亦相通箋云又潤澤之陳碩甫曰潤當作撋潤澤則煩撋之譌其說是也正義遂謂以水潤米失其義矣

釋之叟叟傳釋淅米也箋叟叟聲也瑞辰按說文釋淅米也釋即釋之假借釋文叟本又作溲說文溲浸沃也叟即溲之省爾雅釋訓潘潘淅淅也釋文引詩釋之潘潘與叟一聲之轉說文淅汰米也孟子趙注淅漬也則漬米與汰米亦散文則通

取蕭祭脂取羝以軷傳取蕭合黍稷臭達牆屋先奠而後爇蕭合馨香也羝羊牡羊也軷道祭也箋取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神又燔其肉而尸羞焉自此而往郊瑞辰按祭行神不聞有蕭脂之燒亦未聞因郊而祭行神毛傳引郊特牲蕭合黍稷云云蓋以取蕭祭脂為祭宗廟之禮正義合傳箋為一失之古者軷祭有二一為出行

之軷周官大馭掌犯軷鄭注行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也犯軷說文作範軷軷字注云出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢於牲而行爲犯軷軷之名祖聘禮記出祖釋軷是也一名道曾子問道而出是也一是冬祭行神曰令五祀冬祭行鄭注引中霤禮曰行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺北面設主於軷上淮南子時則訓冬其祀井高注井或作行行門內地冬守在內故祀也是也曾子問正義引崔靈恩集注云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神亦分祭行與道祭爲二也又按祖道用犬周官犬人伏瘞亦如之鄭注謂伏犬於軷上是也冬祭行則用羊周官胡福謂大福也載芟詩胡考猶云大老也爾雅釋邱方邱胡邱方與胡皆大也胡臭亶時與士冠禮嘉薦亶時句法相似亶時猶云誠善也箋說失之

胡臭亶時箋胡之言何也亶誠也何芳臭之誠得其時乎瑞辰按廣雅釋詁胡大也時善也胡臭謂芳臭之大猶士冠禮永受胡福謂大福也載芟詩胡考猶云大老也爾雅釋邱方邱胡邱方與胡皆大也胡臭亶時與士冠禮嘉薦亶時句法相似亶時猶云誠善也箋說失之

行葦

序行葦忠厚也周家忠厚仁及草木惠氏棟曰漢儒皆以行葦爲公劉之詩班叔皮北征賦曰慕公劉之遺德及行葦之不傷寇榮曰公劉敦行葦世稱其仁王符曰詩云敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥公劉厚德恩及草木羊牛六畜且猶感德趙長君曰公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦長君從申傳故云來歲若據今祭時以未至爲來已詳篇往今按此章傳云尊之曰泣卬來歲之日泣卬來歲之戒社之日泣卬來歲之稼所云來歲皆指明年而言月令孟冬祈來年於天宗皆於本年預祈來年之熟則詩嗣歲亦當指明年胡承珙曰

上章以歸擧祀即承四穀俱獲之後古人穀熟而祭遂更祈來年之豐理亦宜之其說是也傳以興嗣二字平列箋以嗣歲爲今新歲竝失之

于豆于登傳木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登大羹也瑞辰按釋器及說文竝曰木豆謂之梪豆者梪之省借說文籩禮器也从竹持肉在豆上讀若鐙同玉篇有㮚字登即㮚之假借俗作登字

胡臭亶時箋胡之言何也亶誠也何芳臭之誠得其時乎瑞辰按廣雅釋詁胡大也時善也胡臭謂芳臭之大猶士冠禮永受胡福謂大福也載芟詩胡考猶云大老也爾雅釋邱方邱胡邱方與胡皆大也胡臭亶時與士冠禮嘉薦亶時句法相似亶時猶云誠善也箋說失之

行葦

序行葦忠厚也周家忠厚仁及草木惠氏棟曰漢儒皆以行葦爲公劉之詩班叔皮北征賦曰慕公劉之遺德及行葦之不傷寇榮曰公劉敦行葦世稱其仁王符曰詩云敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥公劉厚德恩及草木羊牛六畜且猶感德趙長君曰公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦長君從杜撫授學義當見韓詩孔廣森曰潛夫論議兵篇又云公劉仁德廣被行葦又蜀志彭羕傳體公劉之德行勿翦之惠翦與踐通瑞辰按列女傳晉弓工妻謁於平公曰君聞昔者公劉之行乎羊牛踐葭葦惻然爲痛之恩及草木仁著於天下劉向列女

傳所引多出韓詩此亦以行葦爲公劉詩義出韓詩之一證

敦彼行葦傳敦聚貌箋敦敦然道傍之葦瑞辰按葦爲叢生之物故傳以敦爲聚貌箋敦敦如圜聚之圜敦圜聲本相近敦彼爲形容之詞猶依彼鬱彼之比故箋以敦敦然釋之敦敦猶圜圜也寇榮曰公劉敦行葦則似詩敦如惇孚之惇失其義矣

方苞方體箋苞茂也瑞辰按爾雅如竹箭曰苞葦之初生俗竹筍之含苞故曰方苞體密讀如無以下體之體謂成形也葦之有莖正如人之有體體形通訓故箋以爲成形耳

維葉泥泥傳葉初生泥泥瑞辰按廣雅芘芘盛也泥卽芘之假借潛夫論引作柅柅今本作樕樕者形近之譌李善注文選蜀都賦引毛詩作柅是其證

嘉殽脾臄傳臄函也箋以脾函爲加故謂之嘉瑞辰按說文谷口上阿也从口上象其理或作啣臄此詩釋文正義竝引通俗文口上曰臄口下曰函而漢書羽獵賦曰口之上下名爲噱嚾與臄通葢臄與函對文則異散文則通故毛傳訓臄爲臄函猶其訓餚爲餚餾也說文函舌也段玉裁曰當作函谷也然釋文引說文作函舌也廣雅噱函竝訓爲舌則其來久矣胡承珙曰函蓋有二義說文訓舌者是第一義又云口次肉也則函卽是谷口次卽口邊也今本脫口次肉也四字陸所據當是古本又按箋云以脾函爲加故謂之嘉是以加釋嘉正義云定本集注經皆作嘉是也宋董氏言舊本皆作加肴其說未確

敦弓既堅傳敦弓畫弓也天子敦弓瑞辰按說文弴畫弓也敦

引滿之時也以合九成規此弓體直今言既句明是挽之說文云彀張弓也二京賦曰彫弓既彀彀與句字雖異音義同也瑞辰按句彀雙聲故通用句卽彀之假借不得讀如句倨之句亦不得訓如張弓之彀爾雅釋詁彀善也邵氏晉涵曰行葦詩上文云敦弓既堅堅好也則彀當爲善也今按邵說是也說文彀从弓殼聲廣雅殼善也彀从殼聲故得訓善猶彀从殼聲亦訓善也敦弓既句與敦弓既堅同義爾雅訓彀爲善正釋詩既句

耳

四鍭如樹傳皆中也正義其四鍭皆中於質如手就樹之然瑞辰按方言樹植立也樹之言豎廣雅釋詁豎立也射之中質有如豎立於其上者故曰如樹

酌以大斗傳大斗長三尺也釋文斗又作枓都口反徐又音主瑞辰按斗與枓異物說文斗十升也枓勺也勺所以挹取也此詩大斗及小雅維北有斗皆枓之省借古音斗枓同當口切徐音主者音之轉釋文斗又作枓其本字也漢石經作豆卽鋌之省說文鋌酒器也从金聖象器形或省金作豆亦與斗音近故通用考工記梓人爲飲器勺一升正義引漢禮器制度勺五升徑六寸長三尺蓋專指大斗言之長三尺與毛傳合蓋指斗柄言之釋文三尺謂大斗之柄是也

黃耇台背傳台背大老也箋台之言鮐也大老則背有鮐文瑞辰按釋文台湯來反徐又音臺廣韻駘黳黳大黑之貌台與黳黳音近而義同則台亦有黑義詩以台背與黃耇對舉台背卽謂背有黑文耳爾雅元貝貽貝釋文貽本又作胎他來反字林作鮐云黑貝也黑貝名鮐貝正與黑背爲台背同義鮐魚之名鮐亦取背有黑文與台背義同不必老人背似鮐魚也釋詁鮐背壽也方言眉梨耆鮐老也作鮐者通借字耳箋直以鮐釋台失之

既醉

爾雅既將傳將行也箋殺謂牲體也成王之爲羣臣俎實以尊卑差次行之瑞辰按周頌日就月將傳亦曰將行也爾雅釋言將送也孫炎曰將行之送也將爲送故又轉爲行廣雅釋詁將行也義本毛傳然古但云行酒不聞行殺將臧聲相近臧爲美將亦美也廣雅釋詁將美也破斧詩亦孔之將經義述聞言猶亦孔之臧是也廣雅釋詁將大也

昭明有融傳融長也箋有又也瑞辰按說文融炊气上出也从鬲蟲省聲炊气上出則必長且高爾雅方言並曰融長也高其引伸之義昭五年左傳明而未融其當旦乎服虔注融高也杜預注融朗也皆言其明之盛與長義近融又通作彤商謂之彤綠衣釋文云箋作融思元賦展洩洩以彤彤注引左傳其樂也融融爲證是也白虎通曰融者續也昭明有融與左傳明而未融語相反有當从箋訓又謂既已昭明而又融融不經極言其明之長且盛也彤說文作彤云彤船行也从舟彡聲融通作彤猶哀元年左傳器不彤鏤賈子禮容語篇作蟲鏤蟲卽蚰之借字

高朗令終傳朗明也始於饗燕終於享祀箋令善也天既與女以光明之道又使之長有高明之譽而以善名終是其長也瑞辰按爾雅釋言明朗也朗說文作朖云明也竊謂朗亦有高義故說文又曰根高木也閶門高也朗亦爲高猶昭亦爲明也高明之家鬼瞰其室則以令終爲難故詩以高朗令終爲太平之福令終當兼福祿名譽言之不必如傳以爲享祀胡承珙曰此傳當作始於享祀終於饗燕言成王因祭祀而行旅酬無算爵及施惠歸俎之事皆屬饗燕之禮今傳始終二字傳寫誤倒合終有俶傳俶始也箋俶猶厚也瑞辰按俶从傳訓始始爲是令終有俶猶易言終則有始管子弟子職篇言周則有始大戴記盛德篇終而後始也說文俶及埱注竝云一曰始也

公尸嘉告傳公尸天子以卿言諸侯也箋諸侯有功德入爲天子卿大夫故曰公尸公君也瑞辰按祭統尸在廟中則全於君爾雅皇公皆訓爲君詩或言皇尸或言公尸皆取尸在廟則全於君之義不取諸侯稱公之義

籩豆靜嘉箋乃用籩豆之物潔清而美瑞辰按說文靜宋也竫亭安也靖立竫也一曰細兒字義各別而經典中靜竫靖三字多通用廣雅釋詁竫善也藝文類聚引韓詩有靜家室云靜善也嘉與靜言庸違史記五帝紀作善言盤庚自作弗靖靖亦善也又公羊傳談談善竫言王逸注楚辭引作譖譖靖言靖嘉猶言柔嘉柔爲善靜卽靖之假借亦善也

威儀孔時箋孔甚也言成王之臣威儀甚得其宜瑞辰按廣雅訓爲宜宜亦善也儀謂羣臣此章威儀孔時宜謂成王蓋臣下既佐以威儀則上之威儀得羣臣之佐亦甚善也首二章及五六章君子皆指成王則此章君子有孝子亦指成王有者又也言君子又爲孝子也鄭箋以指羣臣失之

永錫爾類傳類善也箋長以與女之族類瑞辰按類者類之假借說文類難曉也段玉裁曰謂相似難分別从頁米一曰鮮白皃从粉省爾雅鮮善也類爲鮮白故義又爲善子以肖父爲善國語叔向引此詩而釋之曰類也者不忝前哲之謂也成二年左傳引詩孝子不匱永錫爾類若以不孝令於諸侯其毋乃非德類也乎以德類連言正與傳訓善義合善可爲法法亦取其相肖故類又訓法楚詞九章吾將以爲類兮王逸注類法也引詩永錫爾類三家詩蓋有訓類爲法者方言類法也齊曰類廣雅類法也證曰類之言律律亦法也樂記律小大之稱史記樂書作類是類與律聲義同今按訓類爲法正與下章其類維何室家之壺文義相貫鄭箋訓爲族類失之後漢書劉平傳仲不可以絕類是後漢時通以類爲族類室家之壺傳壺廣也箋壺之言捆也室家先已相捆緻已乃及於天下瑞辰按壺捆以同聲爲義大射儀既拾取矢捆之鄭注捆齊等之也捆通作琨廣雅釋詁琨齊也玉篇琨玉也廣雅又曰捆束也束亦所以齊之也室家之壺猶言室家之齊耳箋訓壺爲捆捆與悃同聲說文悃愊至誠也廣雅悃至也說文親至也捆緻有相親之義但訓爲捆緻言其相親廣雅敷博也博著也言相附著不若訓爲捆齊言其齊治爲善箋云室家先以相捆緻已乃及於天下此卽大學所云家齊而后國治國治而后天下平也至周語引此詩而說之曰壺也者廣裕民人之謂也按方言裕猷也道也道民亦謂之裕康誥乃由裕民乃裕民曰皆道民也廣人民猶云廣道民人也爾雅宮中衖謂之壺孫炎曰衖舍間道也說文壺宮中道从口象宮垣道上之形蓋言象宮中道名因借以喻道民之道又因壺從口而整齊也壺爲宮中道名因借以喻道民之道又因壺從口有周而之象周而則廣故言廣裕人民道與齊義相成道治也齊亦治也曾釗曰廣與桄通爾雅桄充也桄亦作光光與廣亦通此傳廣當讀爲桄謂其善由室家桄充於天下今按孟子言

充類此詩上言其類維何而下言室家之廣正合充類之義國語廣裕卽充裕也箋云及於天下亦本廣裕民人義而申言之然以斁爲相則經文但有相義而無充廣及天下意矣曾釗又謂壺从口有枕限之形亦非胡承珙曰斁之爲廣猶宮之爲室之爲實

景命有僕傳僕附也箋天之大命又附著於女謂使爲政教也瑞辰按說文僕从𢍏𢍏从羊羊讀若祥也象羊嶽相並出也故僕有附義爾雅釋木樸枹者郭注樸屬叢生者爲枹釋文樸又作僕是樸僕與樸古並通用考工記凡察車之道欲其樸屬而微至鄭注樸屬猶附著堅固貌也正與僕訓爲附同義方言樸聚也郭注樸屬叢相著貌附聚義亦相成下文釐爾女士從以諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸名與禮雖各異要其爲燕尸

孫子皆歷敘其附著之眾正義訓僕爲僕御之僕昧古人假借之義矣

釐爾女士傳釐子也箋子女以女而有士行者瑞辰按釐與賚雙聲釐卽賚之假借故訓爲予列女傳啓母塗山傳引詩釐爾女士女謂女而士行猶都人士言彼君子女謂女而君子者也箋女而有士行者正釋經文士女今毛詩作女士者後人順箋文而誤

從以孫子箋從隨也瑞辰按爾雅釋詁從重也

鳧鷖

序鳧鷖守成也太平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也

瑞辰按正義述毛以五章皆爲宗廟箋於首章云祭祀旣畢明日又設禮而與尸燕是以爲繹而賓尸之詩也禮器周旅酬六尸鄭注后稷之尸發爵不受而賓尸之詩是也禮器周旅酬六尸鄭注后稷之尸發爵不受旅正義言文武二尸及親廟尸凡六按六尸連后稷尸凡七蓋兼文武二祧而言若成王時文武尚在四親廟中連后稷尸凡五春秋成六年公羊何注禮天子諸侯五五廟是也此詩五言公尸正合五尸之數一證也爾雅釋又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙易林鳧鷖遊涇君子以盈福德不衍福祿來成義本此詩復德者蓋取繹曰復祭之義二證也宣八年公羊何注天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸名與禮雖各異要其爲燕尸則同詩五章皆云公尸燕飲正宴尸之事三證也禮器周坐尸詔侑武方鄭注武讀曰無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之爲也有司徹上大夫賓尸坐尸侑於堂酌而獻尸易林公尸侑食福祿來處義本此詩與禮器有司徹合四證也古者祭天地社稷雖皆有尸如尚書大傳曰舜入唐郊丹朱爲尸國語晉祀夏郊董伯爲尸蓋皆配者之尸然不聞有賓尸之禮繹而賓尸惟於宗廟見之此詩言旣燕於宗五證也得此五證可決其爲宗廟繹祭之詩矣

鳧鷖在涇箋涇水名也水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也故以喻焉瑞辰按詩沙渚滸亹皆泛指水旁之地不應涇獨爲水名段玉裁曰箋本作涇水中也故下云水鳥而居水中今

本誤作水名其說是也今按爾雅水直波爲徑釋名作涇云涇徑也言如道徑也莊子涇流之大司馬彪曰涇通也在涇正泛指水中有直波處言非涇渭之涇

福祿來成箋故祖考以福祿來成女瑞辰按四章福祿來崇傳崇重也來成猶言來崇成亦重也周官司儀爲壇三成鄭司農注三成三重也爾雅山三襄陟再成英一成坯再成一成猶云再重一重也釐韻成重也是皆成訓爲重之證士喪禮俎二以成鄭注成猶併也併與重義亦相通

福祿來爲傳厚爲孝子也箋爲猶助也瑞辰按少儀謂之社稷之役鄭注役爲也正義爲謂助爲也論語夫子爲衛君乎夫子不爲也竝以爲爲助釋文爲于僞反注同協句如字按古音無

平去之分爲字竝讀若譌

鳧鷖在深傳深水會也箋深水外之高者也瑞辰按說文小水入大水曰深義與傳合廣雅深厓也厓方也厓與涯同方與旁同以深爲厓蓋本三家詩箋所云水外之高者卽厓也

福祿來崇傳崇重也瑞辰按爾雅釋詁顯光也又崇充也釋地下視絲古文以爲顯字廣雅釋訓顯顯著也中庸引詩作憲憲八達謂之崇期孫炎注崇多也廣雅釋詁崇積也又崇聚也竝顯與憲雙聲故假憲爲顯小司寇注憲表也說文憲敏也敏與重疊之義相成

鳧鷖在亹傳亹山絕水也箋亹之言門也瑞辰按傳箋義相承山絕水曰亹猶石絕水曰梁胡承珙曰絕如正絕流曰亂之絕謂山橫跨水中水流其罅其說是也周官敝人掌以時敹爲梁篇又引詩不憯不忘驁及憯皆憖之假借哀十六年左傳禮失則昏名失則愆志失志爲昏失所爲愆愆卽詩之愆鄭司農注梁水偃偃水爲關空以筍承其空按云爲關空則形

與門近矣漢地志金城郡浩亹師古注浩水名也亹者水流峽山岸深若門也正取此箋爲義亹者鼈之變體从鼈省从酉分聲與門音近故訓爲門凡物之有閒可入有隙可乘者皆得謂之亹方言器破而未離謂之墨廣雅墨裂也墨亦亹也皆與亹訓爲門之義相通亹有門音門眉雙聲又轉爲眉故古鐘鼎文眉壽多借作鼒亦作亹竊疑亹卽湄之假借秦風在河之湄傳湄水隊也廣雅隊厓也又隊方也讀亹爲湄正與上章在沙在渚在深同爲水旁之地猶衞風淇厲淇側秦風水湄水涘字異而義同也詩人咏歎長言不嫌詞複箋惟過求分別以涇沙渚涇亹各爲一義以取興轉不免失之附會耳

假樂

假樂君子傳假嘉也瑞辰按傳本爾雅釋詁假嘉雙聲故通用中庸引詩正作嘉樂襄二十年左傳晉侯賦嘉樂孟子趙注亦云詩大雅嘉樂之篇蓋皆從三家詩用正字

顯顯令德箋顯顯光也瑞辰按爾雅釋詁顯光也說文㬎从日下視絲古文以爲顯字廣雅釋訓顯顯著也中庸引詩作憲憲顯與憲雙聲故假憲爲顯小司寇注憲表也說文憲敏也敏與顯義亦與顯義同則明憲有表明之義亦與顯義同

不愆不忘箋愆過也成王之令德不過誤不遺失瑞辰按說文愆或从寒省作寒春秋繁露郊語篇引詩不騫不忘說苑建本篇又引詩不憯不忘騫及憯皆憖之假借哀十六年左傳禮失則昏名失則愆志失志爲昏失所爲愆愆卽詩之愆鄭司農注梁水偃偃水爲關空以筍承其空按云爲關空則形

也與昏義相近又按愆爲過遺失亦過故孟子引詩不愆不忘而統以過字釋之

率由舊章箋率循也循用舊典之文章謂周公之禮法瑞辰按廣雅章程也周語將以講事成章韋注章章程也又素問王注章程也式也舊章猶言舊程舊式謂古法也杜鄴曰舊章先王法度是也箋以舊典釋之可矣又以爲舊典之文章則非孟子引詩而釋之曰遵先王之法而過者未之有也正以舊章爲先王之法趙注以爲舊故文章失之

率由羣匹箋循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心瑞辰按羣匹二字平列而同義國語獸三爲羣廣雅釋詁匹二也小雅吉日詩從其羣醜箋醜衆也又或羣或友傳獸三曰羣二曰友今據顏眞卿書郭令公廟碑民之攸愬則詩塈字有作愬者矣凡字从自从既者多以音近通用眉通作塈與愬及塈猶今堊與

按說文羣讀也人曰羣匹正與獸之曰羣廣友者同義對言則羣爲三匹爲二通言則羣匹一也三年問今是大鳥獸則失喪其羣匹正以羣匹竝言此詩上章率由舊章爲法廁此章率由羣匹爲從衆春秋繁露董仲舒曰百物皆有合偶偶之合義引釋詁嗣息也某氏曰民之攸塈當作某氏曰民日民之攸嗣蓋某氏以詩塈爲嗣之假借嗣息以雙聲爲義據方言嗣息也東齊曰嗣說文東夷謂息爲嗣引詩昆夷嗣矣以嗣當緜詩之喙則爾雅之嗣息乃釋緜篇之喙字非釋此詩塈字也

公劉

迺積迺倉傳言民事時和國有積倉也箋郤國乃有積委及倉也瑞辰按積迺倉與疆場對文故箋分積倉爲二露積曰庾與有屋曰倉異史記言公劉倉庾皆足庾卽積也孟子趙注云乃積

穀於君失之

于囊于囊傳小曰囊大曰囊瑞辰按文選于寶晉紀總論引詩于囊于囊呂向注大曰囊小曰囊與毛傳互易正義引左傳趙盾食靈輒爲之簞食與肉置諸囊以證囊小引公羊傳陳乞出公子陽生於巨囊以證囊大然陳啓源據史記東方朔傳一囊粟漢書揚雄傳士或自盛以囊又范睢扶服入囊則囊非不可盛食囊非不可盛人劉攽恊引春秋伍子胥囊載而出以證囊大引史記平原君傳譬如錐之處囊中以證囊小則大小蓋無定矣釋文引說文無底曰囊高誘戰國策注同今說文本無之據史記陸賈傳索隱引埤倉有底曰囊無底曰囊說文繫傳引字書同字書蓋即埤倉釋文蓋誤引埤倉爲說文又

毛詩傳箋通釋卷二十五　三三　廣雅書局開雕

順經文引無底曰囊於上移有底曰囊於下今本囊囊二字上下互譌非二說互異也元應書引倉頡篇囊囊之無底者廣韻囊無底囊說文囊也囊囊也廣雅囊囊也蓋囊與囊對文則異散文則通

爰方起行傳以方開道路去之幽箋曰爲女方開道而行瑞辰按周於身故舟得訓帶又服從舟會意說文服用也一曰車右騑所以舟旋舟旋即周旋也呂覽順民篇高注服帶也訓始廣雅釋詁爰曰也又爰于也曰于皆語詞方當从朱子集傳或訓爲帶

于胥斯原傳胥相箋原平曰原瑞辰按逸周書度邑解史記周本紀並言武王徙九牧之君登圃之阜以望商邑圃阜卽圃原也括地志圃州三水縣西十里有圃原圃城在北原上既順乃宣傳宣徧也箋既順其事矣又乃使之時耕瑞辰按宣之言通也暢也言民心既順其情乃宣暢也故下卽言而無永嘆矣詩五章乃言授田之事不得訓宣爲時耕也

而無永嘆傳民無長嘆猶文王之無悔也瑞辰按永嘆卽咏嘆也樂記咏嘆之正義謂長聲而嘆義同毛傳釋文歎字或作嘆據說文歎吟也嘆吞嘆也二字異義詩作嘆者假借字

陟降在巘傳巘小山別於大山也瑞辰按巘正義本作顚故引爾雅重巔隒以釋之謂與皇矣小山曰鮮義別然據毛傳巘小山別於大山也與皇矣傳小山別大山曰鮮義正同巘鮮古通用巘可通作鮮故亦可作巘釋文巘本又作巘是也說文無巘字嶼卽鮮之假借鮮古音近斯爾雅斯離也說文斯析也鮮从離析得名別亦離析故小山以鮮爲名正義引重巔隒釋之誤矣

何以舟之傳舟帶也瑞辰按舟者舟之假借說文舟帀徧也字通作周帶周於身故舟得訓帶又服从舟會意說文服用也一曰車右騑所以舟旋舟旋即周旋也呂覽順民篇高注服帶也服从舟而訓帶則知舟得訓帶矣或疑舟卽服字脫其半故傳訓爲帶

維玉及瑤鞞琫容刀傳瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也瑞辰按周官大宰享先王贊玉爵內宰后祼獻贊瑤爵祭統君洗玉爵獻卿以瑤爵獻大夫是玉與

瑤有別本瓜詩釋文引說文瑤美石太平御覽引說文瑤石之美者今本說文作玉之美者誤也漢書禮樂志郊祀歌昭瑤堂應劭注瑤石而似玉者也皆瑤爲美石之證正義謂瑤是玉之別名失之瞻彼洛矣詩釋琫有瑮傳天子玉琫而瑵瑵瑵之瑮當作鞞瑵瑵即瑤之假借此詩維玉及瑤連下鞞琫容刀言之謂以玉飾琫以瑤飾鞞即彼傳所謂天子玉琫而瑵瑵也蓋公劉始以玉瑤爲鞞琫後遂尊爲天子之服猶皇門應門之制本自大王也正義分玉瑤與鞞琫爲二亦誤

京師之野傳是京乃大眾所宜居之野瑞辰按京乃豳國之地名白虎通京大也師眾也天子所居故以大眾言之此釋天子尼名京師之義是知毛傳訓師爲眾亦釋公劉名居爲京師之義非遂以師爲眾吳斗南曰京者地名師者都邑之稱如洛邑亦稱洛師之類其說是也今按尚書大傳曰八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州有十二師焉則邑之稱師不自周始特京師連稱始此後遂以名天子居耳

于時處旅傳處寄也箋處舍其賓旅瑞辰按廬旅古同聲通用齊語衛人出處於漕管子小匡作衛人出旅於漕又盧弓通作旅弓旅擯讀鴻臚之臚皆其證也周官遺人鄭注盧謂寄止後漢光武紀章懷注亦曰旅寄也與毛傳訓處爲寄同義是知旅處一也詩上下文處處言言語語皆居屋疊字不應處旅獨異詞竊疑古本原作盧處謂寄其所當寄者故毛傳但釋處字猶言言語語傳但曰言論難曰語也處旅古通用本或作旅旅後又譌爲上處下旅猶迺乃通用而此詩作迺者九作乃者四參差互出皆由傳寫譌亂也箋已分處旅爲二則鄭君所見本已作廬旅矣

子京斯依跄跄濟濟俾筵俾几箋厚乎公劉之居於此京依而築宮室其既成也與羣臣士大夫飲酒以落之羣臣則相使爲公劉設几筵使之升坐瑞辰按此節于京斯依至既登乃依四句何楷詩世本古義錢澄之田間詩學竝以爲宗廟始成之禮是也禮君子將營宮室宗廟爲先公劉依京築室宜莫先於宗廟大戴禮諸侯遷廟禮曰至於新廟筵於戶牖間又曰祝奠幣於几東正與詩俾筵俾几合祭統曰鋪筵設同几爲依神也與詩既登乃依合箋讀依爲扆失之

乃造其曹傳曹羣也箋羣臣適其牧羣瑞辰按周官大祝掌六祈二曰造杜子春謂造祭於祖也鄭司農謂大師造於祖引司馬法曰乃造於先王今按造者禱之假借說文禱告祭也蓋凡告祭通曰造也造亦通作告阮氏積古齋鐘鼎款識載有衛公孫呂之告戈告即造也一切經音義卷九引詩乃告其曹告即造祭三家詩或省作告耳曹者禱之省借藝文類聚引說文祭冢先曰禱今本說文脫去廣雅禱祭也玉篇禱冢祭也廣韻禱祭冢先據下云執冢子牢知詩乃造其曹謂將用冢而先告祭於冢先猶將差馬而先祭馬祖也

君之宗之傳爲之君爲之大宗也箋宗尊也公劉雖去邰國來遷羣臣從而君之宗之猶在邰也瑞辰按傳以上文俾筵俾几

為公劉之裔燕羣臣故以詩下四之字為公劉之於羣臣箋謂羣臣為公劉設几筵故以四之字為羣臣之於公劉今按傳說是也小雅鼓鐘詩欲之食之教之誨之命彼後車謂之載之五之字亦謂尊之於卒者耳傳云為之大宗正義引板傳云王者天下之大宗此與天子諸侯以母弟為別于繼別者為大宗異義蓋天子諸侯皆得為大宗自為天地宗廟社稷臣民之宗主而非五宗之所得擬傳意蓋以宗為主為長與箋訓尊異也

其軍三單傳三單相襲也箋郤后稷上公之封大國之制三軍以其餘卒為諸今公劉遷於豳民始從之丁夫適滿三軍之數單者無諸卒也瑞辰按三單非三重之謂今以為相襲非也箋以無諸卒為單亦似未確今按逸周書大明武篇隘城湮溪老弱單處孔晁注單處謂無保障是單即單處之謂此詩徹田為糧承上度其隰原言豳居永荒承上度其夕陽言則知其軍三單亦承上相其陰陽觀其流泉言之謂分其軍或居山之陰或居山之陽或居流泉之旁故為三公劉遷豳之始無城郭保障之固故謂其軍為三單耳

度其隰原箋度其隰與原田之多寘瑞辰按禹貢雍州原隰底績鄭注原隰豳地即詩隰原詩譜豳地在禹貢岐山之北原隰之野竝以隰原為豳地名與箋說異

于豳斯館傳館舍也瑞辰按白虎通京師篇引詩于豳斯觀據春秋築王姬之館於外白虎通嫁娶篇引作觀史記司馬相如傳上林賦靈圄燕於閑觀漢書文選皆作館是館觀古同聲通用作觀者蓋三家詩

取厲取鍛傳鍛石也箋鍛石所以為鍛質也取鍛厲斧斤之石可以利器用釋文厲本又作礪鍛本又作碫瑞辰按礪者厲字之俗說文厲旱石也蜃傳旱石麤石也按厲為旱石對底為柔石言柔為細石則旱為麤石矣麤石謂之厲猶粗米謂之糲也鍛當以作碫為正毛傳鍛石也段玉裁曰當作碫碫石也今本奪一字說文鍛厲石也段玉裁曰當作碫碫石也段與厲絕然二事柴誓鍛乃戈矛礪乃鋒刃鍛之欲其質之堅也厲之欲其鋒之利也今按段說辨碫非厲是也惟鍛金鐵今皆以鐵為質未有以石者古之段物或以石故春秋鄭公孫段字子石與後世異說文以碫為碫石義本毛傳鄭箋以石為鍛質者疏云質椹也

言鍛金之時以山石為椹質爾雅椹謂之樓釋文椹本或作砧鍛金之以石為質蓋猶擣衣之有砧也鍛碫段三字同聲通用而說文曰鍛小冶也碫碫石也段椎物也則三字各有本義段為椎物所該者廣不必皆以石惟以石段物則名碫詩作鍛者假借字耳正義以鍛為冶鐵之名失之說文碫本或作碬徐音平加反亦誤

止基迺理箋止基作宮室之功也而後疆理其田野瑞辰按止猶既也釋詁卒已也釋言卒既也已與止同義卒為已又為既則止亦既也止基迺理猶言既基迺理也止旅迺密猶言既旅迺密也與上章既登乃依既景迺岡句法正同箋訓止為止息之止失之

爰眾爰有箋校其夫家人數日益多矣器物有足矣瑞辰按有與眾同義猶言爰居爰處亦居也爾雅釋詁嶞厖大也又曰嶞厖有也有大義近易雜卦曰大有眾也知有亦與眾多義同魚麗詩旨且有猶言旨且多有亦多也下夾其皇溯四句皆言爰有言之

來居之眾多即承上爰眾爰有言之

止旅乃密傳密安也箋公劉居豳即安軍旅之役止士卒亦安

瑞辰按旅廬古通用旅當讀如十里有廬之廬廬寄也謂民既寄廬於此乃見其繁密也箋以止旅爲止軍旅之役失之

芮鞫之即箋芮水厓也鞫究也箋芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫瑞辰按芮即汭之假借鞫通作淈阮又作堀周官職方雍州其川涇汭鄭注汭在豳地引詩汭泥之即漢書地理志

芮水出汧縣西北東入涇詩芮阮雍州川也據顏師古言韓詩作芮阮則知鄭注周禮以汭爲雍州川者亦韓詩說至箋毛詩始從爾雅毛傳今按箋說是也汭入以雙聲爲義故說文以汭爲水相入皃王肅亦云汭入也出爲外則入爲內故水厓之在內亦名汭鞫窮鞫曲皆雙聲故偃僂之狀曰鞫鞫水之外曲亦名鞫耳至傳云鞫究也者李巡平曰傳蓋讀鞫爲究古阮淈二字俱从尻尻與究竝从九得聲聲同者義亦同是鞫阮淈究同物故傳轉爲究水經溫水篇注說九德縣云九德浦內逕越裳究九德究南陵究又云竺枝扶南記山谿瀨中謂之究究即鞫也可補孔疏之缺今按爾雅釋言鞫究窮也鞫究同義故傳以究釋鞫鞫究爲水涯即水窮處也爾雅又言厓內爲隩外爲

鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也今按內曲爲芮外曲爲鞫則詩之芮鞫又即爾雅之澳鞫

洞酌

可以餟傳餟饋也饎酒食也釋文餟又作饌瑞辰按說文餟滫飯也饌餟皆或體字爾雅釋言饌饋稔也郭注今呼餈音脩餈飯爲饌饌饋均孰爲饋詩疏引孫炎云蒸之曰饋均之曰饋說文饋飯氣流也蓋謂撥饌之時飯氣流布是餟饋本一事胡承珙曰說文以饌爲滫即今人蒸飯熱時以水淋之謂之撥饌今按饌與饋對文則異散文則通故爾雅竝訓爲稔毛傳即以饋釋饌猶其以酋釋賚也饌爲蒸米則饎宜讀如饎人之饎周官大鄭注饎人主炊官也儀禮鄭注炊黍稷爲

饎是也不得从爾雅訓爲酒食

卷阿

序卷阿召康公戒成王也瑞辰按汲冢紀年成王三十三年遊於卷阿召康公從其所言出遊之年雖未足信然以詩義求之其爲成王出遊召康公因以陳詩則無疑也首章豈弟君子來遊來歌正謂成王遊歌於卷阿之上君子謂成王也箋以君子爲賢臣失之以矢其音及末章矢詩不多維以遂歌乃召康公欲人之陳詩答王爾雅對遂也廣雅對答也對爲遂則遂亦可訓對遂歌猶云答歌也傳云遂爲工師之歌箋云欲令遂爲樂歌竝失之

有卷者阿傳卷曲也瑞辰按說文卷鄹曲也是卷之本義引申

爲凡曲之稱猶鬈本髮好引申爲好貌之稱也
伴奐爾游矣傳伴奐廣大有文章也箋伴奐自縱弛之意也瑞辰按伴奐二字疊韻說文作大皃奐字注一曰大也是二字同義皆大也古讀奐同援故伴奐又通作畔援廣大者易放縱故箋訓爲自縱弛之意傳訓爲廣大有文章者蓋以廣大釋伴字以文章釋奐字非詩義也
俾爾彌爾性傳彌終也瑞辰按彌者騹之假借段玉裁曰蓋用弓部之弭而又省玉也說文騹久長也惟久長是以能終胡承珙曰終者盡也彌其性即盡其性也
似先公酋矣傳似嗣也箋嗣先君之功而終成之瑞辰按爾雅釋詁酋終也郭注引詩嗣先公爾酋矣蓋本三家詩據

三章百神爾主矣四章純嘏爾常矣皆有爾字則从郭引有爾字爲是箋云而終成之而猶汝也正義釋傳云汝王能終之矣似鄭箋及正義本皆有爾字故以而及汝王釋之今本乃後人妄刪耳酋之言久也就也久則有終就亦終也故爾雅訓爲終正義本作遒今作酋者从釋文本說文酋繹酒也繹酒即昔酒周禮注昔酒今之酋久白酒所謂醷酒者也是酋有久義又說文馮馬行疾也此馮之本義至訓馮依者乃倗字之假借說文倗輔也从人朋聲讀若陪位又朋下曰鳳飛羣朋從以萬數故以爲朋黨字謂倗借作朋也此詩倗借作馮猶溯爲無舟渡河經傳通借作馮二貝爲朋亦借作作馮也俗作憑失之有馮有翼猶云有輔有翼傳云道可馮依非詩義也說文凭依几也引周書凭玉几讀若馮箋以馮爲馮几蓋以馮爲凭之假借亦非

謂之祓戠箋以茀爲祓之假借故訓爲福猶生民箋讀茀爲祓也傳箋各有所本正義言茀之爲小爲福皆無正訓由不明假借之義耳
純嘏爾常矣傳嘏大也箋純大也予福曰嘏使女大受神之福以爲常瑞辰按胡承珙曰按賓之初筵及此傳皆訓嘏爲大惟鄭箋嘏訓受福其實義相成也蓋嘏本訓爲大郊特牲曰嘏長也大也方言嘏大也宋衞陳魯之閒謂之嘏秦晉之閒凡物壯大謂之嘏說文嘏大遠也因祭祀受福曰嘏而大義遂專屬於福以漢人爾雅注例之當曰嘏福之大也傳但曰大而福義自見鄭君生於後漢釋經之法稍變故必以予福申明之少牢饋食禮以嘏于主人云嘏大也子主人以大福此可見嘏祇有大

訓引申之爲大福耳今按胡說是也逸周書寶典篇樂獲純嘏孔晁注純大也嘏大也謂之大大之福正與傳箋義合又賈子禮篇曰祐大福也嘏與祐音義竝同嘏亦爲大福
有馮有翼傳有馮有翼道可馮依以爲輔翼也箋馮馮几也翼助也王之祭祀擇賢者以爲尸尊之豫撰几擇佐食瑞辰按說文馮馬行疾也此馮之本義至訓馮依者乃倗字之假借說文倗輔也从人朋聲讀若陪位又朋下曰鳳飛羣朋從以萬數故以爲朋黨字謂倗借作朋也此詩倗借作馮猶溯爲無舟渡河經傳通借作馮二貝爲朋亦借作作馮也俗作憑失之有馮有翼猶云有輔有翼傳云道可馮依非詩義也說文凭依几也引周書凭玉几讀若馮箋以馮爲馮几蓋以馮爲凭之假借亦非

有孝有德箋有孝斥成王也有德謂羣臣也廟中有孝子有羣臣瑞辰按王尚書曰爾雅善父母爲孝推而言之則爲善德之通稱逸周書謚法篇曰五宗安之曰孝慈惠愛視曰孝秉德不回曰孝則所包者廣矣文侯之命曰追孝于前文人大雅通追來孝追孝謂追善德也周語樊穆仲曰魯侯孝亦謂魯侯有善德也今按王說是也此詩有孝有德亦泛言有善有德不必專指孝親言此與上有馮有翼皆指求賢用吉士箋以有孝爲指成王失之

以引以翼傳引長翼敬也箋使視贊道之扶翼之瑞辰按行葦箋在前曰引在旁曰翼彼謂引翼老者此謂引翼人主義得兩通箋指祭祝言失之

鳳凰于飛翽翽其羽亦集爰止傳翽翽衆多也箋翽翽羽聲也亦與衆鳥也爰于也鳳凰往飛翽翽然亦與衆鳥集於所止衆鳥慕鳳凰而來喻賢者所在羣士皆慕而往仕也瑞辰按傳以翽翽爲衆多則其羽即指衆鳥言亦當對鳳凰言非謂鳳凰與衆鳥胡承珙釋之曰若云鳳凰于飛則有此衆多之羽亦集於所止耳其說是也說文曰鳳飛則羣鳥從以萬數故鳳古作朋字此詩所以言衆鳥之翽翽箋以翽翽爲鳳鳥之羽聲又以亦爲與衆鳥與傳異義正義引王肅述毛以亦爲鳳事自相亦尤非毛恉

矢詩不多維以遂歌傳不多多也明王使公卿獻詩以陳其志中心也公羊桓十六傳見使守衛朔而不能使衛小衆猶言不能使衛衆也此詩上言勞止以止爲語詞若但言汔可康汔可休則不辭故以小字助之成句非謂民不必大安息且小安息

汔可小康傳汔危也箋汔幾也王幾可以小安之乎瑞辰按爾雅釋詁幾危也又譏汔也譏古幾字見汗簡　玉篇引埤倉覬覦譏也說文覬幾也是知傳訓汔爲危者正以危與幾同義猶殆訓危又爲庶幾也故箋以幾申釋傳義胡承珙曰古人言幾每曰危漢書宣元六王傳我危得之又外戚傳今兒安在危殺之矣皆以危爲幾是也正義讀傳危如安危之危失之汔幾以雙聲爲義故釋詁又曰幾近也詩疏引孫炎曰汔近也昭十年左傳引詩汔可小康杜注汔期也幾期以聲近爲義詩疏引史記周昌傳臣期知其不可以釋杜義誤矣漢書元帝紀魏志辛毗傳並引詩汔可小康蓋本三家詩汔即汔字之俗顏師古訓汔爲至亦非又按此詩以康休息愒安對上民亦勞止言之而歷言小康小休小息小愒小安者非謂民勞之甚宜小小安息之也古人以小爲語詞猶以大與中爲語詞也文王詩小心翼翼小心猶言中心也公羊桓十六傳見使守衛朔而不能使衛小衆猶言不能使衛衆也此詩上言勞止以止爲語詞若但言汔可康汔可休則不辭故以小字助之成句非謂民不必大安息且小安息

之也小爲語助蓋失其義久矣

無縱詭隨傅詭隨詭人之善隨人之惡者以謹無良慎小以懲大也瑞辰按經義述聞曰詭隨疊韻字不得分訓詭隨卽無良之人亦無大惡小惡之分詭隨謂譎詐譆欺之人詭古讀若戈淮南說林訓水雖平必有波衡雖正必有差尺雖齊必有參詭隨謂譎詐若脂膂音上禾反字或作詭又作訑隨其假借字也方言虔儇慧也秦謂之譆晉謂之憿宋楚之閒謂之倢自關而東趙魏之閒謂之黠或謂之鬼說文沈州謂欺曰訑楚辭九章或訑謾而不疑燕策寡人甚不喜訑者言也竝字異而義同今按王說以詭隨爲譎詐譆欺之人是也元應書引三倉詭譎也廣雅釋詁詭欺也詭通作恑廣雅釋言詭恑也又省作危莊子漁父曰若心勞形以危其眞釋文危本作譌詭偽亦聲近僞卽譌也譌卽訛也脂通作訑又通作恑廣雅訑恑也竝曰欺也又借作他淮南說山篇媒但者非學證他他今本誤作也此从廣雅疏證引又通作詑元應書引纂文曰兗州人以相欺人爲詑詑人皆詭隨爲譎詐譆欺之證至謂詩詭隨卽無良之人無大惡小惡之分則非胡承珙曰按後漢書陳忠上疏曰臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鉞芒是以明者慎微智者識機書曰小不可不殺詩云無縱詭隨以謹無良所以崇本絕末鉤深之意也廣雅亦曰詭隨小惡也此詩每章皆言詭隨而但曰無縱可知其爲小惡下文云以謹曰式遏明其惡漸大矣此仍從毛義爲允又按昭二十年左傳引詩作毋從詭隨據箋云無聽於詭人之善不肯行而隨人之惡者則鄭亦讀縱爲聽從之也小爲語助蓋失其義久矣

柔遠能邇傳柔安也箋能猶伽也安遠方之國順伽其近者瑞辰按能與柔義相近柔之義爲安爲善能亦安也善也易宜建侯而不寧鄭本而作能云能猶安也漢書百官公卿表柔遠能邇顏師古注能善也是其證矣能字从㠯得聲古與而字聲近通用易旳能視跛能履虞本能作而呂氏春秋晉平公問於祁黃羊曰南陽無令其誰可而爲之高注而讀曰能皆而能之證漢督郵碑涿遠而邇卽柔遠能邇也而如古同聲故箋訓能爲伽伽卽如也如猶若也廣雅若有順意爾雅若順也故箋云順伽其近者正與安善義通徐邈云能鄭奴代反此卽鄭注禮運樂記所謂能字古皆作耐者也能去寸則爲而故能又讀而訓如也王尚書經義述聞曰古者謂相善爲相能康誥曰亦惟君惟長不能厥家人僖九年左傳曰入而能民士於何有文十六年傳曰不能其大夫至於君祖母以及國人襄二十一年傳曰范鞅與欒盈爲公族大夫而不相能昭十一年傳曰公在乾侯言不能外內畢於其君而不能其民三十一年傳曰公在乾侯徵褒姒之辭也宣十一年穀梁傳曰輔人之不能民而討竝與柔遠能邇之能同義今按王說是也公羊僖二十四年傳王者無外此其言出何不能乎母也不能乎母猶言不順乎親能亦順也舊解多失之

以謹憯惔傳憯憯惔大亂也箋憯憯惔猶讙譁也瑞辰按憯者慼之假借說文慼惔也惔亂也引詩以謹憯惔惔慼當爲慼惔之譌釋文憯說文作慼是其證也呂刑泯泯棼棼傳泯泯爲亂逸周

書祭公解泯派芬芬孔晁注泯芬亂也悶與泯同義賓之初筵詩載號載呶傳號呶呼號讙呶也說文呶讙聲也箋讀惙爲呶故以讙譁比之讙譁當从釋文本作讙讀周官大司馬注鐃讀如讙譁之譊譊蓋本三家詩鄭箋亦本三家爲說譊朗讒也

以讙醜厲傳醜眾厲危也箋厲惡也瑞辰按醜厲二字同義醜亦惡也古者美醜好醜多對言傳訓醜爲眾失之

戎雖小子傳戎大也箋戎猶女也瑞辰按戎女一聲之轉故箋以戎爲女之假借

以謹繾綣傳繾綣反覆也釋文綣本或作卷瑞辰按說文無繾綣字新附有之錢大昭曰繾綣當作緊綦楚詞九思曰心緊綦纏膂繩也今按緊字糾忍切从臤絲省別作綮玉篇引春秋成公四年鄭伯綮卒有古千一切則从臤得聲與繾音近故繾綣即緊綦之別體左氏昭二十五年傳繾綣從公杜注繾綣不離散也與反覆義正相成廣雅釋詁饋綣搏也博義與不離散義相近胡承珙曰荀子成相篇精神相反楊倞注相反謂反覆不離散然則傳訓反覆正與不離散義通也

令傷懷王逸章句緊綦糾繚也一作繾綣說文緊纏絲急也綦纏膂繩也今按緊字糾忍切从臤絲省別作綮玉篇引春秋成公四年鄭伯綮卒有古千一切則从臤得聲與繾音近故繾綣二事正義釋傳云反又反釋箋云反有二事則凡詩中疊字如管管憲憲皆將舉二事以釋之其謬甚矣

下民卒癉傳癉病也釋文癉本又作憚沈本作癘瑞辰按卒者悴之省借說文悴憂也讀與瘁同瘁癉皆病也韓詩外傳引詩云反先王與天之道正本韓詩申傳反字之義非分釋版版爲二事正義釋傳云反又反釋箋云反有二事則凡詩中疊字如管管憲憲皆將舉二事以釋之其謬甚矣

言王乎我正惟欲畜女好女不得不用大諫詩之玉女與孟子引詩曰畜君何尤畜君者好君也無異玉即畜字之假借其說是也因思禮記請君之玉女玉女亦當讀畜即好女猶云淑女也洪範維辟玉食玉食猶言珍食玉亦好也此箋解爲金玉之玉失之

板

上帝板板傳板板反也上帝以稱王者也箋王爲政反先王與天之道瑞辰按說文有版無板後漢書董卓傳李賢注文選辨命論李善注引詩皆作版版荀子楊倞注亦云大雅版之詩爾雅版版僻也廣雅版版反也是知古本皆作版版版反以聲爲義韓詩外傳以上帝版版下民痓癉爲君反道而民愁則知箋

出話不然傳話善言也瑞辰按話有二義有但作言字告字解者爾雅話言也盤庚乃話民之弗率釋文引馬融注話告也言也是也有作善言解者書疏引爾雅舍人注曰話政之善言也好古音皆同部相假借玉女者畜女也畜女者好女也召穆公

孫炎曰善人之言也說文作諮云會合善言也猶文作諮玉篇云猶古文話是也今按盤庚乃話民之弗率當訓誥如詩愼爾出話當訓言惟此詩出話不然話當訓爲善言耳然者噿之省借方言猒然也說文噿語聲也廣雅然噿也

爲猶不遠傳猶道也箋猶謀也瑞辰按猶通作繇爾雅繇道也又作猷方言裕猷道也故傳訓猷爲道然下文猶之未遠即承上爲猶不遠言之傳於下訓猶爲圖則上不得異義故箋以謀釋之謀圖一也

靡聖管管傳管管無所依據箋王無聖人之法度管然以心自恣瑞辰按管管爲窾窾之假說文窾愛也廣雅作悾亦云憂也字通作懽釋訓懽懽憛憛憂無告也玉篇廣韻窾字下云窾窾無告也

窾憂無告也是窾窾即懽懽也又通作瘝爾雅瘝瘝病也竝與毛傳無所依據義近傳意蓋謂王詐爲求賢之詞言世無聖人其憂窾窾然若無所依也不實于亶則竝無求賢之實矣此二句正承上出話不然言之猶下句猶之不遠承上爲猶不遠言也至箋以靡聖爲無聖人之法度而以管管爲心自恣此蓋與傳異義廣雅釋訓管管浴浴也浴與欲古通用浴即欲之假借其義當本三家欲即恣也與箋訓以心自恣正合箋義亦本三家

無然泌泌傳泌泌猶沓沓也瑞辰按說文咇多言也又詖多言也又詖是泌泌也竝引此詩荀子解蔽篇曰辨利非以言是則謂之詖是泌泌也玉篇引此詩荀子解蔽篇曰辨利非以言是則謂之詖諮諮也王實多言之貌說文沓語多沓沓也沓通作諮說文諮謀也玉篇諮諮妄語也荀子正名篇曰諮諮然楊倞注諮諮多言也詩噂沓背憎鄭箋謂噂噂沓沓相對談語是沓亦爲多言故傳曰泌泌猶沓沓其義本之孟子孟子曰事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也正以言非先王之道爲猶沓沓與荀子訓詖義合泌泌謂多言妄發故下文辭輯懌專以言詞言爾雅釋訓憲憲泄泄制法則也郭注佐興虐政設教令也此詩箋云臣乎女無憲憲然無沓沓然爲之制法度達其意以成其惡其義正本爾雅均與說文多言義近正義以泌泌猶沓沓爲勉緩之意均與

爲競進之意朱子孟子集注又以泌泌沓沓爲勉強之意皆非古義遑矣

辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣傳輯和洽合懌悅莫定也箋辭辭氣謂政教也王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣瑞辰按說文洽霑也俗合也傳訓洽爲合者謂洽爲俗之假借釋詁郃合也郃即洽猶毛詩在洽之陽稱引者亦多作郃也懌朱彬讀爲殬說文殬敗也殬借作懌猶殬借作敷與擇也莫朱彬讀爲瘼訓病謂四語兼善惡言詞和則民合詞敗則民病義較傳箋爲允說苑善說篇子貢曰出言陳辭身之得失國之安危也引詩辭之繹矣民之莫矣正兼詞之善惡言之

聽我囂囂傳囂囂猶謷謷也箋敖謷然不肯受瑞辰按囂謷二字疊韻十月之交詩讒口囂囂釋文引韓詩作謞謞是囂謷通用之類據說文囂聲也讒口囂囂當以作囂爲正字韓詩作謞謞假借字也說文謞眾口愁也引詩哀鳴謞謞爲謞之正字此詩當以謷謷爲正字潛夫論引詩作聽我敖敖卽謷之省毛詩作囂囂亦假借字爾雅釋訓仇仇敖敖傲也郭注皆傲慢賢者蓋以敖敖爲釋此詩聽我囂囂潛夫論引詩作聽我敖敖與爾雅正合王爾雅釋文引舍人本傲作毀云敖敖眾口毀人之貌則以敖敖爲釋詩讒口囂囂矣桂氏馥云箋不肯受之謂廣韻謷不省語也是其證說文謷不省人也韻會引說文作不肖人言也不肖亦當爲不省今按桂氏說是也王逸九思令尹兮謷謷注謷謷不聽話言而妄語也按此說合二義爲一然可證謷爲不省人語玉篇謷字注引廣雅云聲不入人語也埤雅云不聽也並與不省受之義同謷卽謷之俗也

老夫灌灌傳灌灌猶款款也瑞辰按灌款以疊韻爲訓說文懽喜款也款意有所欲也胡承珙謂灌爲懽之借故說文引爾雅懽懽兄弟也今爾雅懽懽作灌灌是其證懽正作權權

我言維服箋服事也我所言乃今之急事瑞辰按服者艮之假借說文艮止也我言維治治言對亂言而言猶左傳以治命對亂命言也箋訓服爲事若直云我言維事則不辭故必以乃今之急事增成其義非詩意也

天之方懠懠怒也瑞辰按釋言懠怒也引詩天之方懠懠此傳所本說文無懠字愔注云小怒也从心壹聲陳壽祺謂卽天之方懠之懠今按廣韻愔在十三祭尺制切音義正與懠同無爲夸毗傳夸毗體柔人也箋女無夸毗以形體順從之正義釋訓云夸毗體柔也李巡曰屈己卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便僻其足前却爲恭以形體順從於人故曰以體柔人也相臺本作以體柔人合箋及正義若之當从相臺本爲是孫炎云夸毗屈己卑身以柔順人也義正與毛傳同爾雅以口柔面柔體柔同釋蓋猶論語巧言令色足恭三者並舉足恭卽體柔也臧庸拜經堂日記曰表記孔子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人不失足者不足恭也不失色者不令色也不失口者不巧言也大戴記曾子終身篇足恭而口聖足與口對文是知足恭古皆如字讀今按臧說是也論語孔安國注足恭便辟之貌此詩正義便僻其足前却爲恭正本論語孔注墨子云再拜便僻便槃二字同聲便僻卽槃辟也漢書何武傳坐舉方正召見所舉者槃僻雅拜注服虔曰行禮容拜也今按辟當讀如宛然左辟之辟便辟槃辟皆便旋退避足恭之貌卽詩所云夸毗後漢書崔駰傳恥夸毗以求舉注夸毗謂佞人足恭善爲進退是也說文佞慧詞也慧黠也段玉裁疑佞卽夸毗字胡承珙曰毗卽慧之借慧今字作憊謂疲極也孟子曰脅肩諂笑病于夏畦其夸毗之謂乎

民之方殿屎傳殿屎呻吟也釋文殿說文作唸屎說文作呼瑞辰按說文引詩作唸呼者正字詩及爾雅作殿屎者假借字也釋元應眾經音義卷七引埤蒼噢呼內悲也亦痛念之聲也據說文呼从口伊省聲是呼與呼實一字屎字說文所無惟徙字下云屎古文徙屎蓋屎字之省

喪亂蔑資傳資財也瑞辰按資齊古同聲通用易喪其資斧子夏傳及眾家竝作齊廬劭曰齊利也資又通齋周官掌皮歲終則會其財齋注予人以物曰齋鄭司農曰齋或爲資外府注齋行道之財用也遺人疏引書傳行而無資謂之乏聘禮問幾月之資鄭注資行用也古文資爲齋廣雅齋裝也齊即齋之省借據說文鉏利也讀若齊資齊皆當爲鉏之假借傳訓爲財猶說文訓利也桑柔詩國步蔑資義同此鉏借作資猶說文趄讀若資也又按說文資貨也貨財也貨財同義則資之本義亦與鉏近逸周書酆謚講解三施資注旅資以惠也蓋以資爲行用之財至齋據說文曰齋持遺也掌皮注齋所給子人以物曰齋則與資音同而義別矣

天之牖民傳牖道也正義牖與誘古字通用瑞辰按召南詩吉士誘之傳誘道也樂記引詩誘民孔易鄭注誘進也韓詩外傳引詩亦作誘此誘牖通用之證據說文羑相詶呼也从𠂤羑或作誘古文作羑羊部又曰羑進善也文王拘羑里在蕩陰是訓羑里也羑或作誘者羑字之或體羑或借牖猶羑里尚書大傳史記皆作

張衡傳家語子路初見篇玉篇人部一切經音義九文選注三皆引作多僻段玉裁曰傳辟法也之上不言辟僻也蓋漢時毛詩本上作僻下作辟故箋云多爲邪僻各書徵引皆上僻下辟釋文亦然自唐石經二字皆作辟而朱子竝下辟字釋爲邪矣胡承珙曰宣九年左傳陳殺洩冶孔子曰詩云民之多辟無自立辟其洩冶之謂乎昭二十八年左傳晉祁勝與鄔臧通室祁盈將執之訪於司馬叔游叔游曰無道立矣子懼不免詩曰民之多辟無自立辟姑已若何此皆謂邪僻之世不可執法以繩人雖與詩義稍異然立辟皆爲立法後儒訓下辟字亦爲邪非經義矣今按釋文本作多僻與後漢書家語玉篇文選注引同正義本自作多辟與左傳引同蕩釋文云辟匹亦反邪也本又

作僻是亦以辟爲正字矣至傳云辟法也不更指其何辟阮宮保校勘記謂猶昔育恐育鞠傳之育長不指言何育其說是矣段氏遂據以爲多辟當作僻之證失之又按文選思元賦覽烝民之多僻兮畏立辟以危身義與左傳引詩同又與說苑至公篇引詩其命多僻同其說蓋本三家詩其字自从本字作多僻耳

价人維藩傳价善也箋价甲也被甲之人謂卿士掌軍事者瑞辰按說文价善也引詩价人維藩本毛詩爾雅介善也郭注引詩作介荀子君道篇漢書諸侯王表及王莽傳引詩並作介蓋本三家詩介卽价之省借箋訓介爲甲失之介夆古通用爾雅介大也又曰介善也方言說文竝曰夆大也价人維藩人卽爲善人大也价人爲善人不敢以其戚戚君傳以大宗爲王者失之且翰與藩垣屏竝言皆是扞衞國家之義不得以維翰獨指王者言也

大人與下大師大邦大宗爲一類若訓爲甲則不相類矣

大師維垣傳垣牆也箋大師三公也釋文大師音泰注大師同瑞辰按此詩三句連言大皆當讀如大小之大首句价人維藩价亦大也不應大師大字獨音泰且介人爲賢臣則三公皆在其內不應重言大師大師維垣猶云眾志成城也荀子君道篇曰君人者愛民而安好士而榮兩者無一焉則亡詩云介人維藩大師維垣此之謂也蓋引詩介人維藩以證好士而榮大師維垣證上愛民而安徐氏璈謂其以大師爲大眾其說是也毛詩出於荀卿其訓大師當與之同特以師之訓則無時而不敬矣

昊天曰旦傳旦明瑞辰按詩以旦衍爲韻釋文本衍作羨旦亦神也或據郊特牲旦明旦爲禮字脫其半因疑此詩旦亦神字之脫誤則於韻不合矣

及爾游衍傳游行衍溢也箋游溢相從釋文本作羨云本或作羨瑞辰按廣雅釋言淫游也小爾雅淫溢也游衍之言與淫

大宗爲翰傳王者天下之大宗翰幹也箋大宗王之同姓之適

溢義近說文衍水朝宗于海兒也引申爲盈溢之稱訓溢者字以衍爲正字作羨者同音假借字小爾雅延衍散也游衍卽放散之義溢與散義正相成

毛詩傳箋通釋卷二十五終　番禺黎永椿劉昌齡黃濤金俊基校字

蕩蕩上帝傳上帝以託君王也箋蕩蕩法度廢壞之貌瑞辰按說文無蕩字水部漾字注云水漾漾也从水象聲讀若蕩據玉篇蕩字注云或作漾是蕩即漾字之或體廣雅釋訓漾漾流也漾漾即蕩蕩也蕩蕩本流水放散之貌堯典蕩蕩懷山襄陵是也又引伸爲法度廢壞之貌故此詩序云天下蕩蕩無綱紀文章漾之通作蕩猶說文惕愓並訓放而華嚴經音義以愓爲惕字古文也

天生烝民其命匪諶傳諶誠也箋天之生此眾民其教道之非

當以誠信使之忠厚乎瑞辰按命當讀如天命之謂性之命謂天命之初本善而其後有初鮮終故言其命匪諶韓詩外傳曰夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成君子詩曰天生烝民其命匪諶靡不有初鮮克有終言惟聖帝明王後使之然也以本善者歸之天以終善者責之君正合詩義朱子集傳云降命之初無有不善而人少能以善道自終義本韓詩箋以命爲人君之教命失之

文王曰咨傳咨嗟也正義曰咨是歎辭故言嗟以類之非訓咨爲嗟也瑞辰按說文咨云謀事曰咨又嗟也嗟者謇之或體說文言部謇咨也段本改作嗟也與嗟爲互訓是訓嗟者字當作嗟毛傳以咨爲嗟之假借故以嗟釋之爾雅釋詁嗟咨嗟也亦以咨爲嗟之借字也秦策曰嗟嗟乎詩綢繆毛傳曰子兮子兮者嗟茲也古人每以嗟嗟連言爾雅嗟咨即嗟嗟也作茲者亦省借耳正義不知咨爲嗟之假借遂謂傳非訓嗟爲咨矣

曾是掊克傳掊克自伐而好勝人也瑞辰按阮宮保校勘記曰自伐解借好勝解克定本倍作掊掊即倍也釋文作掊與定本同今按正義又云倍者不自量度謂已兼倍於人而自矜伐是正義本作倍之證今本作掊者誤也釋文云掊克蒲侯反聚斂也掊與裒通易謙象君子以裒多益寡玉篇引作掊是其證也掊掊也陸氏所見說文掊字注必亦作捋故訓掊爲聚斂漢書敘傳曾是掊圍掊克爲雄圖志慶立傳王連流俗苟作掊克使百姓疲弊以至今日南齊書竟陵王子傳守宰相聚務在裒尅皆以掊克爲聚斂其義與正義異顏注漢書敘傳以掊克爲好聚斂克害之人似分掊克爲二義胡承珙曰此等皆見成稱目雖非雙聲疊字亦必二字爲一意如上文彊禦猲奪合之則禦亦是彊分之則其彊足以禦善仍一義也今按胡說是也掊克連言知克亦爲掊徧福履戩穀並言知履即爲福也然釋文訓掊克爲聚斂而云蒲侯反只爲掊字作音是知聚斂二字專解掊字非兼釋克字也李蒲平曰兼倍於人亦是好勝仍是

克字之義釋文所載不分別衆家者多是毛義此經釋文有來
斂也三字竊疑毛傳原本云捝聚斂也克自伐而好勝人也今
按李說是也釋文所見本尚無脫誤正義本捝下已脫聚斂字
因改从定本作倍耳
曾是在服傳服服政事也瑞辰按爾雅服事也說文事職也廣
雅服任也又職事也樂記鄭注官猶事也在服猶云在職在任
在官與上在位同義人臣服官政因謂其官政爲服猶諸侯賓
服於天子因謂其國亦爲服也
天降慆德傳慆慢之化瑞辰按唐石經作天
降慆德傳慆慢也箋屬王施倨慢之化瑞辰按唐石經作天
降滔德說文滔水漫漫也書洪水滔天滔天卽
漫天也水漫曰滔人慢亦曰滔滔通作慆玉篇慆喜也又慢也

釋名慢漫也漫漫心無所限忌也故傳訓滔爲慢箋卽以倨慢
釋之釋文傳作漫又云本亦作慢又作嫚並字異而義同
女興是力箋女羣臣又相與而力爲之其釋經云女等何爲起是氣力而佐
曰定本作相興而力爲之言競於惡瑞辰按正義
助之是正義从定本作興爲訓然箋作相與而力爲之與與興
俱从舁字會意說文興起也从舁从同同力也蓋經本作興而
箋以與釋之也竊謂訓與爲是說文與黨與也从舁与謂其舉
而與之與猶助也見戰國策秦策注女與是力猶云女助是力廣雅
仂勤也力卽仂之省是力猶云是勤極言其助之甚也僖二十
八年公羊傳自者何有力焉者也力卽助也是力亦有助義正
義从定本作興以爲起是氣力失其義矣

而秉義類彊禦多懟流言以對寇攘式內傳對遂也箋義之言
宜也類善式用也女執事之臣宜用善人反用彊禦衆懟爲惡
者皆流言謗毀賢者王若問之則又以對寇盜攘竊爲姦宄者
而王信之使用事於內瑞辰按類爲善義亦善也詩四句皆謂
王用善人則爲羣小所譖毀也爾雅釋言懟怨也對遂也彊禦
多懟謂王用善人則彊禦多懟怨因懟怨遂爲流言於外以遂
其讒毀之心復爲寇盜攘竊於內至下言侯作侯祝則終之以
詛祝靡有究極矣箋說失之
流言以對傳對遂也箋皆流言謗毀賢者王若問之則又以對
瑞辰按荀子曰流丸止於甌臾流言止於智者又致仕篇云凡
流言流說楊倞注流者無根源之言呂覽知度篇云不好淫學
流說高誘注邪說謂之流說今按二說皆非是廣雅釋詁流爲
匕也匕與化通說文匕變也大誓流爲烏爲與化變也正與流之
譌訛並通流言卽譌言也說文譌譌言也引詩民之譌言今小
雅作訛言箋訛僞也爾雅釋言訛化也譌言以訛傳訛流變無
窮故亦稱流言流與訛亦一聲之轉方言爲譌化也正與流之
訓匕同義譌言之轉爲流言猶說文囮讀若譌字或从系作譸
其字又通作游與由也又按說文謾流言也从言曼聲據說文
鰻之重文作鏝趨从曼聲而讀若鏝廣韻趨同趨則謾與譌訓
權詐者義近是知說文以謾爲流言者亦義與譌言同耳說文
訐詭譌也譌言以無爲有變化無常故曰流言與巧言如流焉
如水轉流異義箋云皆流言謗毀賢者謗毀之言起於誣詐蓋

亦訓流言爲譌言耳

侯作侯祝俗作祝詛也釋文作本或作詛正義作卽古詛字與祝別故各自言侯傳辨作爲詛故言作祝詛也瑞辰按詛祝古同聲說文古文俎作祖釋名助乍也呂覽貴生篇士苴以治天下高誘注苴音同酢皆作詛通借之證正義曰作卽古詛字謂古假作爲詛也祝者詶之假借說文詶詛也詛詶也亦通作呪詶借爲祝猶說文詶讀若祝也詛與祝字異而義同故傳曰作祝詛也與傳虛虛邪也爲一類作卽爲祝猶之虛卽爲邪故以祝詛並言正義謂詛與祝別失之段玉裁謂作祝詛之事亦非

女覆侒于中國傳覆侒猶彭亨也箋覆侒自矜氣健之貌瑞辰按說文湎湛於酒也湛與沈同沈之言淫也湎猶酣也沈湎同義故微子我用沈酣子酒史記宋世家作紂沈湎淫于酒漢書敘傳曰沈湎于酒微子所以告去也天不湎爾以酒猶云天不淫女以酒淮南要略訓高注沈湎淫酒也是也箋訓湎爲同色未免迂曲釋文引韓詩云飲酒閉門不出客曰湎亦沈酣之義耳

天不湎爾以酒箋天不同女顏色以酒瑞辰按說文湎湛於酒有逆背傾仄者有堪爲卿大夫者皆不知之也是以以無背無側爲不知惡人以以無陪無卿爲不知善人與經言不明義相貫較毛鄭說爲善

毛詩傳箋通釋卷二十六　六　廣雅書局栞

式呼箋醉則號呼相做釋文呼崔本作謼一本作或號或呼瑞辰按說文嘑號也呼卽嘑之省借崔本作謼亦假借字式本作或者形近之譌

如蜩如螗如沸如羹箋飲酒號呼之聲如蜩螗之鳴其笑語沓沓然如湯之沸羹之方熟瑞辰按詩意蓋謂時人悲歎之聲如蜩螗之鳴憂亂之心如沸羹之熟淮南王招隱曰歲暮兮不自聊蟪蛄鳴兮啾啾五臣注蟪蛄夏蟬劉向七諫曰身被疾而不聞兮心沸熱其如湯正取此詩之義箋說失之又按沸者潰之省借說文潰漏也漏溝也漏今俗作滾

人尙乎由行傳言居人上欲用行是道也箋時人化之甚尙欲從而行之不知其非瑞辰按爾雅釋詁尙右也右猶助也泰九二得尙于中行謂得助於中行也坎彖辭行有尙謂行有助也豐初九節九五皆言往有尙謂往有助也此詩人尙乎由行乎猶之也由亦行也謂人尙助之行也傳訓尙爲上箋謂時人化之甚尙竝非詩義

內羣于中國傳羣怒也不醉而怒曰羣瑞辰按說文羣壯大也从三大三日二日爲眾三日爲羣益大也讀若易虙羲氏詩曰不醉而怒謂之羣所引詩卽詩傳今詩作羣者羣之省凡壯健義與怒近廣雅怒健也故羣爲壯大義又爲怒魏都賦姦回內羣劉淵林注引詩作內羣羣又羣之俗也正義引張衡西京賦有鬼國是也至王伯厚以大戴記言楚爲陸終子季連之後其羣及鬼方傳鬼方遠方也正義未知何方瑞辰按蒼頡篇鬼遠也與毛傳合小明詩至于艽野毛傳艽野遠荒也艽與鬼聲義同淮南子墜形篇食木者多力而羣高注羣讀內羣于中國之羣聲近鼻是其證也又怒則氣滿故羣字从羣聲說文云滿也

毋爲鬼方氏又竹書紀年武丁三十二年伐鬼方次于荊證鬼方爲荊楚惠氏棟曰商之鬼方周荊楚之地商頌殷武卽伐鬼方之詩是又以鬼方爲在南矣今按鬼方本遠方之通稱故凡西方北方之遠國可通稱爲鬼方若武丁所伐鬼方後漢書以爲西戎與殷武伐荊楚自是兩事竹書紀年誤合爲一陸終子六人皆鬼方氏所出不得謂楚爲鬼方所出遂可稱鬼方也禮記言紂脯鬼侯以饗諸侯淮南子俶眞訓言紂醢鬼侯之女高誘注鬼侯紂時諸侯鬼通作九史記殷本紀紂以西伯昌九侯鄂侯爲三公徐廣曰九侯一作鬼侯蓋鬼九古同聲通用鬼爲遠方猶艽野爲遠荒之野也

匪上帝不時箋非其生不得其時瑞辰按時當讀爲殷所時之

時毛傳時善也廣雅亦云時善也匪上帝不時猶云非上帝不善耳箋云非其生不得其時失之朱子集傳言非上帝爲此不善之時亦非詩義

尙有典刑箋猶有常事故法可按用也瑞辰按爾雅釋詁刑常也詩言典刑猶易言既有典常也箋訓爲典法者法亦常也

顚沛之揭傳顚仆沛拔也揭見根貌箋揭蹶貌瑞辰按說文槓字注一曰仆木傳蓋以顚爲槓之假借故訓爲仆說文又曰蹎跋也跋蹎也又趜走頓也讀若顚竝與槓音義同沛卽跋之同聲假借說文跋蹎也馬融論語注顚沛僵仆也後漢書伏湛傳章懷注顚沛猶僵仆也樹之僵仆曰顚沛人之僵仆亦曰顚沛其義一也說文揭高舉也蹶僵也廣雅揭舉也

本之蹶者根必高舉高舉則根見傳箋義正相承

本實先撥箋撥猶絕也瑞辰按撥敗同聲撥卽敗之假借列女傳齊東郭姜傳引詩正作本實先敗蓋本韓詩說文退敷也退與敗字音義同

在夏后之世箋近在夏后之世謂湯誅桀也瑞辰按周語引詩作近在夏后之世與箋合似古本原有近字大戴記武王踐阼篇亦有殷之世正依此詩爲句

拘

序抑衛武公刺厲王亦以自警也瑞辰按楚語云昔衛武公作懿戒之詩使人日誦于其側以自儆懿抑古同聲懿卽抑之詩也楚語惟言以自警無刺厲王之說朱子集傳據以駁序其說

辰按競張參五經文字作倞競與倞聲近而義同故通用爾雅
釋言競彊也說文競彊語也从言从二人倞彊也从人京聲廣
雅倞强也無競聲語助故傳曰無競競也
四方其訓之傳訓教箋得賢人則天下教化於其俗瑞辰按訓
順古同聲通用廣雅釋詁訓順也洪範于帝其訓史記宋世家
作順哀二十六年左傳引詩正作四方其順之是訓即爲順之
證毛詩作訓特與下四國順之變文以爲韻耳傳訓爲教失之
有覺德行傳覺直也箋有大德行瑞辰按爾雅梏直也緇衣引
詩有梏德行鄭注梏直也大也廣雅覺大也覺與梏雙聲又爾
雅釋文梏郭音角卽讀同覺釋名上敕下曰告告覺也使覺悟
知己意也以覺告同音爲義故通用作梏者蓋三家詩梏卽覺

之假借也說文覺悟也从見學省聲直正見也从十目し し讀
若隱蓋以十目爛隱則見之審必能正曲也是覺悟與正直義
本相通又覺與梗雙聲爾雅梗直也方言梗覺也皆覺有直義
之證又覺與較聲義同左氏襄二十一年傳引詩有覺德行二
句而云夫子覺者也杜注覺較然正直較亦直也昭五年左傳
仲尼曰叔孫昭子之不勞不可能也周任有言曰爲政者不賞
私勞不罰私怨又引詩有覺德行二句亦取覺直之義至春秋
繁露郊祭篇引此詩而釋之曰覺者著也王者有明著之德行
則四方莫不響應風化善於彼矣義本三家詩則取著明之義
與直大義亦相通
訐謨定命遠猷辰告敬愼威儀維民之則瑞辰按顧氏詩本音

虫唯聲故雖與唯二字古通用禮記少儀雖有君賜雜記雖三
年之喪可也鄭注竝云雖或爲唯表記唯天子受命於天鄭注
唯當爲雖是其證也女雖湛樂從箋訓雖如本字失之唐石經樂下增克字亦由不
知雖爲唯之借字遂誤增克字耳
天皇天弗尙箋故今皇天弗高尙之瑞辰按爾雅尙右也右通
作祐祐者助也弗尙卽弗右耳箋訓爲高尙失之
用遏蠻方傳遏遠也箋遏當作剔剔治也瑞辰按說文遏古文
逖是遏逖同字故又借作狄魯頌狄彼東南釋文狄韓詩作鬄
除也是知箋云狄當作剔與此箋遏當作剔其義竝本韓詩訓
剔爲治治猶除也說文鬄髮也鬄剔皆鬋字之省借

爾民人民傳質成也瑞辰按說苑修文篇韓詩外傳並引詩告爾民人鹽鐵論世務篇引詩作誥爾民人質與誥不相通誥當爲詰字之譌蓋質與折雙聲質與詰疊韻古並通用士冠禮質明行事說文引作哲明行事哲从折聲是質通折之證也古文哲从三吉作㤅或省作詰又通作詰小爾雅詰朝明旦也詰即哲之假借亦與質同故爲明旦此質通詰之證也三家詩蓋作詰爾民人後以形近而譌爲誥又省作告耳爾雅釋言誥誓謹也據周官大司寇詰四方鄭注詰謹也是知爾雅誥亦詰字形近之譌與此詩詰誥爲誥者正同至漢書刑法志以刑邦國詰四方顏師古曰詰字或作誥誥謹也蓋後人據誤本爾雅而改三家詩詰爾民人與下句謹爾侯度同義詰亦謹也人民正義

毛詩傳箋通釋卷二十六　十三　廣雅書局採

爾晃皆作民人與說苑鹽鐵論韓詩外傳所引合今毛詩作人民蓋沿唐石經傳寫之譌

謹爾侯度瑞辰按孝經援神契曰諸侯行孝曰度故詩以侯度二字竝稱

無不柔嘉箋柔安嘉善也瑞辰按說文腝嘉善肉也此連篆文讀之云腝嘉者善肉也內則柔其肉國語無亦擇其柔嘉無亦晉之柔嘉竝同義肉之善曰腝嘉出話威儀之善亦得謂之柔嘉柔嘉皆善也說文犹牛柔謹也廣雅犹善也柔與犹亦聲近義同故史記夏本紀懷而毅集解引徐廣音義曰犹一作柔皆柔當訓善之證箋訓爲安據吾語君父之所安也韋注安猶善也則安與善亦同義

繩繩敬即亟字古文其字从敬敬即句字故句與亟通燕禮記膳
禮記並曰賓爲若敬與此詩無曰苟矣皆是从羊省之苟鄭君
於詩訓爲苟且於禮訓爲小敬皆誤以爲从艸之苟矣
無言不讎傳讎用也箋教令之出如賣物物善則其售賈貴物
惡則其售賈賤瑞辰按三蒼讎對也僖五年左傳憂必讎焉杜
注讎猶對也表記引詩無言不讎鄭注讎猶荅也說文讎猶應
也義皆相近然無言不讎連下無德不報宜專指言之善者言
之漢書王莽傳引詩無言不讎云有善言則用之是也箋訓如
物價之讎兼善惡言失之至毛傳訓爲用者杜預據集韻讎古
文作雠毛蓋以古文雠字釋今文讎字猶魯頌采入其阻采豕
文作突古深淺字如此傳以深釋突乃以今字釋古字也後人
漏入中庸孔疏以戶明漏照其處故稱屋漏是也有以爲雨漏
於奧既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也瑞辰按
屋漏之義說者不一有以爲日漏者孫炎曰當室之白日光所
漏入中庸孔疏以戶明漏照其處故稱屋漏是也有以爲雨漏
者釋名禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸
喪用時者值雨則漏遂以名之是也惟箋以屋爲小帳訓漏爲
隱今按下云無曰不顯承上屋漏言之是屋漏皆隱蔽之義爾
雅釋言厞隱也陋漏古同音通用屋漏即厞陋耳特牲饋食
禮曰佐食徹尸厞俎敦設於西北隅凡在南厞用筵鄭注厞隱
也少牢饋食有司徹曰有司官徹饌於室中西北隅南面如
饋之設右几厞用席注古文厞作弗按厞與弗雙聲弗與屋疊
韻弗又通作蔽詩翟苪以朝周官注引作翟蔽蓋因設饌西北隅以席蔽之如
幄爲厞隱之云因名其地爲厞陋又名屋漏屋本覆帳之名因
凡覆於上者通謂之屋屋與隱雙聲屋與衣翳皆同聲衣翳皆
箋訓則鄭君所隱是知屋亦隱也鄭箋上釋屋漏下即云厞隱之處則是以厞

淑悼禍止傳止至也箋止容止也瑞辰按據下言不愆于儀則止箋訓容止爲是

不僭不賊傳僭差也箋女所行不僭不殘賊者阮宮保校勘記曰按釋文云不譖本亦作僭差也注及下我譖同正義云譖毀人者是差貳之事箋言不信義亦同也是釋文正義本竝作譖字譖僭古通用此借譖爲僭耳不必如正義所說瑞辰按阮以經本作譖爲僭之借字是也箋云不譖據正義云箋言不信則從宋本箋作不信爲是然以經文求之箋當作不不信與不殘賊對舉文義方順宋本作不信下蓋脫一不字說文僭假也玉篇引作儗也說文又曰儗僭也一曰相疑是僭儗同義儗之言疑故義又爲差爲不信此詩不譖及下覆謂我譖桑柔詩朋友已譖瞻卬詩譖始竟皆箋皆訓爲不信是皆以譖爲僭字之假借說文譖愬也又讒譖也與數責義近巧言詩譖始既涵傳言僭數又以僭爲譖字之假借蓋譖僭二字古可互通故抑詩桑柔及瞻卬釋文竝云譖本又作僭用本字也

寶虹小子傳虹潰也瑞辰按爾雅釋言虹潰也亦作訌說文訌讀也讀中止也虹者訌之假借潰與讀同虹爾雅李巡本又作降降又洚之假借說文洚不遵道也玉篇洚潰也音義亦與訌同故可通用

言緡之絲傳緡被也箋人則被之弦以爲弓瑞辰按方言緡緜施也秦曰緡趙曰緜吳越之閒脫衣相被謂之緡緜說文吳人解衣相被謂之緡義本方言被猶施也廣雅亦曰緡施也言被施也箋訓辟爲法爲施失之

之絲猶云施之絲耳正義謂緒不得訓被失之胡承珙曰巧言
荏染傳柔木椅桐梓漆爰伐琴瑟毛既以此
四者當柔木則言緒之絲當謂是琴瑟之弦箋說似非
告之話言順德之行傳話言古之善言也箋語賢智之人以善
言則順行之瑞辰按前章愼爾出話傳話善言也此傳不云善
言而云古之善言段玉裁曰經當作告之話故傳以古之善
言釋之其說是也釋文云話說文作詁蓋說文引毛詩告之詁
話陸氏所據說文詁字未誤而話字已誤爲言矣今按下二句
僧心爲韻若經本作詁話不得與行爲韻爾雅釋言惠順也經
當本作行德之惠以話與惠爲韻說文話會合善言也箋以文作
論其字以會爲聲與惠字古音正相協箋以則順行之釋經文

行德之惠俗終風傳言時有順心也以順心釋經文惠然肯來
也後人遂誤改經文惠字作順又誤倒行字於下順字於上以
致行與話失韻蓋其誤久矣又按經文本作行德之惠箋恐人
誤以惠爲惠愛故以則順行之釋經若經原作順德之行則其
義已明箋不煩言則順行之矣段氏但以傳訂話言當爲詁話
之誤而不詳話與行失韻之由子故據箋文以正其誤
亦既抱子瑞辰按說文勹部匊裹也又衣部褢褢也此褢褢之
正字與匊義同今經典通借作抱說文抱乃捊字之或體竊疑
此詩抱子與禮言抱子異當卽孚子之假借孚子猶言生子也
廣雅孚生也通俗文卵生曰孚胎生曰孚者猶說文言
人及鳥生子曰乳也孚借作抱猶說文捊耳廣韻菢鳥
傳鄭注引詩誨爾純純忳純皆同音假借字蓋本三家詩

聽我覭覭傳覭覭然不入也瑞辰按覭與遐同方言遐離也郭注離謂乖離也廣雅釋詁遐遠也高遠謂之覭覭瞻卬詩覭覭昊天是也疎遠亦謂之覭覭此詩聽我覭覭是也聽言者與我疏遠不相親則其言不能入矣至爾雅釋訓遐遐閑也非釋此詩覭覭詩正義引舍人曰憂悶也謂王不受之言者憂悶其義未免迂曲矣鴻範五行傳鄭注引詩作聽我眡眡蓋本三家詩說文眡目少精也虞書耄字从此賈子道術篇纖微皆審謂之察反察爲眡眡即耄也老者昏耄謂之眡聽言不察亦爲眡三家詩作眡眡眡眡眡眛雙聲眡眡猶眛眛也廣雅釋訓眡眡思也思爲眡眡昏眛弗思亦爲眡眡以相反爲義也覭眡二字雙聲故通用

匪用爲教覆用爲虐箋忽略不用我所言爲政令反謂之有妨害於事不受忠言瑞辰按虐之言謔也淇奧詩善戲謔兮不爲虐兮虐即戲謔之過甚也商書今王淫戲史記作淫虐虞書傲虐是作虐字亦當訓謔皆虐可通謔之證詩蓋言不用其言爲教令反用其言爲戲謔耳若如箋云反謂之有妨害於事則經不得言覆用且與上言匪用爲教義不相貫矣

蓼莪

將采其劉傳劉爆爍而希也箋及已將采之則葉爆爍而疏人息其下則病於爆爍正義釋詁云毗劉爆爍也舍人曰毗劉爆爍之意也木枝葉稀疎不均爲爆爍郭璞曰謂樹木葉缺落蔭疎爆爍也劉者葉之稀疎爆爍之意故曰爆爍而稀也瑞辰按

劉與離雙聲詩有女仳離仳離卽毗劉之轉聲木之稀疎曰毗劉人之離散曰仳離其義一也爆爍者稀疎之貌故爾雅以釋毗劉今爾雅本作暴樂者省借字也又單言之曰暴宣六年公羊傳是活我於暴桑下者也是也考工記輪人則歙雖做不歙鄭司農曰歙當作秏玄謂歙歙暴陰柔後必槁滅幬革暴起今按蔌暴當作槁暴晏子春秋雜上篇雖有槁暴不復瀛宍荀子勸學篇雖有槁暴不復挺者揉使之然也槁暴與秏義通本之脫葉曰槁曰暴爍車之秏曰槁暴其義亦正相近

鄭司農曰歙當作秏玄謂歙歙暴陰柔後必槁滅幬革暴起今按蔌暴當作槁暴晏子春秋雜上篇雖有槁暴不復瀛宍荀子勸學篇雖有槁暴不復挺者揉使之然也槁暴與秏義通本之脫葉曰槁曰暴爍車之秏曰槁暴其義亦正相近

倉兄塡兮傳倉喪也兄滋也塡久也箋喪亡之道滋久長瑞辰按倉兄塡兮傳倉喪也兄滋也塡久也箋喪亡之道滋久長瑞辰按倉兄塡兮者倉兄疊韻卽滄況之省借說文滄寒也況寒水也繫傳愴況寒涼貌愴亦滄也滄卽寒也列子湯問有滄熱滄卽寒也列子湯問有滄熱

子滄滄涼涼滄涼猶滄況古況字多作兄故釋文云兄本亦作況滄況通作愴悅劉向九辨愴悅憭慄兮去故而就新是也愴涼之意又爲倉皇忽遽之貌塡當讀如雲漢詩胡寧瘨我以旱之瘨鄭箋瘨病也韓詩作疹亦病也倉兄卽爲病貌倉兄瘨兮正與亂離瘨疹句法相似傳訓倉爲喪者蓋讀倉爲愴說文愴傷也胡承珙曰喪亡皆忽遽之貌故倉又爲喪後漢光武紀李賢注亦云倉卒謂喪亂也

王之用兵不得其所適長寇虐瑞辰按王尚書曰厲王時征伐甚少不得云無國不見泯滅泯泯亂也承上亂生不夷故曰靡國不亂耳康誥天惟與我民彝大泯亂泯亦亂也呂刑民興胥漸泯泯芬芬傳曰泯泯爲亂逸周書祭公篇女無泯泯芬芬孔注泯芬亂也今案王說是也泯者氓字之假借說文氓亂也引詩曰謹氓慘慘今詩作昏慘昏亦氓之假借毛傳昏慘大亂也氓又通作愍廣雅愍亂也

民靡有黎傳黎齊也箋黎不齊也言時民無有不齊被兵寇之害者瑞辰按黎當讀如播棄黎老之黎方言梨老也燕代之北鄙曰梨廣雅亦曰梨老也黎與梨通吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋昭注鮐背之耆稱黎老王尚書曰黎老者耆老也

毛詩傳箋通釋卷二十六　三三　廣雅書局栞

古字黎与耆通尚書西伯戡黎大傳黎作耆是其證也今按民靡有黎謂老者轉死溝壑雲漢詩周餘黎民靡有孑遺黎民亦老民也陳思王詩不見舊者老正取詩民靡有黎之意傳訓黎爲不齊並失之朱子集傳以黎爲黑首亦非詩義王尚書訓黎爲眾可與予說並存以待後人論定

國步斯頻箋訓頻爲厓厓水涯盡處也詩言國步之難猶頻爲水涯盡處不涉而止頻急也哀哉國家之政行此褊急之貌於公食大夫禮云疑正立也自定之貌爾雅害比比然瑞辰按說文顯水厓也人所賓附頻蹙不涉而止頻賓古同音通用說文瞟張目也引詩國步斯瞟蓋本三家詩頻釋言疑戾也戾止也皆即說文之戾字詩言蹙靡所止疑與下章蹙所定處同義段玉裁曰戾从矢聲桑柔與資維階韻則讀如尼與說文訓惡之疑異字異音其說是也釋文疑如涉反讀如屹立之屹與尼音止相近正義不識戾字求其義而不得因謂

疑音凝失其義矣

至今爲梗傳梗病也瑞辰按廣雅梗病也義本此傳方言梗猛也韓詩之間曰猛玉篇猛惡也害也方言又曰凡草木刺人自關而東或謂之梗刺人即傷人也均與病義相引伸後漢書段熲傳引詩至今爲鯁李賢注鯁與梗同蓋同音假借字

逢天僤怒傳僤厚也瑞辰按爾雅釋詁僤厚也左傳疏引樊光注引詩逢天僤怒毛傳蓋亦讀僤如覃故訓爲厚今按方言僤怒也楚曰憚廣雅亦曰憚怒也僤當讀爲憚怒之憚憚怒二字同義猶云震怒馮怒震馮皆怒也

爲謀爲毖亂況斯削傳毖慎也箋女爲軍旅之謀爲重慎兵事也而閒亂滋甚於此日見侵削瑞辰按毖或省借作必廣雅必敕也必即毖也況當讀如莊子每況愈下之況況者情之似也故古人每曰譬況亂況猶亂狀也儀禮鄭注削猶殺也詩蓋言在上者如善其謀慎其事亂狀斯能減削耳箋訓況爲滋削爲侵削失之

誰能執熱逝不以濯傳濯所以救熱也禮亦所以救亂也箋逝猶去也其爲之當如手持熱物之用濯謂治國之道當用賢者瑞辰按溺者休之假借說文休沒也從水人讀與溺同蓋因與溺同音經典遂通借作溺溺之本義則水名也玉篇引孔子曰君子休於水小人休於口是顧希馮所見禮記尚有用本字作休者

如彼遡風傳遡鄉也瑞辰按說文溯字注云逆流而上曰溯洄溯向也水欲下違之而上也從水朔聲或作遡是遡即溯之或體向流謂之溯向風亦謂之遡其義一也遡唐石經本作愬磨改作遡文選月賦李善注引詩作愬袁宏北征賦感不絕於予心愬流風而獨寫正用此詩蓋三家詩或作愬也說文以愬爲訴字之或體是遡爲本字愬爲同音假借字遡音素又與傃通中庸素隱行怪鄭注素讀爲攻其所傃之傃傃鄉也喻賢與傳以濯喻禮異義正義乃云以禮任賢則可以止亂合

亦孔之僾傳僾唈箋今王之爲政見之使人唈然如鄉疾風不能息也瑞辰按說文㱿飲食气逆不得息曰㱿从反欠古文作㱿今隸从古文作㱿段玉裁曰僾卽㱿之假借是也蓋僾从愛聲愛从悉聲悉从㱿聲故經可假僾爲㱿也荀子禮論憚詭唈僾不能無時至焉楊倞注唈僾氣不舒憤鬱之貌爾雅釋言僾唈也僾唈以雙聲取義唈卽悒之或體一切經音義四引蒼頡篇悒悒不舒之貌也段玉裁謂唈卽㱿字非也

民有肅心莽云不逮傳莽使也箋肅進逮及也王爲政民有進於善道之心當任用之反卻退之使不及門瑞辰按釋文莽字又作逝本或作倂同爾雅釋詁倂使也倂通作絣班固典引注絣使也並與莽音義同傳箋不解云字廣雅釋詁云有也王氏疏證曰莽云不逮卽使有不逮是也古以仕進爲行論語用之則行又曰行義以達其道廣雅釋詁進行也民有進心卽有欲行其道之心使有不逮卽使有不行耳不必如箋所云使不及門也

好是稼穡力民代食傳力民代食箋無功者食天祿也箋但好任用是居家吝鄙於聚斂作力之人令代賢者處位食祿瑞辰按以經文求之當从箋作家嗇爲是正義上云民有肅心莽云不逮是退賢則好是家嗇爲進惡是也作稼穡者自是王肅本韓詩外傳引詩稼穡維寶或韓詩作稼穡耳至力民代食傳本作無功者食天祿也故箋申之曰令代賢者處位食祿王肅本誤增代字云代無功者食天祿也便於文義不順矣圉禮問大

夫之富曰有宰食力鄭注食力謂民之賦稅蓋賦稅民力所共故此詩以斂民之賦稅爲力民箋謂於賦斂作力之人失之滅我立王箋以窮盡我王所恃而立者瑞辰按立粒古通用思文詩立我烝民箋立當作粒此詩立當亦粒之省借粒猶穀也王制有不粒食者矣不粒食卽不穀食也王猶長也說文穆穆也五穀之長粒王猶云穀長謂天先殘滅其五穀之長下云稼穡卒痒乃言五穀盡病耳箋以立王爲所恃立以爲王者之物失其義矣

具贅卒荒傳贅屬荒虛也箋皆見繫屬於兵役家室空虛瑞辰按廣雅釋詁贅聚也釋言贅屬也屬與聚義通孟子曰大王屬其耆老趙注屬會也書傳云贅其耆老具贅卒荒庶而不能富也箋以爲繫屬於兵役失之

廢有旅力箋朝廷曾無有同力諫諍瑞辰按旅力當有二訓方言廣雅竝曰旅力也曾與旅通爾雅釋詁旅陳也詩旅力有當从力字訓者詩小雅旅力方剛是也有當訓爲陳力者此詩廢有旅力是也舊皆訓爲衆失之

以念穹蒼箋念天所爲下此災正義以念止此穹蒼上天所下之災者瑞辰按方言說文竝曰念常思也說文又曰懷念思也是念與懷同義爾雅釋詁懷念思也又懷止也懷爲止則念亦有止義說文說深諫也斂塞也諗斂皆从念聲諫塞義皆近止故正義釋箋訓念爲止今按止與至義相近爾雅釋詁格懷竝訓爲至此詩念亦至也凡此接於彼曰至以念穹蒼猶書云格

於皇天格於上帝耳

民人所瞻箋爲百姓所瞻仰者瑞辰按詩以瞻與相臧腸狂爲韻吳棫韻補讀瞻爲諸良切引漢深陽長潘乾校官碑永世支百民人所彰爲證今按瞻與彰一聲之轉毛詩瞻卬彰字之假借猶之集就雙聲毛假集爲就矜僴雙聲毛借務爲侮也三家詩蓋有从本字作彰者故漢碑引之彰見也明也謂爲民人所共見也鄭箋訓爲瞻仰失之孔廣森以毛詩作瞻爲誤字亦非兼心宣猶箋宣徧猶謀也乃執正心舉事徧謀於衆瑞辰按兼心宣猶與兼心塞淵句法相同韓詩釋淇奧詩曰宣顯也顯卽明也猶猷繇古通用爾雅釋詁繇道也方言裕猷道也道之言導導通也達也通達則順管子君臣篇順理而不失之謂道又言其持心明且順耳周頌宣哲維人與文武維后對文宣哲卽明哲與此詩宣猶皆二字平列箋訓宣爲徧猶爲謀失之

荀語使張者延君譽於四方且觀逆者楚語違而道從而逆王尚書誥道逆猶言順逆是也廣雅釋詁又曰猷順也兼心宣猶言其持心明且順耳周頌宣哲維人與文武維后對文宣哲卽明哲與此詩宣猶皆二字平列箋訓宣爲徧猶爲謀失之

若慎其相傳相質也箋相助也又考慎其輔相之行然後用之

言擇善之審瑞辰按相從箋訓助爲是此對下自獨俾臧言無助者也

牲牲其鹿傳牲牲衆多也瑞辰按說文牲衆生並立之皃蓋鹿性旅行見食相呼有朋友羣聚之象故詩以興朋友之不相善正義曰牲卽詵字玉篇弊多也或作莘駢牲牲今按先辛雙聲駢詵故通用據斯釋文詵說文作弊音同是知詵本弊之

風自是出育遺一作育隧據下云凱風所出則育隧者蓋以其風生此隧而名之與廣雅釋詁凱大也淮南子南風曰巨風說文南方曰景風巨景皆大也夏小正正月時有俊風俊者大也大風南風也此詩大風與大谷對文應讀如大小之大箋以爾雅泰風釋之郭注爾雅遂引詩泰風有隧非詩義也潛夫論引下章大風有遂遂卽隧之省借又按漢書司馬相如傳巖巖深山之窔窔兮晉灼曰窔古竁字或作竁長大貌也說文竁蕭該曰窔或作竁長大谷也說文谬空谷也虛廓亦大貌此詩有空爲大谷之貌空當卽竁之假借因竁別作窔又省而爲空耳

征以中垢傳中垢言闇冥也箋征行也瑞辰按韓詩外傳引詩曰往以中垢冥行也往與征字異而義同或以形近而說王尙書謂征以中垢猶言行以得詬說詳經義述聞胡承珙曰垢塵垢也小雅曰維塵冥冥故傳云言闇冥也今按中垢猶言內垢與廓風中毒爲內毒同義毒卽垢之省借說文雉縗射飛鳥也貪人敗類傳類善也箋類等夷也瑞辰按周書芮良夫篇曰后作類后弗類民不知后惟其怨作類謂作孽也胡承珙曰傳訓類爲善善卽謂善類敗類者謂貪人能敗善人耳箋語正申傳義

聽言則對誦言如醉箋對答也見道聽之言則應答之誦詩書之言則冥卧如醉瑞辰按說文聽聆也从耳聽聆也廣雅聽聆從也聽言謂順從之言也說文誦諷也楚語倚几有誦訓

不知而作詩以刺也箋訓而爲女作爲行失之如彼飛蟲時亦弋獲箋直知之女所行如是猶鳥飛行自恣東西南北時亦爲弋射者所得言放縱久無所拘制則將遇伺女之閒者得誅女也瑞辰按弋者雉之省借說文雉縗射飛鳥也從隹弋聲經傳多假作弋弋爲繳射飛鳥之稱射飛不射止論語弋不射宿文登李允升以爲不射止鳥其說是也說文廣雅竝曰宿止也凡止曰宿非專謂夜止也詩以飛鳥之難射時亦以弋射獲之喻貪人之難知時亦以窺測得之耳箋以飛蟲爲喻放縱似非詩義

既之陰女箋之往也我恐女見弋獲既往覆陰女謂啟告之以患難也瑞辰按此承予豈不知而作及如彼飛蟲時亦弋獲而

言時亦代獲即喻時亦得知也故下接言既之陰女猶云既其知女之猶其也說文語悉也陰與語同聲通用陰之爲語猶陰之訓閒亦通閒也說文陰閒也書亮陰與意陰亦雙聲爾雅釋言陰古也郭注隱度少儀隱情以虞鄭注隱意也思也意猶億也說文意從心音察言而知意也廣雅隱度也說苑權謀篇曰臣聞君子善謀小人善意陰之通意猶陰之借作音也左傳既死不得音郭訓爲比陰大之王肅謂陰知之於陰之下增知字亦未識陰之即爲知也

反予來赫傳赫炙也箋曰距人謂之赫釋文赫毛許白反光也即土赫斯怒同義本亦作嚇鄭許嫁反口距人也莊子云以梁國嚇我是也正義傳赫赫定本集注毛傳云赫炙也王肅云我

陰知女行矣乃反來嚇炙我欲有以退止我言者也傳意或然俗本誤也瑞辰按據正義云定本集注從王肅本作赫炙則知正義本作赫赫也今本作赫炙者誤從王肅本也方言廣雅並云赫怒也楚詞離騷涉陞皇之赫戲王注赫戲光明貌盛光謂之赫盛怒亦謂之赫義正相通故釋文本作赫訓光耳一切經音義卷一卷八卷十九引詩並作反予來嚇箋曰口距人曰嚇與裂同方言烈餘也晉衞之閒曰烈裂亦通作厲厲裂一聲之轉猶厲山氏一作列山氏也

側身修行瑞辰按反側二字同義故春秋楚公子側字子反側身修行猶易言反身修德也正義以側爲不正之言憂不自安故處身反側失其義矣

倬彼雲漢文選注引韓詩作對彼雲漢瑞辰按對者荅字形近之譌小雅倬彼甫田韓詩作荅正與此同爾雅釋詁荅大也漢人曰夜務以泰權恐嚇諸侯今按猲嚇二字皆見說文猲非恐

上章罔極同義

雲漢

序宣王承厲王之烈箋烈餘也瑞辰按爾雅釋詁烈餘也烈者裂之假借說文裂繒餘也玉篇帨帛餘也廣雅帨餘也帨裂亦通作厲厲裂一聲之轉猶厲山氏一作列山氏也

側身修行瑞辰按反側二字同義故春秋楚公子側字子反側身修行猶易言反身修德也正義以側爲不正之言憂不自安故處身反側失其義矣

倬彼雲漢文選注引韓詩作對彼雲漢瑞辰按對者荅字形近之譌小雅倬彼甫田韓詩作荅正與此同爾雅釋詁荅大也漢人曰夜務以泰權恐嚇諸侯今按猲嚇二字皆見說文猲非恐

司幣掌幣帛皮馬之儀辨其名物而奠之鄭司農云幣帛皮馬以享諸侯若今時賓客有玄纁束帛加璧琮享幣也玄謂幣帛皮馬享諸侯之幣也

故傳訓薦爲重臻亦重也薦臻猶今言頻仍也爾雅釋詁臻仍也釋言薦再也

乃也仍乃古通用訓臻爲仍也釋天又曰仍儀爲

荐釋文荐本作薦是薦荐通易習坎水洊至釋文引京房易作水臻至臻猶荐洊也說文洊作濺从水薦聲讀若尊是乂

薦臻聲轉之證靈子尚同篇飄風苦雨荐臻而至皆薦臻二字同義之證說文增益也臻增二字雙聲臻即增字之假借故義同薦訓仍猶洊之洊字亦通作溍也薦臻亦雙聲字故爾雅釋詁又曰薦臻也傳从臻字本義訓爲至失之

圭璧既卒箋禮神之圭璧又已盡矣瑞辰按古者有禮神之玉

周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方是也有燔玉大宗伯祀天神禋祀祭柴槱燎鄭注三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也又韓詩內傳曰天子奉玉升柴加牲上是也有埋沈之玉爾雅釋天祭山曰庪縣郭注引山海經以吉玉瘞沈祭川曰浮沈邵氏正義引左氏襄十八年傳沈玉以濟昭二十四年傳王子朝以成周之寶玉沈於河又定三年傳執玉而沈此沈玉也又爾雅祭地曰瘞埋春官司巫凡祭祀守瘞鄭注謂若祭地祇有埋牲玉者也則祭地亦埋玉矣禮玉祭畢而藏至燔玉及埋沈之玉則不復取出此詩一章言自郊徂宮上下以烝冬曇韻又變而爲疼字耳

自郊徂宮箋宮宗廟也瑞辰按劉氏台拱謂宮即王宮祭日之

類周禮所謂壇墠宮其說是也鄭注祭法曰宮壇營域也祭郊祭廟不同日下云后稷不克者謂郊天以后稷配非祭宗廟也箋以宮爲宗廟失之

靡神不宗傳宗尊也瑞辰按此承上自郊徂宮上下奠瘞言之故總之以靡神不宗或據後漢順帝詔靡神不禁謂三家詩蓋有从作禁者然毛詩作宗以與蟲宮等字爲韻若改作禁則非韻矣

后稷不克上帝不臨箋克當作刻刻識也是我先祖后稷不識知我之所困與天不視我之精誠與瑞辰按克能也金縢不能事鬼神郎不克事鬼神也漢書顏師古注能善也善事鬼神曰能鬼神善視之亦爲能春秋繁露曰宣王自以爲不能乎上帝不中乎鬼神故有此災郎據詩后稷不克上帝不臨而言后稷不克謂后稷不善視之也上帝不臨臨讀如左傳神弗臨也之臨臨下上帝不臨護之也臨字於韻不協古臨通作隆如臨衝韓詩作隆衝後漢避殤帝諱改隆慮曰林慮荀子書亦作臨慮是古音讀臨蓋亦如隆故與蟲宮宗躬等字諧韻耳

庶有予遺傳予然遺失也瑞辰按方言予盡餘也郭注謂遺餘也遺也運也回旋運轉有庶蔭之象又陰陽字說文作霒云雲覆圖也運也回旋運轉有庶蔭之象又陰陽字說文作霒云雲覆是予亦遺也予遺二字同義故孟子引此詩而但以靡有遺民釋之

則不我遺箋天將遂旱餓殺我與瑞辰按遺當讀如問遺之遺廣雅釋詁問遺也遺與也與人以物謂之問亦謂之遺鄭風雜佩以問之問卽遺也遺與人相慰問亦謂之遺此詩則不我遺猶

五章則不我聞聞當讀問問猶恤問也六章則不我虞虞廣雅釋詁虞助也正與四章則不我助同義遺也聞也助也虞也義皆相近若如正義訓爲留遺則與上文靡有孑遺語相複矣箋訓聞爲聽聞虞爲度並失之

先祖于摧傳摧至也箋摧當作嗟嗟嗟也先祖之神於嗟乎告困之辭瑞辰按曾釗曰說文摧擠也春秋昭十三年左傳云知擠于溝壑矣杜注擠隊也隊今之墜字則摧亦墜也召誥墜厥命與詩同義言先祖之業將墜也傳訓爲至者至義亦與墜近說文至鳥飛从高下至地也今按曾說申毛甚析然必申言先祖之業將墜其義始明若言先祖于墜則不詞矣竊謂摧與謹通邶風宴人交徧摧我箋摧猶刺譏之言韓詩作謹云謹就也就當爲說字形近之譌以下章譴我類之摧亦謹也摧折也義亦相近先祖于摧亦當讀謹謂先祖方見譴訓摧爲至箋讀子爲吁讀摧爲嗟嗟並失之

云我無所箋人皆不堪言我無所庇陰處瑞辰按云爲雲字古文象回轉之形正月詩昏姻孔云傳云旋也云又通員員之言圓也運也回旋運轉有庇蔭之象又陰陽字說文作霒云雲覆日也云我無所猶云蔭我無處耳箋疏並訓云爲言失之

大命近止傳大命近止民近死亡也箋眾民之命近將死亡矣瑞辰按大命對小命言逸周書命訓篇曰天生民而成大命又曰大命有常小命日成又曰大命世間小命間身是也白虎通壽命篇曰命者何謂也人之壽也天命使已生者也命有三科

以記驗有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行又曰遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至天絕人命其說蓋本孝經援神契此詩憂旱而曰大命近止卽彼所云遭命也古以延期長久爲大命左氏傳曰大命不敢請呂刑自作元命鄭注謂卽大命是也亦以死亡爲大命湯之詩大命以傾酒伯甗黎祖伊曰今民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯史記殷本紀作大命胡不至此言民以死亡爲幸而云大命胡不至是大命卽死亡之命也說苑敬愼篇成回對子路曰回是以恭敬待大命亦謂待死亡之命也又哀十五年左傳曰大命隕隊則大命卽生命耳正義云大者眾多之詞故箋以爲眾民之命失其義矣

滌滌山川傳滌滌旱氣也山無木川無水瑞辰按說文蒿艸旱盡也引詩薇薇山川蓋本三家詩蒿从俶聲俶从叔聲叔與少長之少多少之少皆雙聲而義同故蒿有艸旱盡之象說文宋無人聲槁禿槁凡从叔聲者皆有無義與蒿之訓艸旱盡者義正相近毛詩作滌滌者同部假借字也段玉裁以說文作蒿蒿爲誤字其說非也

旱魃爲虐傳魃旱神也瑞辰按說文魃旱鬼也藝文類聚引韋昭毛詩答問引毛傳亦作旱鬼爲說文所本字通作妭玉篇引文字指歸曰女妭禿無髮所居之處天不雨是也山海經大荒北經係昆之山有人衣青衣名曰黃帝女妭黃帝攻蚩尤冀州盌傳我遯箋天曾將使我心遯遯魃嫗於天下以無德也瑞辰按遯屯古同聲當讀如屯難之屯又遯困亦同聲廣雅釋詁困

逃也逝義爲逃逃亦爲困周官遺人疏引書傳云居而無食謂之困窘乃一聲之轉窘俾我逝猶云乃使我困也箋說失之

黽勉畏去箋黽勉急禱請也欲使所尤畏者去所尤畏者歟也瑞辰按廣雅釋詁畏惡也畏去謂若此旱而惡去之也箋說失之

敬恭明神釋文明祀本或作明神盧氏考證曰注疏本作明神然詩李善注引毛詩作敬恭明祀隸釋西岳華山碑敬恭明祀以奉皇靈亦本此詩明祀猶書洛誥曰明禋也據箋云肅事明神如是明神宜無悔怒則鄭君所見毛詩自作明神仍當以注疏本爲正

散無友紀箋人君以羣臣爲友散無其紀凶年祿餼不足又無一穀不升謂之饉二穀不升謂之旱三穀不升謂之大侵

嘗賜也瑞辰按白虎通友者有也釋名友有也相保有也論語有朋自遠方來有或作友此詩友即有之假借散無友紀謂羣臣散無有紀也箋說失之

鞫哉庶正箋鞫窮也瑞辰按鞫者趜之假借說文趜窮也廣韻趜困人也趜窮以雙聲爲義廣雅釋詁窮貧也此詩訓鞫爲窮者正謂貧耳至說文窮窮也竊窮治羣人也同取雙聲而義自別

疚哉冢宰傳疚病也釋文疚本作究又作究同瑞辰按作究者正字疚與究皆假借字說文究貧病也引周頌熒熒在究今本作疚廣雅釋詁究貧也大雅維今之疾對維昔之富言疚謂貧病此詩因旱致病疚亦貧病也

靡人不周無不能止傳周救也無不能止言無止不能也箋周當作賙王以諸臣困於貪人人賙救之權救其急後日乏無不能豫止瑞辰按說文無賙字周官鄉師賙萬民之囏阨鄭司農曰賙當爲周急之周玉篇贍周也是古賙字止作周周官大司徒五黨爲州使之相賙後鄭謂賙者禮物不備相給足也此箋又曰周當作賙是鄭君以賙爲正字古者家施不及國春秋如宋公子鮑帑粟以貸國人宋罕氏饋國人粟皆後世政在私家故耳宣王時不應使羣臣賙給其民當從箋謂王賙給羣臣正義申毛謂無有一人而不賙救其百姓者非也且上文鞫哉庶正等語正言羣臣之困乏則爲賙給羣臣可知墨子七患篇曰一穀不升謂之饉二穀不升謂之僅三穀不升謂之旱三穀不升謂之大侵以上皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三饑則損五分之四是故古者凶年有損祿之制與上章箋言凶年祿餼不足合此羣臣所由困乏有待賙救也無當讀如何有何亡之亡有謂當亡謂貧也無不能止言雖賙之而其乏無不能救止也止卽救也箋訓無爲乏無是也乏無卽指當時言不必如箋云後日乏無耳

有嘒其星傳嘒衆星貌瑞辰按說文譓聲也引詩有譓其星傳嘒衆星貌瑞辰按說文譓聲也引詩有譓其聲段玉裁曰如史所云赤氣亙天砰隱有聲之類蓋卽此詩之異文胡承珙曰三家詩必有借譓字者故許引之當云詩曰有譓其星段說非也今按嘒與譓星與聲音俱相近三家詩傳授音同而字異遂各據其字以釋之說文作有譓其聲者或因上文言

誠聲也遂誤星作聲耳詩言有嘒其星正天旱無雨之象故下接言大命近止昭假無贏勉羣臣助之求雨也

昭假無贏傳假至也箋假升也王仰天見眾星順天而行嘒嘒然意感故謂其卿大夫曰天之光曜升行不休無自贏緩之時瑞辰按說文廣雅竝曰綰緩也箋訓贏爲緩義與綰同但以文義求之詩蓋勉羣臣敬恭祀典之意言誠能昭假於天其感應之理必未有贏差者廣雅爽贏竝訓爲過過謂過差無贏猶言無爽無爽猶言無差忒耳

毛詩傳箋通釋卷二十七

大雅

桐城馬瑞辰撰

崧高

崧高維嶽傳崧高貌山大而高曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆瑞辰按孔子閒居鄭注言周道將興五嶽爲之生賢輔佐仲山甫及申伯爲周之幹臣與毛傳以嶽爲四嶽不同蓋鄭注禮从韓詩以甫申爲仲山甫申伯爲五嶽降神所生箋詩則从毛以甫申爲甫侯申伯爲唐虞四嶽之後故以嶽爲四嶽也唐虞有四嶽無五嶽周官大司樂始有五嶽之名何休公羊傳注引尚書巡狩四嶽之文又云還至崧如初禮蓋漢儒所附益邵晉涵據禹貢至於大岳因以霍大山合四嶽爲唐虞之五嶽特肊說耳唐虞四嶽據周語云此一王四伯堯典帝咨四岳下云師錡帝曰又舜咨四岳僉曰伯禹作司空僉曰伯夷師與僉皆衆也此正四嶽爲四人之證先儒或以四嶽爲一人者誤也舜咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷則伯夷非卽四岳史記以伯夷爲四岳亦誤也周時五嶽以爾雅河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡爲正（華山今在華陰縣南十里吳嶽在今鳳翔府隴州南八十里岱山在今泰安府泰安縣北恆山在今眞定府曲陽縣西北一百四十里衡山在今衡州府衡山縣西三十里　邵晉涵曰）昔周營成周宅於土中四方所和會華山在成周境內故首舉之吳嶽在岐周境內故次及之東岱北恆南衡所謂三面環拱也鄭注大司樂五嶽云岱在兗州衡在荆州華在豫州岳在雍州恆在并州正與爾雅合又雜問志云周都豐鎬故以吳岳爲西岳此爲定論正義轉據孝經鉤命決及王肅尚書注服虔左傳注鄭康成大宗伯注謂周時五嶽有嵩高無吳岳誤也爾雅又云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽邵晉涵謂漢武以後諸儒所附益孫炎郭璞等皆以爾雅爲周書故孫炎以霍山爲衡山之譌郭璞謂南岳以兩山爲名應劭風俗通又言衡山一名霍而以詩嵩高維嶽專指中嶽不知爾雅此條特漢儒增入漢制也金誠齋謂殷都西亳在豫州之域故以嵩爲中嶽因以爾雅後一條所言爲殷制胡承珙又謂周公營建洛邑亦在豫州故仍殷制亦當以嵩高爲中嶽皆無確證嵩爾雅作崧韋昭國語注嵩古通用崇字是知嵩崧皆崇字之異體漢地理志作崈亦卽崇字之小異後漢書靈帝紀熹平五年改崇高山爲嵩高始誤分崇嵩爲二字耳

維周之翰傳翰幹也箋入爲周之楨幹之臣瑞辰按爾雅翰幹也翰幹之假借幹又榦之俗字書費誓峙乃楨榦馬融注楨榦皆築具楨在前榦在兩旁舍人注云楨正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障土者是對言則楨榦異物而爾雅毛傳又皆以楨爲榦者渾言則楨榦可互訓也成二年左傳棺有翰檜杜注翰旁飾又稹爲兩脅骨名肋而廣雅云榦謂之肋皆與榦爲旁木義合惟說文云榦築牆端木也似以榦爲在前蓋許渾言楨榦遂以楨釋榦耳

四國于蕃四方于宣箋四國有難則往扞禦之爲之蕃屏四方恩澤不至則往宣暢之瑞辰按宣與蕃對言宣當爲垣之假借

說文垣牆也亘古詩同宣故垣或假作宣猶詩赫兮晅兮韓詩晅作宣也四國于蕃四方于宣猶板之詩价人維藩大師維垣也二于字皆當讀爲猶言爲蕃爲垣也古于爲同音通用聘禮記鄭注于讀曰爲定之方中詩作于楚宮作于楚室文選李善注引作作爲楚宮作爲楚室是其證矣

王纘之事箋纘繼王又欲使繼其故諸侯之事釋文纘韓詩作踐踐任也瑞辰按踐與纘雙聲通用中庸踐其位鄭注踐或爲纘是也潛夫論引詩作王薦之事薦與纘亦雙聲蓋本齊魯詩其義承上生申言之則从箋訓繼爲允

于邑于謝傳謝周之南國也箋于往于於往作邑於謝瑞辰按漢書地理志南陽宛縣申伯國即今南陽府南陽縣也水經注淯水之錫瑞辰按說文馹一乘也古者惟士駕二餘皆駕四必四馬始成一乘故因以乘馬爲四馬之稱引申凡物四皆爲乘如

比水又西南流謝水注之水出謝城北周迴側水申伯之都邑又云其城之西舊棘陽治故亦曰棘陽城荆州記棘陽東北百里有謝城續漢書地理志謝城在南陽棘陽縣東北百里並與水經注合今在汝寧府信陽州境明一統志今沒寧府信陽州在南陽府城北二百七十里州境內有古謝城是也申與謝相去不遠申爲舊封之國謝爲新作之都邑箋謂改大其邑使爲侯伯是也惟上于字當讀作爲之爲爲邑于謝猶云作邑于謝不得如箋訓爲往耳謝與序雙聲通用潛夫論炎帝苗胄或封于申城在南陽宛北序山之下引詩于邑于序序即謝也謝與徐亦雙聲通用故東方朔七諫王逸注引詩申伯番番既入于徐蓋本三家詩假借作徐王逸引以證徐偃王之徐則誤

乘矢乘壺乘韋乘皮文選李善注引方言四匹曰乘皆是此傳

乘馬爲四馬之說也韓奕詩其贈維何乘馬路車毛無傳箋云人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬則不以乘馬爲四馬通稱據采菽詩路車乘馬亦以賜諸侯成十八年左傳程鄭爲乘馬御杜注乘馬御乘車之僕也則乘馬爲人君所駕之馬宜从鄭箋之說爲允

錫爾介圭以作爾寶傳寶瑞也箋圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶諸侯之瑞圭自九寸而下瑞辰按說文玠大圭也介即玠之省借天子之圭大尺二寸爲介諸侯之命圭亦得通稱爲介圭此詩錫爾介圭及韓奕詩以其介圭入覲于王所云皆即諸侯之命圭也書康王之誥賓稱奉圭兼幣說文玠字

注引周書作稱奉介圭後漢書張衡應閒曰服衮而朝介圭作瑞文選魯靈光殿賦錫介圭以作瑞是皆諸侯命圭通稱介圭之證至天子尺有二寸之玠圭不得以錫諸侯諸侯亦不得奉以入覲也箋說誤矣春官典瑞注人執以見曰瑞聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也是寶卽爲瑞之證箋分寶與瑞爲二亦非

往近王舅傳近己也箋近辭也聲如彼記之子之記毛居正六經正誤曰近說文作䢅今作辺音記字譌作近惠氏棟九經古義曰說文辺者古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌亦聲讀與記同玉篇辺今作記今釋文唐石經作近此傳寫之譌瑞辰按大雅民勞篇柔遠能邇傳柔安也安與順義近故採亦省作柔說文柔木曲直也煣屈申木也凡經傳中作採者皆卽說文煣字之異體說文又曰睬和田也義亦相近

其風肆好傳肆長也箋風切申伯又使之長行善道瑞辰按說文肆極陳也經傳有專取陳義者詩或肆之筵是也有專取極意者其風肆好與其詩孔碩相對成文其風猶言其詩肆好卽極好猶言孔碩古人自有複語耳肆从長故傳訓爲長與極義近廣雅釋詁肆申也申亦長也箋讀風爲諷以肆好爲使之長行善道非詩義亦非傳悕也正義合傳箋爲一失之

以贈申伯傳贈增也箋以此贈申伯者送之令以爲樂釋文贈送之本皆爾鄭王申毛竝同崔集注本作贈增也增益申伯之美瑞辰按序以詩爲尹吉甫美宣王不以爲送申伯集注本作贈增也爲是傳蓋以贈爲增字之假借箋始以贈送釋之正義本从集注作增前釋經云增長申伯之美後仍以贈遺釋之謂

賢遺所以增長前人昧假借之義矣

烝民

有物有則傳物事則法箋其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也瑞辰按古以射者畫地立處爲物儀禮鄉射記物長如笴其間容弓距隨長武鄭注物謂射時所立處也長如笴者謂從畫之長短笴矢榦也長三尺與跬相應射者進退之節也距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武迹也尺二寸大射禮若丹若墨度尺而午鄭注一從一橫曰午謂畫物也說文則等畫物也凡定物之差等而介畫之爲則畫射物有從橫長短亦爲則大學致知在格物孔廣森曰物如射之有物籥謂詩言有物亦可以射物也與吾同物昭元年傳言以知物九年傳事有其物杜注竝曰物類也王尚書曰桓二年左傳五色比象昭其物也謂昭其比類也宣十二年傳百官象物而動謂象類而動也周語象物天地比類百則象物猶比類也又按周禮司常掌九旗之物名物名正謂以類相從而異名也而凡有所識別者亦名物春秋定十年左傳駟赤曰叔孫氏之甲有物杜注物識也是也物各以類相從方言類法也故又有法則之義人有君臣父子朋友有五性是以人之情法天之性故知毛鄭韓趙諸說皆與孔子釋詩之指趣不相背也今按胡氏此說解釋傳箋甚爲通貫故備錄之

民之秉彝傳彝常箋秉執也釋文彝音夷瑞辰按說文彝宗廟

常器也故引申爲彝常爾雅及釋文作彝正字也孟子及潛夫論引詩俱作秉夷同音假借字也阮尚書校勘記據宋本正義云夷常知正義本作夷今毛本作彝从釋文改也又按廣雅常性質也秉彝爲常猶云秉性秉質耳逸周書謚法解秉順也民之秉彝卽謂民之順其常耳箋訓秉爲執失之

生仲山甫傳仲山甫樊侯也瑞辰按仲山甫之稱不一周語稱樊仲山甫又稱樊穆仲晉語稱樊仲樊其邑也穆其謚也仲山甫其字也穆仲樊仲皆省稱其子孫遂以樊爲氏廣韻言周宣王封仲山甫於樊後因氏焉是也至以樊稱穆仲自爲畿內國名潛夫論言仲山甫亦姓樊非也何楷詩世本古義引唐權德輿集云魯獻公仲子曰仲山甫入輔於周食采於樊案史記魯世家獻公卒於厲王時武公與長子括少子戲西朝周宣王欲立戲爲魯太子周之樊仲山父諫據云周之樊仲山父則仲山甫非魯獻公子明矣通志氏族略謂周大王子虞仲支孫仲山甫爲周宣王卿士羅泌路史言虞仲支孫卿于周封樊爲樊氏樊仲氏未知何據此以樊爲周同姓也漢書杜欽傳言仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊鄧展注韓詩以爲封於齊元於欽齊乘曰仲山甫大公之後則以仲山甫爲姜姓潛夫論志氏姓以仲山爲慶姓慶姓卽姜姓蓋皆本韓詩封齊之說然以徂齊爲封齊其說固不足據也洪氏隸釋載漢永康元年所立孟郁修堯廟碑云仲氏祖統所本繼於姬周之遺苗天生仲山甫翼佐中興宣平功遂受封於齊此以仲山甫封齊雖本韓詩而

仂勤也古通作力故箋訓爲勤勤猶習也威儀是力卽左傳所云習儀也又按坊記鄭注力猶務也昭十二年左傳引所招之詩形民之力王尚書曰形當讀爲刑刑猶成也之猶是也言成民是務與詩威儀是力文義正同

天子是若傳若順瑞辰按若順釋言文也說文嫮不順也引春秋傳有叔孫嫮窺疑說文不爲衍字凡經傳訓若爲順者皆嫮字之省借至若之本字則說文云若擇菜也从艸右手也引申通訓若爲擇晉語秦穆公曰夫晉國之亂吾誰使先若夫二公子而立之猶言使誰先擇二公子而立之也此詩天子是若亦謂天子是擇擇能而使之故下卽言明命使賦矣明命使賦卽謂使仲山甫布其明命非如箋言知顯明王之政教使羣臣

施布之也
明命使賦傳賦布也箋顯明王之政教使羣臣施布之瑞辰拂
爾雅釋詁明成也明命猶言成命謂成其教命使布之也箋謂
顯明王之政教失之
式是百辟箋王曰女施行法度於是百君瑞辰按下文賦政于
外箋云以布政於畿外外對內言則上言式是百辟指畿內諸
侯無疑王制天子縣內凡九十三國言百辟者舉成數也月令
乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以新穀食呂氏春秋高
誘注百縣畿內之百縣大夫也周頌烈文辟公箋云光文百辟
卿士及天下諸侯又詩百辟其刑之箋云卿大夫法其所爲也
是凡言百辟皆指畿內諸侯孔疏謂百辟通言畿外諸侯失其

義矣
出納王命王之喉舌傳喉舌冢宰也瑞辰按冢宰於王眡治朝
贊王聽治歲終詔王廢治而已未嘗出納王命也惠士奇據周
官大僕出入王之大命掌諸侯之復逆因謂王之喉舌指大僕
然大僕主正王服位非專主出納王命且云出入王之大命則
非大命卽非所主矣惟內史受納訪以詔王聽治是納命也凡
命諸侯及孤卿大夫則策命之是出命也與詩出納王命正合
內史在唐虞爲納言在秦漢爲尚書應劭漢官儀曰尚書唐虞
官也書曰龍作納言朕命惟允詩曰惟仲山甫王之喉舌宣王
以中興秦改稱尚書漢亦尊此官典機密也又王隆漢官解詁
云尚書出納詔令齊眾喉舌又曰唐虞爲納言周官爲內史機
事所總號令攸發又藝文類聚引百官表曰尚書令總攝諸曹
出納王命歎奏萬機引詩惟仲山甫王之喉舌蓋謂此也是應
劭王隆等竝以詩王之喉舌爲周內史之職仲山甫蓋兼內史
之官正古之納言也正義謂龍作納言與出納王命者異失之
賦政于外箋以布政於畿外瑞辰按說文專布也字通作敷說
文敷敹也敹亦布也賦與敷音近通用皋陶謨賦納以言漢書
敘傳述中宗紀引作傅納傅卽敷之借也敷又與布通商頌敷
政優優左傳引作布政優優鄭箋知賦卽敷之假借故直以布
政釋之
四方發發箋天下諸侯於是莫不殷應瑞辰按商頌遂視既發
邦國若否箋若順也順否猶臧否謂善惡也瑞辰按順與善義
相承爾雅釋詁若善也郭注引左傳禁禦不若卽禁禦不善也
若本有善義不必如箋以猶臧否釋之
既明且哲瑞辰按中庸引詩既明且哲釋文哲徐本作知爾雅
釋言哲智也方言說文竝曰哲知也哲與知聲義故通用哲之
通作知猶荀子朽木不折大戴禮作朽木不知知卽折之借字
也
我儀圖之傳儀宜也箋儀匹也我與倫匹圖之而未能爲也朱
子集傳儀度也瑞辰按釋文我義毛如字宜也鄭作儀匹也正
義釋箋云鄭讀爲儀是釋文正義本經傳竝作義鄭始讀義爲

儀今注疏本經傳竝作儀非其舊也說文義已之威儀也周官大司徒典命注竝云故書儀爲義是義與儀古通用故箋讀義爲儀然訓儀爲匹不若集傳訓度爲善說文儀度也周語儀之於民而度之於羣生又曰不度民神之義不儀生物之則儀猶度也字亦作義襄三十年左傳女待人婦義事也義事卽度事也又通作議昭六年左傳昔先王議事以制議事亦度事也儀圖二字同義皆度也古人自有複語耳疏釋傳云我以人之此言實得其宜乃圖謀之失之迂矣說文有羛字云墨翟書義从弗因思孔子之先弗父何弗當卽羛字之省弗父卽義父也義父又卽儀父耳

愛莫助之傳愛隱也箋愛惜也瑞辰按爾雅釋言薆隱也方言掩翳薆也郭注引詩薆而不見掩翳隱薆一聲之轉說文薆蔽不見也愛與薆皆叚字之假借騷眾薆然而蔽之薆然卽隱然也又義近儗說文儗仿佛也引詩儗而不見儗而卽薆然也仿佛見之不眞亦隱也凡舉物者皆有形而德之舉也無形凡有形者可助而無形者不可助故曰愛莫助之箋訓爲愛惜之愛說文作悉云惠也不若从傳訓隱爲允

袞職有闕傳有袞冕者君之上服也箋袞職者不敢斥王之言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也瑞辰按漢司隸校尉魯峻碑作緄職曲禮記袞衣字皆作卷荀子又作綣袞緄卷皆雙聲字故通用說文袞天子龍卷於下常句幅一龍蟠阿上鄉从衣台聲台爲古文流州字與卷同部或作从公聲者

掩翳薆也郭注引詩薆而不見掩翳隱薆一聲之轉說文薆蔽不見也愛與薆皆叚字之假借騷眾薆然而蔽之薆然卽隱然也又義近儗說文儗仿佛也引詩儗而不見儗而卽薆然也仿佛見之不眞亦隱也凡舉物者皆有形而德之舉也無形凡有形者可助而無形者不可助故曰愛莫助之箋訓爲愛惜之愛說文作悉云惠也不若从傳訓隱爲允

袞職有闕傳有袞冕者君之上服也箋袞職者不敢斥王之言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也瑞辰按漢司隸校尉魯峻碑作緄職曲禮記袞衣字皆作卷荀子又作綣袞緄卷皆雙聲字故通用說文袞天子龍卷於下常句幅一龍蟠阿上鄉从衣台聲台爲古文流州字與卷同部或作从公聲者

誤也釋名袞卷也畫卷龍於衣也郝懿行曰袞龍有蟠屈之形示不得伸以受弼正故詩以袞職爲喻今按爾雅釋言袞褻也郭注袞衣有褻文書益稷傳及左氏桓二年注爾雅郭注皆以褻爲兩己相背惟阮宮保云自古書袂作弜形明兩弓相背非兩己相背也漢書韋賢傳集注紱晝爲弜文弜古弗字也按弗字古與弼通兩弓相背正所以弼正之此詩所由以袞職之闕喻補過也職與識古通用職卽識字之假借識謂章識袞識卽袞章也袞爲章服之一故言袞職爾雅釋言黼黻彰也彰亦章也箋乃以職事釋之失其義矣

四牡彭彭傳彭彭行貌瑞辰按說文騯馬盛也引詩四牡騯騯卽詩四牡彭之異文彭與旁雙聲故通用猶易匪其彭子夏傳作旁也廣雅彭彭旁旁竝訓盛也

仲山甫徂齊瑞辰按上言城彼東方傳東方齊也則徂齊卽往齊矣漢書杜欽傳注引韓詩以爲封於齊潛夫論三式篇亦引此詩王命仲山甫城彼東方謂王封以樂土其說不足據然猶以齊爲齊國爾雅釋言齊疾也郭注引詩仲山甫徂齊或本齊魯詩說直以齊爲齊疾尤誤

韓奕

奕奕梁山瑞辰按序箋云梁山今在馮翊夏陽西北誤也江氏永詩補義曰武王子封於韓括地志同州韓城縣南十八里爲古韓國然詩言韓城燕師所完奄受追貊北國則韓當不在關中王肅云涿郡方城縣有韓侯城潛夫論曰周宣王時有韓侯

其國近燕故詩曰溥彼韓城燕師所完按潛夫論此下有云其
所代遷居海中考水經注聖水逕方城縣故城北又東逕韓侯城東方
城今爲順天府固安縣在府西南百二十里與詩言奄受北國
者相符方城亦有梁山水經注鮑邱水過濡縣西高梁水注之
水東逕梁山南濡縣今之通州其西有梁山正當固安縣之東
北然則韓始封在同州韓城至宣王時徙封於燕之方城與戴
氏震毛鄭詩考正說與江略同今按路史後紀云韓武庶子幽
世失國案幽當爲厲之譌宣王中興韓討不庭錫之梁山奄受北國是
爲韓西又載武穆之分有韓西引王肅云涿郡方城縣有韓城
是羅沁亦以詩言韓國爲在方城但以爲卽韓西與王符說異
又按始封之韓滅於晉正義謂當在晉文侯輔平王爲方伯之
在宣王前當从路史謂在厲王時爲允

時滅之特以詩之韓侯卽始封之韓宣王時其國猶存故謂國
滅當在平王時耳不知宣之錫命已爲徙封之韓則晉之滅韓
有俾其道傳有俾其道有俾然之道者也箋今有俾然著明復
禹之功者釋文俾明貌韓詩作睥音義並同瑞辰按說文俾箸
也引詩俾彼雲漢煒明也引書煒兒三有俊心無睥字睥當
卽俾之異體廣雅埤訓爲明是音義並同之證卓音又近
的顙禮匹馬卓上注卓猶的也是也箋韓侯受王命爲諸侯瑞辰
韓侯受命傳受命受命爲侯伯也箋韓侯受王命爲諸侯瑞辰
按白虎通引韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天
子是知箋謂韓侯受王命爲諸侯朱子集傳謂韓侯初立受命
爲諸侯其說未確　觀禮諸侯享天子匹馬卓上九
馬隨之而書言布乘詩言四牡者一因喪禮而行朝一以始覲

侯更在作此詩以前下又云因以其伯者蓋命爲諸侯兼命爲
牧伯耳
朕命不易箋我之所命者勿改易不行瑞辰按易當讀爲難易
之易周頌命不易哉書大誥爾亦不知天命不易君奭不知天
命不易讀與此同天子受命於天以天命爲不易諸侯受命於
君以君命爲不易其義一也古難易之易同讀如亦此詩以易
與辟韻猶板之篇以牖民孔易與益辟爲韻也箋訓爲改易失
之
四牡奕奕孔修且張韓侯入覲以其介圭入覲于王傳修長張
大覲見也箋諸侯秋見天子曰覲諸侯乘長大之四牡奕奕然

以時覲於宣王覲於宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣
王以常職來也瑞辰按詩下言王錫韓侯謂王錫車服之事則
箋以上數句爲覲於宣王而奉享禮甚確至以四牡爲韓侯所
乘則非也四牡奕奕孔修且張當指享禮獻馬言之書康王之
誥皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣說文引書作稱奉介圭正與詩
言介圭同是知詩言四牡卽書布乘之謂也詩言介圭卽書稱
奉介圭之謂也諸侯享禮用璧而書及詩言用圭者周官小行
人合六幣圭以馬蓋古者獻馬皆以圭爲贄至享之用璧惟用
之於東帛小行人所云璧以帛覲禮云四享皆束帛加璧是其
證也　周官鄭注以享用圭璋專指二王之後其說未確　覲禮諸侯享天子匹馬卓上九

侯而入覲故皆從其略耳

淑旗綏章傳淑善也交龍爲旗綏大綏也箋綏所引以登車有采章也瑞辰按淑旗與綏章對文王尙書謂綏者文貌引荀子需效篇綏綏兮其有文章也謂綏綏卽文章之貌其說是也綏本車中把之稱字通作緌又讀如蕤賓之蕤說文蕤艸木葉垂貌蕤艸木實蕤蕤也讀若綏艸木葉實皆有文故又通以爲文貌耳

鉤膺鏤鍚傳鏤鍚有金鏤其鍚也箋眉上曰鍚刻金飾之今當盧也正義按巾車玉路鍚樊纓金路鉤樊纓注云金路無鍚有鉤計玉路非鍚臣之物此言鉤膺必金路矣而得有鏤鍚者蓋特賜之使得施於金路也瑞辰按陳用之禮書曰采芑詩鉤膺鏤鍚樊纓通乘二馬漢制文虎伏軾爾雅虎竊毛謂之虦貓遂以虎皮釋之月令其蟲倮鄭注亦云虎豹之屬恆淺毛然以目驗虎豹毛皆較鹿爲深不得名淺也

鞹鞃淺幭傳鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也箋以金爲小環往往纏揎之瑞辰按厄卽軛字之省說文軛轅前也小爾雅衡轅也軛上者謂之烏啄胡承珙曰軛上疑爲軛下之譌釋名揬枙也所以枙牛頸也馬曰烏啄又馬頸似烏開口向下啄物時也啄與噣古通用傳云烏噣卽小爾雅釋名所云烏啄噣釋文引沈音畫是也正義本譌作烏蠋遂引爾雅蚄蠋以釋之誤矣又按衡爲橫木所以橫於軥前軛則以厄牛馬之頸烏啄又爲軛下兩邊又馬頸者一名軥說文軥下曲者服注左傳云軥車軛兩邊又馬頸者是也是衡與軛異物軛與烏啄又異物而小爾雅以衡爲軛毛傳以厄爲烏噣者皆以相近遂移其名耳金厄謂於厄末爲金飾荀子禮論絲末弭龍所以養威也楊倞注猶如字又讀爲弭弭末也謂金飾衡軛之末爲龍首也後漢書續輿服志龍首銜

鞹即詩所云金厄耳箋謂以金爲小環亦誤
出宿於屠傳屠地名也瑞辰按說文鄙左馮翊郃陽亭段玉裁
曰謂左馮翊郃陽有鄙亭也各本作鄙陽亭誤屠鄙古今字宋
涵水李氏謂詩之屠地在同州鄙谷是也顧氏祖禹讀史方輿
紀要作荼谷渡云在今陝西同州府郃陽縣東河西故城南荼
卽鄙之同音假借字胡承珙曰周都鎬京在今陝西長安縣西
南同州在今長安縣東北二三百里郃陽又在同州東北百餘
里鄭箋曰祖於國外畢乃出宿則屠必非郃陽之鄙亭古字屠
杜通當卽鄠縣之杜陵耳
顯父餞之傳顯父有顯德者也瑞辰按顯父猶尙父尼父之比
皆古所云且字者也傳以爲有顯德失之下章踧父亦爲且字
公餘繹文引馬融曰餘健也說文健𩚃也又以𩚃爲健說與馬
融合是蔌卽鱉之別名尸子珍羞百種而堯爛飯菜粥是菜可
爲鱉之證昭七年左傳載正考父鼎銘曰饘於是鬻於是是鬻
可爲鼎實之證易鼎有覆餗之象博古圖有宋公緰鍊鼎是知
詩言其蔌維何爾雅菜謂之蔌皆謂以菜作鬻爲鼎實耳餗亦
通作鬻易繫辭傳易曰鼎折足覆公餗馬融本餗作鬻穀梁傳
僖二十二年疏引馬云謂糜也是其證也毛傳訓蔌爲菜殽蓋
對肉殽言之鼎有肉有菜肉謂之羹菜謂之蔌散言則菜亦可
名羹皆謂孰物與葅爲生菜以醯成味說文酢也醯酢也酢醯字實於豆者
不同正義以蔌爲葅失之爾雅明言菜謂之蔌與肉食不同鄭
注易以餗爲八珍之具陳壽祺謂餗兼有肉殽失之又按說
文則通箋訓魚爲以火熟之正義謂烝煮之義與魚同非訓魚
如毛炙肉也說文無魚字魚當卽炰字之變體說文炰烝也與
正義引字書魚烝也義同魚與炰古音同部故通用炰與魚亦

同部故又假借作魚與炮大射篇注炮鼈釋文云或作𤆬魚是
也正義不明假借之義故云魚與魚別耳李黼平曰鮮當讀如
斯爾雅釋言斯離也斯析其魚卽是作膾今按鮮析語之轉列
子湯問篇越東有輒木之國其長子生則鮮而食之謂析而食
之也鮮魚猶言鱠鯉與魚鱉對文爲一熟一生李說是也箋謂
鮮魚中膾讀如蠡棄之蠡失之
其蔌維何維筍及蒲傳蔌菜殽也筍竹也蒲蒻也箋筍竹萌
也蒲深蒲也瑞辰按蔌卽餗字之異體說文作鱁云鱁鼎實惟
葦及蒲从鼎速聲陳留謂健爲鱁或作餗易鼎九四鼎折足覆
公餗釋文引馬融曰餗健說與馬融合是蔌卽鱉之別名尸子珍羞百種而堯糲飯菜粥是菜可
爲鼎實之證易鼎有覆餗之象博古圖有宋公緰鍊鼎是知
詩言其蔌維何爾雅菜謂之蔌皆謂以菜作鬻爲鼎實耳餗亦
通作鱁易繫辭傳易曰鼎折足覆公餗馬融本餗作鱁穀梁傳
僖二十二年疏引馬云謂糜也是其證也毛傳訓蔌爲菜殽蓋
對肉殽言之鼎有肉有菜肉謂之羹菜謂之蔌散言則菜亦可
名羹皆謂孰物與葅爲生菜以醯成味說文酢也醯酢也酢醯字實於豆者
不同正義以蔌爲葅失之爾雅明言菜謂之蔌與肉食不同鄭
注易以餗爲八珍之具陳壽祺謂餗兼有肉殽失之又按說
文惟葦及蒲卽此詩惟筍及蒲鄭傳云此葦初生其筍可食是
知三家詩以筍爲葦筍故字或作葦爲說文所本與毛鄭以筍

爲竹筍不同又按釋文筍字或作笋爾雅薡芽樊光本芽作蕸正與筍通作蕸者相類

邊豆有且箋且多貌瑞辰按說文且薦也凡物薦之則有重義說文薦荐席也小爾雅荐重也重亦爲多說文多重也故且訓爲薦又訓爲多有客詩有萊有且正義曰威儀蓼蓼且且威儀多之狀正與此箋訓且爲多貌義同楚茨詩籩豆有楚楚當卽且之同音假借猶襛之通借作蓁也

侯氏燕胥箋胥皆也諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與燕瑞辰按燕胥與燕喜燕譽燕樂相類胥之言序序豫古通用鄉射禮注今文豫爲序則燕胥猶燕豫矣胥須雙聲古通用易歸妹以須鄭讀爲諸廣雅須意所欲也意所欲爲喜樂則燕胥猶燕樂矣爾雅

釋詁胥皆也廣雅釋言皆嘉也皆嘉以雙聲爲義則訓胥爲皆亦可轉訓爲嘉桑扈詩君子樂胥義與燕胥同樂胥猶樂嘉也箋訓燕胥爲皆來相與燕失之

汾王之甥傳汾大也箋汾王厲王也厲王流於彘彘在汾水之上故時人因以號之猶言莒郠公黎比公也姊妹之子爲甥正義以汾作汾水之汾不得訓之爲大且作者當舉其實不得漫言大王又曰箋傳之義皆以爲厲王瑞辰按汾者墳之假借故傳訓爲大傳泛言大王但以爲美稱耳未嘗專指厲王正義謂傳箋皆以爲厲王非也厲爲惡謚若因流彘而稱汾王亦非美稱詩人頌美宣王不應舉厲王之惡稱當从傳泛言大王爲是又按箋云姊妹之子爲甥正義以爲釋親文齊風猗嗟箋同

諸姊從之傳諸侯一娶九女二國媵之諸姊從之謂姪娣從之也姪娣從之獨言姊者舉其貴者瑞辰按何休公羊注婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子范甯穀梁傳注引許慎曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御古者姪娣蓋皆少於嫡對言則姪與娣異通言則娣姪皆少於嫡故言諸娣以概之非以娣爲貴也白虎通義云二國來媵誰爲尊者大國爲尊

國等以德德同以色質家法天尊左文家法地尊右是姪娣無常尊若如何休引禮云質家親親先立娣文家尊尊先立姪則周尚文轉以姪爲尊矣白虎通義引詩作姪娣從之蓋本三家詩又按白虎通義言姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國未任答君子也是姪娣有還國待年之禮詩特言其始從嫡之時耳

韓侯顧之傳顧之曲顧道義也瑞辰按列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之殺自御輪三曲顧姬與遂納於宮淮南子氾論篇高誘注言蒼梧繞讓妻於兄違親迎曲顧之義又白虎通義曰夫親迎御輪三周下車曲顧者防淫佚也是知古者親迎有曲顧之禮正義謂既受女揖以出門正西曰彫題孔晁注西戎之別名也此詩追疑即雕之假借雕

及升車授綏之時當曲顧以道引其妻之禮義說與列女傳白虎通所言曲顧合正義又云本或曲爲回者誤也定本集注皆爲曲字是知正義釋經云韓侯於是迴顧而視之迴顧亦曲顧之謂道與導義與儀古通用傳言道義即導儀也

川澤訏訏傳訏訏大也瑞辰按訏音義近芋說文芋大也通作幠廣雅訏幠大也太平御覽引詩川澤幠幠蓋本三家詩訏幠雙聲故通用

有貓有虎傳貓似虎淺毛者也瑞辰按爾雅虎窺毛謂之虨貓郭注引詩有貓有虎逸周書記武王之狩禽虎二十有二貓二貓蓋即今俗稱山貓若貓說文作苗云虎窺毛謂之虨苗窺淺也蓋具言之曰虨苗記言迎貓迎虎貓亦謂之虨苗記言迎虎貓迎貓亦謂

虎之窺毛者也

燕師所完傳箋燕安也大矣彼韓國之城乃古平安時眾民之所築完瑞辰按釋文燕王肅孫毓竝烏賢反云北燕國惟夫論周宣王時有韓侯其國近燕則燕指燕國爲是路史云北燕伯款亦姞姓則燕與蹶父爲同姓蹶父疑即北燕之君入爲王卿士者以女妻韓侯因爲韓侯完其城與

其追其貊傳追貊戎狄國也瑞辰按下云奄受北國則追與貊皆當爲北狄惟追於經傳無徵釋文追又都回反讀如堆李善注七發曰追古堆字追即自之假借追琢通作敦琢又轉爲雕周官追師注追之言雕也逸周書王會篇載伊尹朝獻商書云正西曰彫題孔晁注西戎之別名也此詩追疑即雕之假借雕

題可單稱雕貊交趾可單稱交也爾雅宅南交郭注交趾傳云追貊戎狄國者殆以追爲西戎貊爲北狄歟其實夷蠻戎狄對言則異散言則北國可稱百蠻亦可通稱雕耳貊通作貉職方氏鄭司農注北方曰貉狄說文貉北方豸種孔子曰貉之爲言惡也周官職方有九貉鄭注以九貉爲九夷則東夷亦通稱貉

獻其貔皮傳貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之瑞辰按說文貔豹屬出貉國爾雅釋文引字林同足證傳言來貢者爲追貊之確

江漢

序命召公平淮夷箋召公召穆公也名虎瑞辰按竹書紀年宣王六年召穆公帥師伐淮夷又曰王歸自徐錫召穆公命此詩

前三章是召穆公伐淮夷之事後三章是錫命之事竹書紀年又言厲王三年淮夷侵洛王命虢公長父伐之不克後漢書東夷傳云厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克宣王復命召公伐而平之與竹書紀年合此詩正召公平淮夷之事

江漢浮浮武夫滔滔傳浮浮衆彊貌滔滔廣大貌箋江漢之水合而東流浮浮然宣王於是水上命將率遣士衆使循流而下滔滔然瑞辰按古者江漢對言則異散言則通呂氏春秋言周昭王涉漢梁敗王及祭公隕於漢中左傳僖四年杜注亦云昭王涉漢而溺而穀梁傳則曰我將問諸江史記周本紀曰昭王卒於江上此漢亦名江也江之入海在漢水入江以後宣王命師不至漢上而禹貢江漢朝宗於海及此詩云江漢浮浮此江亦通名江漢也浮浮滔滔皆水流彊盛之貌常武之喻王旅曰如江如漢故此詩亦以江漢興武夫傳云浮浮衆彊貌滔滔廣大貌蓋欲以江漢衆彊比武夫因以武夫廣大似江漢互釋之耳說文滔水漫漫大兒字通作蹈蹈楚詞王逸注滔滔行貌廣雅釋訓浮浮蹈蹈行也蓋本三家詩據風俗通義山澤篇引此詩曰江漢陶陶與滔古字通古本蓋有作江漢滔滔者故通作陶陶王尚書曰經當作江漢滔滔武夫浮浮傳當作滔滔廣大貌武夫洸洸傳洸洸武貌瑞辰按說文洸水涌光也洸洸當爲僙僙之同音假借爾雅釋訓洸洸武也釋文云洸舍人本作僙鑒之水合而東流滔滔然宣王於是水上命將率遣士衆循流而下浮浮然今本爲寫經者互譌至篇武義瑣瑣竝當爲僙僙之通借僙借作洸猶兕觥之觥借作觵周禮廣車鄭訓爲橫陣之車也郝懿行曰洸之言橫橫有

說詳經義述聞

淮夷來求箋主爲來求淮夷所處之地言淮夷來求詩伐之故然必於求字外增成其義而後明非詩義也求與鳩糾古同聲通用論語桓公九合諸侯即僖二十六年左傳所云桓公是以糾合諸侯而謀其不協也成二年左傳今吾子求合諸侯以逞無彊之欲求合亦即糾合之異文是知求之言糾糾者繩治之名與討同義說文廣雅竝曰討治也淮夷來求猶云淮夷是糾是討耳討爲治訓求爲討正與序言撥亂及平淮夷義合求之義又轉爲誅求說文誅討也凡討責通可曰誅亦可通言求矣孟子有求全之毀求全猶

云責備也文十二年左傳趙穿曰裹糧坐甲固敵是求宣十二年左傳趙同曰率師以來惟敵是求均與詩來求義相同

淮夷來鋪傳鋪病也瑞辰按傳以鋪爲痡之假借故訓爲病但三章匪疚言非以兵病害之則首章來鋪不得訓爲病之矣方言廣雅竝云鋪止也來鋪猶言是止上言來求謂討治之下言來鋪謂止其地義正相承常武詩鋪敦淮濆鋪亦止也

武夫洸洸傳洸洸武貌瑞辰按說文洸水涌光也洸洸當爲僙僙之同音假借爾雅釋訓洸洸武也釋文云洸舍人本作僙鑒云趙趙武貌法言孝至篇武義瑣瑣竝當爲僙僙之通借僙借作洸猶兕觥之觥借作觵周禮廣車鄭訓爲橫陣之車也郝懿行曰洸之言橫橫有

武義故樂記曰橫以立武廣以多容發以崇事動以時動故從黃之字或變从光

來旬來宣傳旬徧也箋來勤也旬當作營宣徧也瑞辰按說文均遍也男女併也讀若旬又通作巡廣雅徇巡也又作徇爾雅釋文引古今字詁曰徇今巡字三蒼徇徧也說文徇行示也一作延行延行卽徧行也白虎通巡者循也又云三年二伯出述職古者以二伯出述職代天子巡視邦國來旬來宣正其事也胡承珙曰鴻雁傳宣示也此來宣毛意亦當爲示是來旬爲巡視之徧來宣爲宣布之徧故爾雅同訓爲徧來亦語詞之是猶云是旬是宣箋訓爲勤失之說文趙讀若勞史記天官書旬始旬一作營正月詩憂心惸惸又作煢周官均人注旬讀營營原隰之營皆旬營通用之類古耕清部與眞臻部合用也故箋謂旬當作營然古人自有複語旬宣正不嫌同訓爲徧耳仍从傳訓徧爲是

肇敏戎公傳肇謀敏疾戎大公事也箋今謀女之事乃有敏德瑞辰按爾雅釋言肇敏也說文敏疾也肇敏連言卽訓肇爲敏猶肇基連言卽訓肇爲基也傳从釋詁訓肇爲謀者謀敏古同聲中庸人道敏政鄭注敏或爲謀是謀敏通也然肇敏連言自爲複語郝懿行曰肇之言猶趙也穆天子傳云天子北征趙行郭注趙猶超騰也超騰與敏疾義近是肇亦有疾意公功古通用後漢書宋宏傳引詩作肇敏戎功論語所云敏則有功也烈文詩念茲戎功六月詩以奏膚公傳公功也義並與此詩戎公同箋云今謀女之事乃有敏德失之迂矣

秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煮合而釀之曰鬯九命賜圭瓚秬鬯箋秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條暢也瑞辰按說文鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服段云攸服當作條暢以降神也又曰鬱芳艸也十葉爲貫百廿貫築以煮之爲鬱鬯與周官鬱人鄭司農注及毛傳略同惟鄭注周官鬯人云秬不和鬱者及此箋云秬黑黍酒謂之鬯者芬香條暢義與毛傳異今按鄭說是也周官鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭注序官云鬱鬯謂築鬱金香草也宜以和鬯按鄭意蓋謂宜以和之爲鬯非謂云鬱鬱金香草也凡筵築鬱又大喪鬯爲酒也肆師祭之日及果築鬱大賓客涖玉鬯則築鬱凡言築鬱者皆築鬱鬱艸爲鬯祼地用以降神大喪用以浴尸皆非如酒可飲蓋築煮鬱艸用水和汁因其芬香條暢而謂之鬯也鬯人掌共秬鬯鄭注序官云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也是築煮鬱艸其氣芬香條暢亦謂之鬯故說文鬱字从鬯黍爲酒其氣芬香條暢亦謂之鬯鬯字从鬯鬱字亦从鬯周官鬯人別於鬱人不必秬合鬱始名鬯也周官鬯人又云凡王弔臨共介鬯鄭司農訓介爲副均無確證古草艸同稱丰艸介三字並通用說文丰艸蔡也象艸生之散亂也又鬱字注一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神說苑鬯百草之本介鬯蓋合百艸爲之有如介艸之叢生散亂以別於鬱鬯秬鬯與

告于文人傳文人文德之人也箋王賜召虎以圭酒一罇使以祭其宗廟告其先祖諸有德美見記者瑞辰按哀二年左傳衞大子禱曰文祖襄公積古齋鐘鼎款識載有旅鼎其銘曰旗用作文父日乙寶尊彝古器銘又多稱文考者文人猶云大祖文父文考耳文侯之命追孝於前文人承上汝克紹乃顯祖言正以文人爲文侯祖之有文德者鐘鼎款識載追敦銘曰天子多錫追休追敢對天子顯揚用作朕皇祖考尊敦用追孝於前文人文人亦追自稱其先祖此詩文人傳箋俱指召穆公之先人甚確朱子集傳謂指文王似誤

對揚王休傳對遂也箋對答也瑞辰按廣雅釋言對會也對揚猶書顧命用答揚文武之光命也古答通作合宣二年左傳既合而來奔杜注合猶答也是知爾雅釋詁合對也合卽答也至傳訓對爲遂者爾雅釋言對遂也遂者家之通借說文敝敷也經典通借作施矣也廣韻遂從志也又遂隨雙聲隨亦從也與爾雅釋言會然也義亦相近是傳箋義正相承耳對揚亦爲對越周頌對越在天爾雅釋言越揚也對越卽對揚猶詩揚一作清越發揚一作發越也

作召公考傳考成箋作爲也王命召虎用召昭命故虎對王亦爲召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是也瑞辰按胡承珙曰據正義言定本集注皆作對成王命之辭正義本箋當作對王命之成辭故其述毛云乃作其先祖召康公對王命成事之辭又述鄭云謂對

叶義並相近而不同協又通作汁大戴誥志此謂處汁月汁亦協也

常武

序有常德以立武事因以爲戒戒之使常然定本箋注皆有然字瑞辰按然猶焉也因以爲戒戒然猶云因以爲戒焉焉然古同聲檀弓穆公召縣子而問然鄭注然之言焉也祭義國人稱願然大戴記曾子大孝篇然作焉是其證矣正義謂戒然爲戒之使然失之

南仲大祖大師皇父傳王命南仲於大祖皇甫爲大師箋南仲文王時武臣也宣王之命卿士爲大將也乃用其以南仲爲大祖者今大師皇父是也瑞辰按毛公以出車詩南仲爲文王時人此詩南仲別爲宣王時人漢書古今人表作南中係於厲王時蓋至宣王時猶存郎此詩之南仲也白虎通爵篇曰王制爵人于朝與衆共之引詩王命卿士南仲大祖又引禮祭統古者人君爵有德必於大祖是亦以詩南仲大祖爲命於大祖其義或本三家與毛義同史記夏本紀夏之後有男氏世本作南路史禹之後有南氏後有南仲翊宣王以中興是南仲實爲南氏至大師皇父據竹書紀年幽王元年王錫大師尹氏皇父命則皇父實爲尹氏郎二章所云王謂尹氏也安得以南仲爲大祖箋說之誤可知矣正義云南仲爲卿士未知於六官何卿案積古齋鐘鼎款識載無專鼎銘曰王格于周廟燔于圖室司徒南仲右其銘詞不類商器所謂南仲當郎宣王時臣則南仲實爲

後伯休甫之國也又司馬遷自述爲休父之後蓋自休父始爲大司馬其後遂以官爲氏耳路史國名紀程商封吳回後今咸陽故安陵周程邑一雒陽上程聚程伯休父卿士之采案後漢續郡國志雒陽有上程聚注古程國是程伯休父之國至在咸陽故安陵者乃王季居程之程蓋商時程國周滅之文王卒於畢郢郢郎程字之假借也正義謂父宜是字韋昭以爲名未能審之按趙氏春秋集傳云魯季孫行父晉荀林父皆以父爲名則穀梁疏云齊侯祿父以父爲名則古之以父爲名者多矣春秋繹例云名重於字故君父之前自名朋友之前自字此詩王謂尹氏命程伯休父正與王命召虎同爲君前臣名耳

古齋鐘鼎款識載無專鼎銘曰王格于周廟燔于圖室司徒南仲右其銘詞不類商器所謂南仲當郎宣王時臣則南仲實爲省此徐土箋省親徐國之土地叛逆者瑞辰按括地志大徐城

在泗州徐城縣北三十里古徐國也又云泗州徐城縣今徐城鎮在泗之臨淮鎮北三十里有故徐城號大徐城周十一里中有偃王廟是在泗州徐城縣北周穆王時徐偃王國也元和郡縣志徐城縣本徐子國也周穆王時徐王偃好行仁義東夷歸之者四十餘國穆王發楚師襲其不備大破之殺偃王其子遂北徙彭城原東山之下百姓歸之號曰徐山山在下邳之縣界是徐自偃王以後國已移至下邳春秋僖三年徐人取舒杜注徐國在下邳僮縣東南僮即臨淮後漢郡國志下邳國云徐本國是春秋之徐亦在下邳宣王伐徐以後即爲徐之在下邳縣界者詩下言濯征徐國正義言此徐當在徐州之地未必即春秋徐子之國失之漢地理志徐盈姓盈嬴古通用玉海韋注竝曰震威也成二年左傳畏君之震猶云畏君之威訓震爲威義與怒同

闞如虓虎傳虎之白怒虓然瑞辰按廣雅釋詁虓怒也玉篇虓虎怒貌虓讀呼濫切與闞聲近而義同虓虎當爲虓虓之假借虓虓雙聲字虎即虓之省耳說文虓虎鳴也一曰師子大怒聲今本說文脫大怒聲也四字此从一切經音義引增又虓字注一曰虎聲一切經音義引服虔通俗文虎聲謂之哮虓哮即虓之假借風俗通引詩正作闞如哮虎虓虓又作哮虓說文虓哮呼奮越左右咸驚又引博物志言魏武於馬上逢獅子獅子哮呼奮越左右咸驚又作嗃嚇埤蒼嗃嚇大怒聲也玉篇嗃嚇大怒也虓嚇虓竝雙聲故通用

鋪敦淮濆傳濆涯箋敦當作屯陳屯其兵於淮水大防之上釋

則忌弛則緩弛之言弛猶紹之言緩也釋文紹徐云緩也正讀紹爲弛耳

徐方繹騷傳繹陳騷動也箋繹當作驛瑞辰按說文繹擾絲也擾即抽字抽絲則有動義引伸爲擾動之稱與騷之訓擾同義繹騷連言猶震驚竝舉也傳箋竝失之騷者慅之假借說文慅動也

如震如怒箋而震雷其聲而勃怒其色釋文一本此兩如字皆作而瑞辰按而如古通用箋讀如爲而蓋以震怒非譬況之詞不須言如也一本蓋从箋改經爲而矣从箋訓如爲而則震不必如箋訓雷周語君之武震無乃玩而頓乎晉語君有震武也韋注竝曰震威也成二年左傳畏君之震猶云畏君之威訓震爲威義與怒同

闞如虓虎傳虎之白怒虓然瑞辰按廣雅釋詁虓怒也玉篇虓虎怒貌虓讀呼濫切與闞聲近而義同虓虎當爲虓虓之假借虓虓雙聲字虎即虓之省耳說文虓虎鳴也一曰師子大怒聲今本說文脫大怒聲也四字此从一切經音義引增又虓字注一曰虎聲一切經音義引服虔通俗文虎聲謂之哮虓哮即虓之假借風俗通引詩正作闞如哮虎虓虓又作哮虓說文虓哮呼奮越左右咸驚又作嗃嚇埤蒼嗃嚇大怒聲也玉篇嗃嚇大怒也虓嚇虓竝雙聲故通用

鋪敦淮濆傳濆涯箋敦當作屯陳屯其兵於淮水大防之上釋

文鋪普吳反徐音孚陳也韓侯作敷云大也敦王申毛如字厚也韓詩云迫鄭作屯瑞辰按方言廣雅竝云鋪止也鋪敦二字同義鄭讀敦爲屯屯者聚也亦止也說文濆字注引詩敦彼淮濆是知鋪與敦一耳鄭箋訓鋪爲陳義本韓詩正以鋪爲敷之假借說韓詩者乃訓敷爲大失之以敦爲迫亦非敦屯古聲近通用呂覽去私篇高注靡讀曰車笵之笵是其類也胡承珙曰成二十三年左傳敦陳整旅謂整頓也周書武順解一卒居後曰敦敦亦頓也越絕書西陵名敦兵城郎頓兵城也今按頓與屯亦聲近義通猶鄭義也

仍執醜虜傳仍就虜服也箋就執其眾之降服者釋文仍如字本或作扔音同瑞辰按爾雅釋詁仍厚也釋文云仍本或作扔扔引逸周書曰文翰若翬雉一名晨風周成王時蜀人獻之段玉裁曰一名晨風四字當在蜀人獻之下一名當作一曰釋鳥晨風鸇也正毛傳鷐如翰及箋所云鳥中之豪俊者今按段說是也飛與翰散言則通小雅翰飛戾天是也對言則異此詩如飛如翰是也據說文乾獸豪也箋訓翰爲豪俊正與乾爲獸豪義近說文又曰鷐馬毛長也義亦與翰近

緜緜翼翼傳緜緜靚也翼翼敬也瑞辰按廣雅緜緜長也翼翼盛也長與盛義相近皆狀其兵之壯盛耳緜緜疊韻連語

釋詁又云仍因也說文仍因也扔捆也捆就也字林扔就也廣雅釋詁因就也是仍與扔音義竝同

如飛如翰傳疾如飛摯如翰箋其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊也瑞辰按說文翰字注引逸周書曰文翰若翬雉一名晨風周成王時蜀人獻之杜注來猶歸也爾雅釋言懷來也是知徐方既來猶言徐方既歸懷耳來與勑通廣雅釋詁勑順也順與歸懷義相通順猶服也既來即是既服箋以來告王猶允塞傳猶謀也箋猶尚允信也王重兵雖臨之尚守信自實滿瑞辰按猶猷古通用荀子韓詩外傳引詩竝作王猷允塞傳訓爲謀是也箋訓爲尚失之

徐方既來箋兵未陳而徐國已來告服瑞辰按左氏文五年傳若吾子之德莫可歌也其誰來之杜注來猶歸也爾雅釋言懷來也是知徐方既來猶言徐方既歸懷耳來與勑通廣雅釋詁勑順也順與歸懷義相通順猶服也既來即是既服箋以來告服增成其義失之

徐方既同瑞辰按同當讀如殷見曰同之同同集也謂同集於朝也說文同會合也會同朝覲對文則異散言則通既同猶云既朝耳正義謂徐方來與他國同服於王者失之

徐方來庭傳來王庭也瑞辰按爾雅釋詁庭直也庭者廷之假借倉頡篇廷直也說文直正見也古以諸侯不直者爲不庭周語以待不庭不虞之患左氏隱十年傳以王命討不庭成十二年傳謀其不協而討不庭方傳庭直也正直爲庭則知正其不直亦爲庭此詩來庭猶云是直也左傳曰正直爲正正曲爲直孟子曰不直則道不見是直猶云是正與王國來極句法相似極亦正也正則不邪故下卽接言徐方不回矣傳訓爲來王庭失之

徐方不回簑回猶違也瑞辰按說文褱衰也又曰濨回也經傳中多借違作回蓋以疊韻相假借大明詩厥德不回傳回違也聘禮靜言庸違文十八年左傳作靖譖庸回昭二十六年左傳

君無違德論衡作君無回德皆以回爲違之假借違皆褱衰字之通借故周語動匱百姓以違其違晉語若有違質敎將不入韋昭注竝曰違邪也此簑訓回爲違亦以不回爲不褱衰耳正義訓爲違命之違失之

瞻卬

女反有之瑞辰按廣雅釋詁有取也有之猶取之也

女覆奪之瑞辰按奪者敓之假借說文敓彊取也引周書敓攘矯虔今呂刑作奪說文奪手持隹失之也是奪爲脫正字今經典通假奪爲敓

懿厥哲婦簑懿有所痛傷之聲也正義懿與噫字雖異音義同金縢噫公命我勿敢言與此同也瑞辰按金縢釋文噫馬本作懿是懿噫通用之證楚語衞武公作懿戒以自儆卽大雅抑之詩是懿又通抑十月之交詩抑此皇父簑抑之言噫噫是皇父疾而呼之義與懿厥哲婦同懿噫抑三字竝同聲故詩以懿抑爲噫之假借又按文選神女賦曰濯清靜其愔悸李善注引韓詩曰悸悅也又引蒼頡篇曰悸密也引曹大家列女傳注曰悸深窓也悸或作嫛今誤作嫛盧氏文弨曰字當作悸此懿厥哲婦之懿今按說文悸靜也靜審也廣雅悸審也悸古讀如邑與懿字雙聲疊韻故懿可通作悸而韓詩訓悅與毛異義

鞫人忮忒譖始竟背傳忮害忒變也簑鞫窮也譖不信也婦人之長舌者多謀慮好窮屈人之語忮害轉化其言無常始於不信終於背違瑞辰按說文伎忮也忮之假借爲不信失之

豈曰不極伊胡爲慝簑胡何慝惡也豈謂其是不得中乎反云維我言何用爲惡不信也瑞辰按豈曰不極承上譖始竟背之謂其譖毀人之忮忒豈曰不中正乎伊胡爲慝則承豈曰不極言之伊何爲差忒也說文忒更也忒失常也慝卽忒之假借猶鄘柏舟詩之矢死靡慝假慝爲忒也上旣言忒用本字故下借慝字以與上忒字爲韻此亦阮宮保所云義同字變之類簑訓爲慝爲爲惡失之

婦無公事休其蠶織傳婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事
箋今婦人休其蠶桑織紝之職而與朝廷之事瑞辰按公功古
通用經義述聞謂公事卽周官女御以歲時獻功事休其蠶織
卽是無功事今按公與宮同聲夏小正妾子始蠶執養宮事昏
禮戒女詞曰夙夜無違宮事宮事皆謂蠶宮之事此詩公事當
卽宮事之假借宮事卽蠶事也若如毛鄭所解則是婦有公事
休其蠶織矣上言如賈三倍君子是識是不當知而知下言婦
無公事休其蠶織是又當爲而不爲皆承上伊胡爲慝極言其
失常之事

何神不富傳富福瑞辰按富福古同部通用傳蓋以富爲福之
假借易謙謙釋文福京作富劉修碑鬼神富謙皆福通作富之
證釋名福富也其中多品如富者也是富與福亦同義

舍爾介狄維予胥忌傳狄遠忌怨也箋介甲也乃舍女被甲之
夷狄來侵犯中國者反與我相忌瑞辰按說文狄之言淫辟也
廣雅釋言狄辟也古或通以爲淫辟之稱介狄謂大狄猶云元
惡也舍爾介狄卽上章彼宜有罪女覆說之維予胥忌卽上章
此宜無罪女反收之也傳箋益失之

邦國殄瘁傳殄盡瘁病也箋則天下邦國將盡困窮瑞辰按王
觀察曰殄瘁皆病也周官稍人夏以水殄草而芟夷之鄭注曰
殄病也魯語曰鑄名器藏寶財國民之殄病是待是殄亦病也
今按王說是也殄瘁二字平列與盡瘁憔悴之同爲勞病正同
殄盡以疊韻爲義盡亦病也成十二年左傳爭尋常以盡其民
譴其民卽病其民也
無不克鞏傳鞏固也瑞辰按釋詁鞏固也鞏固以雙聲爲義古
音轉讀鞏如固故與祖後爲韻戴震孔廣森均以此爲東侯交
通之證

召旻

我居圉卒荒傳圉垂也箋荒虛也國中至邊境以此故盡空虛
瑞辰按傳不釋居字蓋以居爲語詞讀同日居月諸之居箋上
云病國中以饑饉則此箋所云國中亦承上言之不以居爲國
中也正義乃云令我所居國中失之

昏椓靡共傳椓夭椓也箋昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀
陰者也王遠賢者而近任刑奄之人無官共其職事者瑞辰按
上言姦賊內訌箋謂訌爭訟相陷人之言則下昏椓正言其昏
亂椓譖耳昏通作悶大雅民勞篇以謹惛怓毛傳惛怓大亂也
鄭箋猶謹譁也說文作悶怓云悶怓也怓亂也此詩昏亦怓亂
耳椓通作琢十七年左傳大子又使椓之釋文椓古與琢通
楚詞謠琢謂訌箋謂訌爭訟相陷人之言則下昏椓正言其昏
亂椓譖耳昏通作悶大雅民勞篇以謹惛怓毛傳惛怓大亂也
鄭箋猶謹譁也說文作悶怓云悶怓也怓亂也此詩昏亦怓亂
耳椓通作琢十七年左傳大子又使椓之釋文椓古與琢通
楚詞謠琢謂予以善淫王逸注琢猶譖也方言琢愬也楚以南
謂之琢廣雅釋詁琢訴也又琢責也琢譖也琢謁也義並相近
正月詩天夭是椓傳君夭之在位椓之正義王夭害之在位又
椓譖之此傳以椓爲夭椓正訓椓爲琢譖之琢至箋以昏椓皆
奄人是讀昏爲閽讀椓爲刖劓斁黥之斁與傳異義正義乃云
傳意亦以椓爲去陰失矣
潰潰回遹傳潰潰亂也瑞辰按說文憒亂也潰潰卽憒憒之假

借

實靖夷我邦傳靖謀夷平也箋皆謀夷滅我之邦瑞辰按夷爲語助詞實靖夷我邦卽言實謀我邦猶之曲禮在醜夷不爭卽孝經在醜不爭夷字不爲義也傳訓夷爲平箋訓夷爲滅竝失之至瞻卬詩靡有夷瘳及孟子夷攻其行夷皆語詞則王尙書釋詞已言之矣

皋皋訾訾曾不知其玷傳皋皋頑不知道也訾訾窳不供事也箋玷缺也瑞辰按皋當讀爲譹玉篇譹相欺也重言之則曰譹譹訾訾與譸譸通管子形勢篇毀訾賢者謂之訾列子天瑞篇訾訾然張湛注毀害也訾又通詆皆說文皆苛也鄭注喪服四制云口毀曰訾皋皋訾訾毀人之狀玷當讀如點汚之點汚之也詩言小人讒毀人之狀玷當讀如點汚之點汚之

點楚詞七諫唐虞點灼而毀議王逸注點汚也廣雅釋詁點汚也詩言小人止知毀議人而不自知其點汚也至爾雅釋訓皋皋訾訾刺素食也翕翕訾訾謷謷莫供職也蓋釋詩之大義非釋詩詞毛傳箋本爾雅似於經義未協

兢兢業業孔塡不寧我位孔貶傳貶墜也箋兢兢戒也業業危也詩言小人止知毀議王逸注生曰草枯曰菹管子輕重篇請君伐菹薪房注草枯曰菹又通作葅一切經音義引詩如彼棲葅又引通俗文刈餘曰葅葅卽查字音義亦與槎字通用張參五經文字葅七余反又音查見詩大雅卽指此詩是唐人讀葅亦如槎故字得通作葅葅卽櫨字之省說文櫨果似梨而酢內則作葅梨今本通作楂梨葅讀如櫨猶說文葅讀若櫨梨之櫨取水沮也沮卽今之渣字也查又爲浮木之稱古聲同

老其義亦同水中浮木謂之查水中浮草謂之葭其義一也傳云水中浮草亦謂枯草之浮於水中者耳棲蓋草枯之狀草之生曰興曰作則其枯可謂之棲釋文棲息蓋謂枯草偃卧有似棲息也又棲擯聲近棲之言擯折也毛傳不解棲字正義謂棲爲浮義失之箋以爲樹上棲莫亦非

無不潰止箋潰亂也無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛瑞辰按潰者讀之假借釋言訌潰也說文訌潰也此潰即讀之證說文讀中止也从言貴聲司馬法曰師多則民潰讀止也是讀止二字同義胡承珙曰止者陷也中止猶言內陷也今按陷猶敗也是止亦潰敗之義傳箋皆不釋止字蓋以止爲語詞不知止亦潰也

胡不自替傳替廢箋女小人耳何不自廢退使賢者得進瑞辰按關雎正義詩有如召公之臣二字無之臣二字臧氏玉琳曰序閔天下無如召公之臣也正取一句六字者昔者先王受命有如召公之臣之類也今本無者是鄭本原作有如召公之臣當从關雎正義所引補正今按臧說是也詩有之臣二字以命與臣爲韻於古音正合撰義疏者非出一手故本篇正義引作有如召公與關雎正義所引互異耳

於穆清廟傳於歎辭也穆美也瑞辰按漢書韋元成傳云議者又以爲清廟之詩言文神之事無不清靜賈逵左傳注肅然清靜謂之清廟蔡邕明堂月令論取其宗祀之清貌則曰清廟釋文引杜預曰肅然清淨之稱也古釋清廟皆謂以清靜得名猶明堂義取嚮明閎宮義取閎神此詩序箋謂清廟爲祭有清明德者之宮正義因謂清是功德之名非清靜之義其說非也廣韻穆清也於穆卽肅清廟之貌說文皇細文也穆禾也凡詩言於穆穆穆者皆皇字之假借

維天之命

維天之命於穆不已傳孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也箋命猶道也天之道於乎美哉動而不已正義引孟子趙岐注云孟仲子孟子從昆弟學於孟子者也譜云孟仲子者子思弟子蓋謂與孟軻共事子思後學於孟軻著書論詩毛氏取以爲說瑞辰按孟子趙岐注云孟子親受業於子思史記孟子列傳則云孟子受業於子思之門人如孟子且未及親事子思豈孟仲子學於孟子轉曾爲子思弟子乎詩譜之言不入韻而濟濟多士秉文之德相爲韻下半章中二句不用韻蓋不足據正義合詩譜及趙岐說而一之誤矣經典序錄云詩自子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公孫卿生孟子後得受詩於孟仲子則孟仲子幼於孟子未及受業於子思可知矣孟仲子爲毛詩傳授所本故此詩及閟宮詩傳竝引其說又按說文以字讀如置易有功而不德鄭本作置大戴禮其心不德荀子作置音古字通用之證駿奔走在廟傳駿長也箋駿大也瑞辰按漢書韋元成傳云議者又以爲清廟之詩言文神之事無不清靜賈逵左傳注肅然清靜謂之清廟蔡邕明堂月令論取其宗祀之清貌則曰清廟釋文引杜預曰肅然清淨之稱也古釋清廟皆謂以清靜得名猶明堂義取嚮明閎宮義取閎神此詩序箋謂清廟爲祭有清明德者之宮正義因謂清是功德之名非清靜之義其說非也廣雅釋詁駿速也速與疾義同正義引禮記大傳駿奔走注駿疾也疾奔走言勸事駿疾以聲近爲義廟中奔走以疾爲敬其說較傳箋爲善正義牽合箋說云大者多而疾來之意則失之矣周頌噫嘻篇駿發爾私傳謂大發其私田箋易之曰駿疾也此疾與大異訓之證駿與浚通鹽鐵論取下篇浚發爾私上讓下也遂及我私公職也正訓浚爲疾彼詩亦當从箋訓疾駿又通作迿禮大傳迿奔走鄭注迿疾也

从反已檀弓注云以已字是以與已本同字也似从人已聲故以已與似古亦通用正義引詩譜曰子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似字雖異而義則同傳引孟仲子之言而無極廣雅極已也無極正釋詩不已是知孟仲子雖借作不似其義仍作不已也正義不明通借之義謂傳雖引仲子之言而無不似之義失矣又按廣雅廣韻並曰命道也易臨彖傳曰大亨以正天之道也无妄彖傳曰大亨以正天之命也昭二十六年左傳曰天道不諂二十七年左傳曰天命不慆皆命即道之證故箋曰命猶道正義謂天之教命即是道失之又按說文參細文也穆即參之假借訓穆爲文與下純訓爲文同義

文王之德之純傳純大也箋純亦不已也瑞辰按說文焞明也引春秋傳曰焞燿天地純與焞通用漢書揚雄傳光純天地純亦明也此承上於乎不顯言之不顯顯也純亦明也文與明義相引伸方言廣雅竝曰純文也中庸引此詩而釋之曰蓋曰文王之所以爲文也純亦不已正訓純爲文說文純絲也崔靈恩說易曰不襍曰純純本美絲之稱假以狀德之明而不襍故義爲明爲文又爲大耳

假以溢我傳假嘉溢慎也箋溢盈溢之言也瑞辰按說文誡嘉善也引詩誡以謐我誡與假雙聲謐與溢字異而音義同左氏襄二十七年傳君子曰何以恤我何者誡之聲借恤與謐亦同部字也此詩溢謐恤三字通用猶堯典惟刑之卹哉史記作靜今文尚書作謐也爾雅釋詁溢慎謐靜也又曰溢慎也說文謐靜語也靜與埩通說文埩安埩也廣雅靜安也慎與靜古亦同義詩言溢我卽慎我也慎我卽靜我也靜我卽安我猶詩言綏我眉壽綏亦安也假以溢我正謂善以綏我左傳言恤我者恤當爲恤之假借說文侐靜也正與溢謐竝訓靜者同義惟箋訓爲盈溢與傳異義

駿惠我文王箋以大順我文王之意謂爲周禮六官之職也瑞辰按惠順也駿當爲馴之假借馴亦順也駿惠二字平列皆爲順猶劬勞同爲勞盡瘁殄瘁同爲勞也馴借作駿猶尚書克明俊德史記作馴德徐廣曰馴順也馴德卽順德也兩無正不駿其德朱彬謂駿與馴同馴順也皆駿亦爲馴之證箋訓駿惠爲大順失之

曾孫篤之傳成王能厚行之也箋曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫是言曾孫欲使後王皆厚行之非惟今也瑞辰按曾孫當从箋通指後王爲允篤者篤之假借說文篤厚也从竹聲讀若篤孔廣森曰竹聲古蓋讀如呪故篤與收爲韻

維清

序維清奏象舞也箋象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉瑞辰按襄二十九年左傳見舞象箾南籥者賈逵注象文王之樂武象也杜注箾舞者所執據說文箾以竿擊人也是箾卽干公羊傳萬舞者干舞也古者文舞執籥武舞執干左傳南籥爲文舞則象箾爲武舞卽此詩象舞也舞武古通用象舞蔡邕獨斷作象武蓋以象文王之武功也作舞者通借字耳是以知仲尼燕

居篇下管象武即象舞也象舞亦單稱象文王世子明堂位皆云下管象以象與大武對言則象非大武可知文王世子鄭注乃謂象周武王伐紂之樂也以管播其聲又爲之舞合象與大武爲一誤矣孔子曰升歌清廟示德也下而管象示事也白虎通曰歌在堂上舞在堂下歌者象德舞者象功君子上德而下功也清廟象維雖俱是文王之樂若是此篇則與清廟以管奏而舞之故宜下正義乃云下管象若是此篇則與清廟俱是文王之事不容一升一下失其義矣鄭子七患云武王勝殷殺紂環天下自立以爲王事成功立無大後患因先王之樂又自作樂命曰象春秋繁露質文篇武王受命作象樂繼文以奉天是武王之樂亦名象然云因先王之樂云繼文是正因文周書謚法解有功安民曰烈烈文二字平列烈言其功文言其德也爾雅釋詁烈光也箋光文百辟卿士及天下諸侯者瑞辰按烈文辟公傳烈光也箋光文百辟卿士及天下諸侯者瑞辰按之象舞而作非即此詩象舞亦非下管象之象也

肇禋傳肇始禋祀也箋文王受命始祭天而枝伐也周禮以禋祀祀昊天上帝瑞辰按李巡平曰生民以歸肇祀傳云始歸郊祀也周之祭天自后稷然矣文王祭天不應言肇尚書禋于六宗固爲天神而禋于文王武王宗廟亦得稱禋說文禋潔祀也一曰精意以享爲禋是禋乃祭祀通稱傳訓禋爲祀蓋言始禋而征伐義不繫於祭天正義以箋述毛非也今按李說是也肇禋猶云肇祀生民詩后稷肇祀庶無罪悔以迄于今言后稷之肇祀也此詩肇禋迄用有成言文王之肇祀也二詩文義相似生民詩承上帝居歆言之故傳以肇祀爲泛言禋祀耳

承故傳以肇禋爲郊祀此詩上無所

三軍篇曰詩云無封靡于爾邦維王其崇之此言追誚大罪也以封靡爲大罪與箋義合皆本三家詩正義謂靡是侈靡奢侈淫靡是罪累之事失傳恉矣

繼序其皇之傳皇美也箋皇君也謂卿大夫能守其職得繼世在位以其次序其君之者謂有大功王則出而封之瑞辰按說文緒絲耑也序敘古通用爾雅釋詁敘緒也閔子小子篇繼序思不忘傳序緒也此詩傳不釋序字義亦爲緒繼序猶云纘緒謂諸侯世繼其先祖之緒以爲君也箋謂爲次序失之

天作

大王荒之傳荒大也天生萬物於高山大王行道能安天之所作也瑞辰按晉語鄭叔詹曰在周頌曰天作高山大王荒之荒

大之也大天所作可謂親有天矣此傳義所本傳云能安天之所作段玉裁李黼平皆謂安爲大字之誤是也荀子王制篇曰天之所覆地之所載莫不盡其美致其用上以飾賢良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神引詩天作高山四句爲證此又毛傳天生萬物於高山所本蓋合天覆地載之語而括以萬物也

彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋彼彼萬民也徂往行道也後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也瑞辰按毛詩以彼徂矣三字爲句與上彼作矣相對成文韓詩則作彼徂者後漢書西南夷傳朱輔上疏曰臣聞詩云彼徂者岐有夷之行傳曰岐道雖僻而人不遠李賢注引韓詩薛君傳曰徂往也夷易也行

道也彼百姓歸文王者皆曰岐有易道可往歸矣易道謂仁義之道故岐道阻險而人不難鄭君先通韓詩故此箋全本韓義其云後之往者正釋經彼徂者句正義徂謂新往者是知箋疏本皆作徂者而以岐字屬下句讀則毛韓詩同也說苑韓詩外傳並引詩岐有夷之行惟沈存中筆談引後漢書朱輔疏誤作朱浮傳又誤讀岐字爲句誤徂作岨蓋由誤以韓詩傳岐道阻險爲釋詩彼徂者之徂也朱子集傳王伯厚詩考並沿其誤又按說文傷佼傷莊述祖引易繹注佼傷無爲是佼傷爲寂然無爲之稱正義以佼爲佼健失之

昊天有成命

昊天有成命箋昊天天大號也有成命者言周自后稷之生而

已有王命也瑞辰按穆天子傳王辰鄧公飲天子酉乃歌啊天之詩郭注引此詩是啊卽昊字古文明成二字同義爾雅釋詁明成也臣工篇將受厥明明亦成也成命猶言明命箋謂后稷之生已有王命失之

成王不敢康箋文王武王受其業施行道德成此王功不敢自德也成王能明文昭能定武烈者也二后指文武則成王自指周成王無疑頌作於成王之時成王猶召南詩稱平王象其德安逸瑞辰按晉語引此詩韋昭注謂文武脩己自勤成其王功非謂周成王身也說與箋同但考叔向說是詩曰是道成王之明成也臣工篇將受厥明明亦成也成命猶言明命箋謂后稷之生已有王命失之

成王不敢康箋文王武王受其業施行道德成此王功不敢自德也成王能明文昭能定武烈者也二后指文武則成王自指周成王無疑頌作於成王之時成王猶召南詩稱平王象其德而稱頌之非諡也叔向曰夫道成命而稱昊天襲其上也二后受之讓於德也蓋謂成王不自謂能受天命而曰文武受之故

以爲讓於德若不指周成王則二后受之何謂讓於德乎賈子禮容篇釋此詩曰二后文王武王成王者文王之孫武王之子也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉蚤興夜寐以繼文王之業懿然葆德各遵其道故曰有成是賈子亦以詩成王指周成王身矣呂氏愼大覽曰文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦抱少主而成之故曰成王史記周公謂伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父成王蓋時臣美其德生有此號曰成王沒因爲謚其說引或曰以成王爲少成二聖之功生號曰成王沒因爲謚其說是也尚書大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王已死矣成王尚幼矣成王惟生有此號故周頌作於成王在位時得稱成王耳此箋爲語詞之故即可訓爲堅固之固非誤字也

我將

我將我享傳將大享獻也箋將猶奉也我奉養我享祭之瑞辰按傳義俱本晉及韋注國語竝以成王指文武失之按莊述祖曰將古文作鬳見古彝器其文或爲鬳彝或爲鬳牛鼎或爲某作鬳某寶尊彝說文作羹羊聲字亦作鬺封禪書曰皆嘗鬺享上帝鬼神徐廣曰鬺享煮也此傳將亦訓烹篆文喜獻之喜與喜飪之喜本一字或疑喜喜覆衍遂不應獨去基字另增儉字是知儉即承上基始言也蓋云恭始改喜爲大今按將享對文以將爲鬳之省借訓烹正與封禪書鬺享上帝鬼神及易傳聖人享以饗上帝文法相類較傳箋爲善若莊以爲毛本訓享後人改享爲大則凡說也

令也與叔向訓命爲信同義叔向以恭儉信寬帥歸于盛釋詩凡夜基命宥密則基命與宥密各爲一德基命二字平列不連官羊人疏及隋書字文愷傳引詩竝作維牛維羊維牛瑞辰按臧氏經義雜記謂正義本原作維牛維羊又正義釋序讀孔疏釋傳云始於信順天命戴震云早夜敬恭其命有始夫

竟之謂基命竝失之

單厥心傳單厚瑞辰按爾雅釋詁亶信也亶誠也又亶厚也說文亶多穀也亶之本義爲多穀引伸爲信厚毛詩作單者雙聲假借字說文單大也大與厚義亦相通墨子經篇云厚有所大也

肆其靖之傳肆固靖和也箋固當爲故字之誤也爲之不解倦故於其功終能和安之瑞辰按叔向釋詩曰肆固也靖和也又曰其終也廣厚其心固和之又曰終於固和以固與和平列傳義正本叔向不當如箋訓故故固古通用爾雅肆故也肆可訓爲故固之固非誤字也爲語詞之故即可訓爲堅固之固非誤字也

我將

我將我享傳將大享獻也箋將猶奉也我奉養我享祭之瑞辰按莊述祖曰將古文作鬳見古彝器其文或爲鬳彝或爲鬳牛鼎或爲某作鬳某寶尊彝說文作羹羊聲字亦作鬺封禪書曰皆嘗鬺享上帝鬼神徐廣曰鬺享煮也此傳將亦訓烹篆文喜獻之喜與喜飪之喜本一字或疑喜喜覆衍遂改喜爲大今按將享對文以將爲鬳之省借訓烹正與封禪書鬺享上帝鬼神及易傳聖人享以饗上帝文法相類較傳箋爲善若莊以爲毛本訓享後人改享爲大則凡說也

維羊維牛瑞辰按臧氏經義雜記謂正義本原作維牛維羊又正義釋序官羊人疏及隋書字文愷傳引詩竝作維牛維羊周

兩云維牛維羊釋經及箋牛羊字凡六見阮尚書校勘記以臧氏說爲是然箋云我奉養我享祭之羊牛正義釋經云維是肥羊維是肥牛均先羊而後牛又詩以將享與下方王烝爲韻而中以牛與右韻與詩中隔句用韻其隔何自爲韻者正合仍从云以時行其邦國失之

實右序有周箋右助次序其事謂多生賢知使爲之臣也瑞辰按說文儀度也度法制也字通作義爾雅釋詁儀幹也按序與紘伺爾雅釋詁順紘也大戴保傅篇言語不序周語時序其德周旋序順序皆順也次序爲序順從亦爲序順之即助之也周禮司書注紘猶比次也凡相比相次皆有助義實右序有周猶言實佑助有周也右序一字同義箋謂次序其事失之莫不震疊傳疊懼正義疊懼釋詁文彼疊作慴音義同瑞辰按

傳以疊爲慴之假借爾雅釋詁慴懼也郭注慴即慹也說文慴懼也讀若疊是慴疊音同之證

懷柔百神傳懷來柔安正義釋詁柔安也某氏引詩曰懷柔百神定本作柔集注作濡柔是也釋文柔如字本亦作濡兩通瑞辰按爾雅釋言格懷來也此傳義所本方言儀倳來也陳頴之曰儀自關而東周鄭之郊齊魯之閒或謂之倳或曰懷周語百神怨痛無所依懷韋注懷歸也來與歸義相因柔濡雙聲故通用宋書樂志明堂歌懷濡上靈正本此詩柔通作濡猶說文訓儒爲柔也

及河喬嶽傳喬高也高岳岱宗也瑞辰按爾雅釋山山銳而高嶠淮南泰族篇引詩及河嶠嶽又通作橋史記五帝紀張守節

正義引爾雅山鋭而高曰喬形如橋也喬嶽名山鋭而高曰喬形如橋也喬嶽宜通指四岳言之殷之詩兼祭四嶽亦曰隋山喬嶽是其證也

肆于時夏傳夏大也箋肆陳也我武王求有美德之士而任用之故陳其功於是夏而歌之樂歌大者稱夏瑞辰按先儒同訓夏爲大而言大之義不一宣十二年左傳引此詩載戢干戈五句杜注肆遂也夏大也言武王既息兵又能求美德故遂大而信王保天下正義曰遂大謂功業遂大此以大爲功業大也周禮鍾師注引呂叔玉解此詩肆于時夏曰肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也此以大爲位大也鄭箋樂歌大者稱夏此以夏爲樂歌之大也朱子集傳云夏中國也言求懿美之德以布又云夏之屬有九賚疏乃以頌不能具謂頌內無此詩正義亦云鄭以九夏別有樂歌之篇非頌也失鄭恉矣韋昭國語注分繁遏渠爲三謂肆夏一名繁韶夏一名遏納夏一名渠與呂叔玉說異而杜預左傳注略同案國語肆夏繁遏渠與文王大明時邁等詩三章正同呂說故此詩箋云樂歌大者稱夏思文箋

孳猶朱博傳云勲服豪強也說文倞彊也廣雅倞強也凡詩言執競無競又呂叔玉引詩作執儆皆倞字之假借若競之本義則說文自訓彊語耳

斤斤其明傳斤斤明察也瑞辰按爾雅釋訓明明斤斤察也斤即昕昕之省借一切經音義引爾雅昕昕察也當作昕昕察也即爾雅斤斤察也之異文說文昕旦明也廣雅昕明也重言之則曰昕昕矣

鐘鼓喤喤傳喤喤和也瑞辰按喤者鍠之假借說文喤小兒聲也鍠鐘聲引詩鐘鼓鍠鍠漢書禮樂志風俗通引詩竝同蓋本三家詩爾雅釋詁釋樂也方言詁音義同

磬筦將將傳將將集也瑞辰按將者鎗之假借三倉鎗鎗金聲與鍠字音義同

毛詩傳箋通釋卷二十八　十五　廣雅書局栞

也說文鎗鐘聲也通言之則磬管之聲亦曰鎗鎗字又通作瑲與鏘荀子富國篇引詩管磬瑲瑲說文引詩管磬鏘鏘皆音同假借字也磬管古本當作管磬

降福穰穰傳穰穰衆也瑞辰按爾雅穰穰福也郭注言饒多說文秧禾若秧穰也集韻秧穰禾下葉多也福之多曰穰穰豐年禾黍之多亦曰穰穰其義一也說文嬢煩擾也一曰肥大又臟益州鄙語人盛諱其肥謂之臟方言梁益之閒凡人言盛及其所愛諱其肥謂之臟李善曰諱方言作瑋義竝與穰穰近

威儀反反傳反反難也箋反反順習之貌瑞辰按賓之初筵詩威儀反反傳反反難也箋反反順習之貌瑞辰按賓之初筵詩同蓋皆本古文蔡誓赤烏以穀俱來之說以今考之殆不然也來與貍雙聲亦同部通用方言貔陳楚江淮之閒謂之貍北燕朝鮮之閒謂之貔關西謂之貙說文麥芒穀秋種厚糲故謂之麥是麥本取義於糲糲即來也來

毛詩傳箋通釋卷二十八　十六　廣雅書局栞

立我烝民箋立當作粒正義傳不解立宜爲存立衆民也瑞辰按立當訓爲成立之立廣雅立成也成義同定泉陶謨烝民乃粒史記夏本紀作衆民乃定作粒者假借字耳訓立爲定正與莫匪爾極訓極爲中義相貫箋從書讀立爲粒失之

貽我來牟傳牟麥箋武王渡孟津白魚躍入于舟出涕以燎後五日火流爲烏五至以穀俱來此謂遺我來牟瑞辰按說文來周所受瑞麥來麰一麥二峯舊作一來二縫或作一柬二峯此从詩正義引作一麥二峯象芒刺之形天所來也故爲行來之來其釋來爲天所來與箋義同蓋皆本古文蔡誓赤烏以穀俱來之說以今考之殆不然也來與貍雙聲亦同部通用方言貔陳楚江淮之閒謂之貍北燕朝鮮之閒謂之貔關西謂之貙說文麥芒穀秋種厚糲故謂之麥是麥本取義於糲糲即來也來

又通作麰漢書劉向上封事引詩貽我麰麰釋曰麰麰麥也方言陳楚之閒凡人嬰乳而雙產謂之麰孳說文舉一乳兩子也廣雅麰孳孿也雙孿二也麰亦作孶孳亦作孖玉篇孖孳雙產者聲近而義同又來與丕來之制字蓋以侖象麥之一本以从象二牟之形牟之言鋒芒也芒即穗也二牟即後世所謂雙岐也故說文麥字注云从來有穗者也又來與連麰兩皆一聲之轉來之言連也麰也謂一麥而二牟兩兩連出也牟大也麰从牟聲故爲大麥之稱其有一麥二牟者則名來麰其後又以爲麥之通稱故說文別出秣字云齊謂麥秣也牟麥爲雙聲來麥爲疊韻合牟來則爲麥焦同爾雅河所渠并于七百一川言水所居者衆渠者大也喻王者爲天下所歸往如大水之渠並衆小川即無此疆爾界之義也今按陳常于時夏即大也正與渠之爲大義同莊又云渠或云是王夏與韋昭云納夏一名渠皆肊說也

氏循曰麥爲牟來之合聲猶終葵之爲椎牟來倒爲來牟方音相轉往往倒稱其說是也來麰韓詩作嘉麰牟麥同音嘉與來聲不相近王觀察曰嘉當爲喜字之誤來麰喜古聲相近故毛詩作來而劉向傳作麰牟韓詩作喜牟猶僖公之爲釐公祝鮀或云是王夏與韋昭云納夏一名渠皆肊說也

之爲祝釐其說是也來爲一麥二牟之稱以爲自天來者失之

廣雅以麰爲小麥亦非

陳常于時夏箋用是故陳其久常之功於是夏而歌之夏之屬有九瑞辰按小雅四國無政不用其常常卽政也昭二十年左傳布常無藝杜注言布政無法度此詩陳常猶布常也陳常于時夏謂陳農政於中夏也時邁詩肆于時夏承上我求懿德言之謂布德於是中夏也此詩陳常于時夏承上貽我來牟帝命

嗟嗟臣工傳嗟嗟勑之也工官也箋臣謂諸侯也諸侯來朝天子有不純臣之意於其將歸故於廟正君臣之禮勑其諸官歸猶言是吝是茹下文嗟嗟保介卽告以所當吝度之事箋以蘄爲理之假借又以來爲來吝度於王朝竝失之

大夫云正義將戒先嗟而又嗟重歎以呼之曰我臣之下諸官嗟嗟保介箋保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御閒介甲也車右勇力之士被甲執兵也瑞辰按天子諸侯孟春勸農保介爲同車之人故自車中戒之箋據月令耕作耘耔之間也月令鄭注保猶衣也按保與褓義近被甲者爲保介猶爲車右是也月令措之於參保介之御閒之猶與也謂參於保介與御者春秋作措之參於保介之御閒文有譌誤當从呂氏小兒衣謂之褓也介與甲雙聲故甲可借作介至呂氏春秋高注保介副也蓋讀介如賓介之介朱子集傳云蓋農官之副又因高注而申言之然云蓋者擬議之詞非於經傳有確證也

皆當爲發端之語故臣工保介列平列猶官府之比工與官雙聲故官通借作工小爾雅工官也堯典允釐百工史記五帝紀作信飭百官皆工卽官之證臣工蓋通指諸侯卿大夫言之箋以臣爲諸侯工爲卿大夫非詩義也

王釐爾成來咨來茹箋釐理咨謀茹度也王乃平理女之成功於廟之詩故言往作王者假借字耳來者詞之是也來咨來茹猶言是咨是茹下文嗟嗟保介卽告以所當咨度之事箋以釐爲理之假借又以來爲來咨度於王朝竝失之

女之事當來謀之來度之於王之朝無自專瑞辰按王與往古嗟嗟保介箋保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御閒介甲也車右勇力之士被甲執兵也瑞辰按天子諸侯孟春勸農保介爲同車之人故自車中戒之箋據月令耕作耘耔之間也月令鄭注保猶衣也按保與褓義近被甲者爲保介猶爲車右是也月令措之於參保介之御閒文有譌誤當从呂氏春秋作措之參於保介之御閒也月令鄭注保猶衣也按保與褓義近被甲者爲保介猶爲車右是也月令措之於參保介之御閒文有譌誤當从呂氏春秋作措之參於保介之御閒也月令鄭注保猶衣也按保與褓義近被甲者爲保介猶爲車右是也月令措之於參保介之御閒文有譌誤當从呂氏春秋作措之參於保介之御閒也月令鄭注保猶衣也按保與褓義近被甲者爲保介猶

同聲通用釐當爲禧之假借爾雅釋詁禧告也說文禧禮吉也王釐猶言往告也禧借作釐猶爾雅禧福漢書多借作釐春秋僖公通作釐公也成孰一聲之轉故古以穀孰爲成書言百穀用成孟子荀爲不孰趙注孰成也呂氏春秋明理篇五穀蕃孰

迄用康年傳康樂也箋至今用之有樂歲瑞辰按說文穅穀之皮也或省作康是康本穅之或體周書謚法解穅虛也爾雅釋詁潭虛也釋文引郭云潭本或作荒說文穅虛無食也是康荒音義正同廣雅荒大也則康亦可訓大與豐年訓大同義年大則樂故康又訓樂謚法解豐年好樂曰康是也則康年猶云樂歲矣迄至也至猶致也迄用康年猶云用致康年箋云至今用之失其義矣

庤乃錢鎛傳庤具錢銚鎛鎒瑞辰按爾雅釋詁時具也時者偫之假借考工記注引詩偫乃錢鎛本三家詩說文兩引詩庤乃錢鎛本毛詩也說文偫待也庤儲置屋下也義皆相近繫傳本無庤字疑庤亦偫之或體說文錢銚也古者田器又銚

字注一曰田器銚古假作斛爾雅斛謂之鍭郭注皆古鍬鍤字說文斛字一曰利也引爾雅斛謂之鍭文選注引爾雅作鍬謂之鍤是斛即鍬鍭即鍤也方言臿燕之東北朝鮮例水之間謂之斛郭注此亦銴聲轉也方言又曰趙魏之間謂之臿郭注字亦作銴是斛銚臿三字同皆即銴之聲轉說文鍤刺內也釋名鍤插也插地起土也或曰鉒銷亦鍬之聲轉今俗通以插地起土者爲鍬鍬猶古語也說文鎛字注一曰田器正義引釋名鎛鋤類也釋器斫謂之定李巡曰鋤也郭璞曰鋤屬廣雅定謂之耨此曰鎛鎒當是一器但諸文或以爲耨即鋤或曰鋤類古器變易未能審之今按古耨以薅卹然有鉏立薅斫也爾雅斫謂之鐉郭注鐉鑿大鉏也其柄長迫地去卹也是即鎛正義引釋名一物皆偫薅所用其柄短呂覽任地篇六韜軍用篇柔鑱刃廣六寸柄長五尺以上是也鎛爲鉏類而非即鉏正義未能審定故詳言之

奄觀銍艾傳銍穫也箋奄久觀多也終久必多銍艾勸之也瑞辰按方言奄遽也陳穎之間曰奄遽者疾速之意奄爲久又爲遽義以相反而相成奄觀銍艾甚言其收穫之速乃所以爲勸耳觀與雚音近而義同灌爲叢聚即多也故觀衆訓爲多艮耜穫之挍挍傳挍挍穫聲也說文銍穫禾短鎌也挍穫禾聲是挍與銍有別而爾雅釋訓銍銍穫也及此詩皆作銍

者假借字也艾亦乂之假借說文乂芟艸也或作刈又穫乂穀也是芟艸穫穀通謂之乂

噫嘻

噫嘻成王傳噫歎也嘻和也成王成是王事也箋噫嘻有所多大之聲也噫嘻乎能成周公之功瑞辰按釋文本作意嘻云意本又作噫同蓋古字假意爲噫也戴氏震曰噫嘻猶噫歎噫嘻之聲儀禮既夕篇祝聲三注三有聲存神也舊說以爲聲噫興也士虞禮祝聲三注聲者噫歎也禮記曾子問注聲噫歎警神也詩爲祈穀所歌故噫歎於神以爲民祈禱今按戴說是也噫嘻猶噫歎噫嘻即噫歎之假借爾雅釋詁祈告也釋言祈叫也郭注祈祭者叫呼而請事噫嘻祝神正即叫呼之義噫

嘻成王蓋倒文謂成王噫歎爲聲以祈呼上帝也故下卽云皇昭假爾謂既昭假於上帝也至傳謂嘻爲和胡承珙曰說文無嘻字言部譆痛也又誒可惡之詈一曰誒然春秋傳曰誒誒出出今左傳作譆譆出出是誒譆字通又口部唉慮也與言部誒然同義方言欸譺然也廣雅欸譺然也是誒唉欸譺也蓋以噫爲歎而嘻和之聲之詞此傳云嘻和者說文和相應也蓋以噫爲歎而嘻和之嘻卽譆之假借又傳嘻和正義本作嘻赦也曾釗謂傳蓋以嘻爲釐之假借書允釐百工史記作信飭百工釋名敕飭也釐可訓飭卽可訓勅二說申傳頗爲詳辨然非詩義箋以噫嘻爲有所多大之聲亦非又按成王傳言成是王事當指天子言正義謂周公爲成王失之箋謂成周公之功亦非

率是農夫箋又能率是主田之吏農夫瑞辰按爾雅釋言畯農夫也孫叔然曰農夫田官也古者田官稱田畯七月詩傳畯田大夫也或省稱田月令命田舍東郊鄭注田謂田畯主農之官是也或單稱農郊特牲大蜡饗農郊注農田畯是也爾雅言畯農夫者畯之言俊謂長也夫當讀如大夫之夫王尙書曰率人以耕又曰率人以垦率人之義故曰夫凡經傳言率夫牧夫喬夫馭夫胥夫宰夫皆率人之義故郊特牲曰夫也者夫也夫也者以知帥人者也此詩言爲天子所率正義云若田農之夫非王所親率故知農夫是典田之吏盡申鄭說則然至毛傳不釋農夫據甫田傳農夫食陳則傳意農夫卽農人於下文駿發爾私文氣尤順李黼平曰國語王耕一撥韋注一撥一耜之撥亦伐也又說文坡坼也一曰一耑所見極於三十今按古字注云春艸根枯引之發土爲撥故謂之茇是茇與伐撥坡並字異而音義同釋文本箋重一發字云發伐也正謂發爲發伐此伐土釋文又云一本無一發字與今正義本同則後人妄刪之耳考工記一耦之伐謂所起發之土量得二耜合於一耦之數則謂之伐正義言以耜擊伐此土失之

終三十里傳終三十里言各極其望也箋周禮曰凡治野田夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也耕言三十里者舉其成數瑞辰按此當以箋說爲允傳言各極其望正義謂人目之望所見極於三十今按古

有極言所望之遠右詩云維此聖人瞻言百里是也有實指其所望者論衡書虛篇云人目之所見不過十里是也目所極望未聞其三十里爲極至蒲一切王肅云三十里天地合所之而三十則天下徧惠定宇曰五六三十易之數也五六十一三統寖曰十一而天地之數畢又五六天地之中合易大傳曰五位相得而各有合故云三十里終三十里終竟復始詩通於易矣此又與正義釋傳名極其望異義皆未若箋說之確

振鷺

序振鷺二王之後來助祭也箋二王夏殷也其後杞也宋也正義如樂記之文武王始封夏后於杞而漢書鄒食其說漢王曰昔湯伐桀封其後於杞武王伐紂封其後於宋者主言夏殷之以永終譽箋永長也譽聲美也正義以此而能長終美譽言其善於終始爲可愛之極也瑞辰按終與衆雙聲古通用後漢書崔駰傳豈可不庶幾夙夜以永衆譽義本三家詩毛詩作終卽衆字之假借猶詩衆穉且狂卽言終穉且狂也中庸釋此詩曰君子未有不如此而蚤有譽於天下者也有譽於天下卽衆譽也詩承上在彼在此言之亦爲衆譽正義讀如終始之終失之

豐年

亦有高廩傳廩所以藏盛之穗也箋亦大也瑞辰按莊述祖毛詩口義曰穗當爲委穗委聲近而訛其說是也春秋公羊傳曰御廩者粢盛委之所藏也穀梁傳曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩廩人注藏粟曰廩皆廩以藏米之證粢盛卽米不得言穗孔疏但就誤文曲爲之釋失之亦爲語詞箋讀爲奕謂大亦非

萬億及秭傳數萬至萬曰億數億至億曰秭箋萬億及秭以言穀數多正義數萬至萬曰億數億至億曰秭於今數爲然定本

集注皆曰數億至萬曰秭一本作數億至億曰秭是也
億曰秭瑞辰按正義本及釋文引一本作數億至億曰秭是也一切經音義卷六引算經黃帝爲法數有十等謂億兆京垓壤秭溝正載及其用也有三謂上中下數十萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億也毛傳於伐檀楚茨箋竝曰萬萬曰億此傳數萬至萬曰億皆是據上數言是知秭亦上數當作數億至億曰秭至說文秭字注一曰數億至萬曰秭太平御覽卷七百五十引風俗通十十謂之百百十百謂之千千十千謂之萬十萬謂之億十億謂之兆十兆謂之經十經謂之垓十垓謂之補十補謂之選十選謂之載十載謂之極其所云補即秭字之譌秭从朮聲或作市與甫形近因譌爲秭又轉寫作補今刻仿宋本又作補數爲萬億皆中數也毛傳於

億既主上數則秭不應从中數定本集注及釋文本傳皆作數億至萬曰秭誤矣又按廣韻秭千億也引風俗通千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載矣此與算經垓壤在秭先異與御覽引風俗通先垓後秭亦異以秭接京言之故但爲千億此蓋據下數言也又按莊述祖毛詩口義引甄鸞五經算術云黃帝爲法數有十等及其用也乃有三焉十等者謂億兆京垓秭壤溝澗正載也三等者謂上中下也其下數者十十變之若言十萬曰億十億曰兆十兆曰京也中數者萬萬變之若言萬萬曰億萬萬曰億合乎祖非其舊也正義云定本集注直云合乎祖無大字釋文本自作合乎祖也本或作合乎大祖則定本集注及釋文本自作合乎祖據祭法言祖文王則文王可單稱祖且經止言先祖是聽不

有瞽

序有瞽始作樂而合乎祖也揚辰按正義本作合乎大祖故云言合乎大祖則特告大祖又云此大祖謂文王也今正義本作合乎祖非其舊也正義云定本集注直云合乎祖無大字釋文本自作合乎祖也本或作合乎大祖則定本集注及釋文本自作合乎祖據祭法言祖文王則文王可單稱祖且經止言先祖是聽不

言大祖當以無大字爲長

設業設虡傳業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虡橫者爲栒瑞辰按說文業大版也所以飾縣鐘鼓

捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也說文多本毛傳是知傳或曰畫之卽以白畫之之譌爾雅釋器大版謂之業業爲縣

樂之版郭注以爲築牆版失之釋名筍上之版曰業刻爲牙捷

業如鋸齒也義與毛傳合周禮樂正司業謂樂官之長主司此

業也記言大功廢業卽曲禮所云徹縣謂廢此縣樂之業也至

弟子之言習業謂書所問於版以備遺忘蓋弟子之有

業版猶人臣之有笏學者習而不察久矣

崇牙樹羽傳崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也瑞辰按說

文釋業字云捷業如鋸齒以白畫之鉏鋙相承徐鉉曰鋸齒刻

之凡一層齒縫謂八鐘兩層故云相承孔疏亦云牙卽業之上

齒靈臺詩虡業維樅傳樅卽崇牙爾雅釋詁崇重也崇牙蓋取

兩層相承之義故明堂位殷之崇牙注殷又於龍上刻畫之爲

重牙正義引皇氏云崇重也謂刻畫大版重疊爲牙是也靈臺

詩正義謂以采色爲大牙其狀隆然謂之崇牙失之置植古通

用植立也置羽卽植羽謂竪立也明堂位周之璧翣注周又畫

繒爲翣以壁垂五采羽於其下樹於簨之角上是也樹者卽之

假借說文卽立也从人豆聲謂若樹玉篇卽作植云今作樹廣

韻植同竪竪亦立也卽又與竪音義同今經典通借作樹矣古

者豆柄直立故豎卽植豆等字皆从豆會意而樹之古音亦讀如

鮒

應田縣鼓傳應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也箋田當作棘棘

小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字變誤而爲田瑞辰按田从

箋作棘是也周禮爾雅注宋書樂志並引詩應棘縣鼓三家詩

當有作棘者故箋據以爲說耳棘說文作鞞云擊小鼓引樂聲

也从申東聲今按周禮大師鄭眾注棘小鼓也小鼓爲大鼓先

引故曰棘棘讀爲道引之引說文蚓引也申引字同部則棘應

从申聲說文作東聲誤也棘从申聲與田字亦同部通用棘借

作田猶陳轉作田也故箋云聲轉字誤變而爲田正義謂棘字

以東爲聲聲既轉去東惟有申在申又誤去其上下故變从田

失箋恉矣又按大射儀建鼓在阼階西應鼙在其東鄭注應鼙

應朔鼙也先擊朔鼙應之鼙小鼓也又西階之西一建鼓在其

南朔鼙在其北鄭注朔始也陳用之禮書曰儀禮朔鼙卽棘鼓

也以其引鼓故曰棘以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無棘周

禮有棘無朔今按陳說是也釋名鼙稗助鼓節也聲在前曰朔

朔始也在後曰應應大鼓也棘以引鼓在前可知棘之卽朔亦

可知矣詩言應棘前後皆備鄭君以小師擊應鼓注云應與棘

及朔皆小鼓也其所用別未聞此箋又以棘爲應鼙之屬皆由

不知朔與棘爲一耳

潛

潛有多魚傳潛糝也正義糝字諸家本作朱邊爾雅作木邊積

柴之義也然則糝用木不用米當以木爲正釋文糝舊詩傳及

爾雅本竝作朱旁參小爾雅魚之所息謂之椿椿也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅从小爾雅作木旁參字林作罧音山沁反義同瑞辰按潛與涔古音同通用書沱潛既道史記作沱涔春秋隱二年公會戎于潛公羊作岑山海經西山經大時之山涔水出焉郭音潛是其證也故毛詩作潛韓詩則作涔文選長笛賦李注引韓詩薛君章句曰涔魚池與爾雅橾謂之涔合涔卽潛也說文涔濆也濆濆義近廣雅涔榕也說文榕以柴木離水也正與涔爲積柴水中合故郭璞江賦曰榕瀨爲涔積柴水中以聚魚也淮南說林訓釣者靜之罧者扣舟高注罧者以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下壅而取之罧讀沙橾今沅州人積柴水中捕魚幽州人名之爲涔也據云罧讀沙橾玉篇橾與罧同知橾橾皆罧之假借正義謂當从木作橾或據爾雅舍人注云以米投水養魚爲涔詩疏引李巡注同謂當从米作橾皆肊說也毛詩爾雅釋文皆云橾字林作罧今本說文有罧字或後人據字林羼入然其字見鴻烈抑或字林實本說文段玉裁疑爲俗字則非也又文選琴賦注引韓詩曰潛潛魚池是韓詩亦有作潛者徐璈按集韻潛水中絕也蓋以薪木之類於水中絕斷之以聚魚也今按取魚者以繩網斷絕中流四面扣舟使魚入積柴中正

當爲罧字之假借說文罧積柴水中以聚魚也淮南說林訓釣者靜之罧者扣舟高注罧者以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下壅而取之罧讀沙橾今沅州人積柴水中捕魚幽州人名之爲涔也據云罧讀沙橾玉篇橾與罧同知橾橾皆罧之假借正義謂當从木作橾或據爾雅舍人注云以米投水養魚爲涔詩疏引李巡注同謂當从米作橾皆肊說也毛詩爾雅釋文皆云橾字林作罧今本說文有罧字或後人據字林羼入然其字見鴻烈抑或字林實本說文段玉裁疑爲俗字則非也又文選琴賦注引韓詩曰潛潛魚池是韓詩亦有作潛者徐璈按集韻潛水中絕也蓋以薪木之類於水中絕斷之以聚魚也今按取魚者以繩網斷絕中流四面扣舟使魚入積柴中正

序雍禘大祖也箋禘大祭也大於四時而小於祫大祖謂文王瑞辰按說文禘諦祭也諦審也爾雅釋天惟以禘爲大祭則記天祖之大祭皆可名禘正義引鄭志曰禘大祭天人共之義禘者大祭之名禮志游明根郭瑀封琳崔光等對曰鄭氏之義禘者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審諦五精星辰大祭宗廟謂之禘者審諦其昭穆其說是也禘有時禘王制夏曰禘祭義春禘秋嘗鄭注禘祭昊天於圜丘是也

竝以爲夏殷禮是也有吉禘春秋吉禘于莊公是也有殷禘公羊文二年傳五年而再殷祭何休注以爲五年禘是也有大禘祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳鄭注此禘謂祭昊天於圜丘是也詩序以長發爲大禘謂郊祭之禘以雍爲禘大祖則謂殷祭之禘雍詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於大祖似所言大祖爲后稷而此箋以大祖爲文王者禮言祖文王詩言皇考烈考皆指文王而不及后稷公羊傳毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖何休注以大祖爲周公按諸侯以始受封之君爲大祖正與周以文王始受命之君爲大祖同義此正義所云大祖謂祖之大者文王雖不得爲始祖可以爲大祖也又按周禮樂師歌徹鄭注徹者歌雍是雍爲徹祭所歌因一名徹

又小師徹歌大饗亦如之是雍又歌於大饗此亦猶關雎通用之鄉人邦國耳

相子肆祀簠百辟與諸侯又助我陳祭祀之饌瑞辰按肆祀當卽周禮之肆享大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆獻祼在四時之上則是祫也祫也又曰祫言肆獻祼祫言饋食者黍稷互相備也是祫祭有肆矣大祝凡大祭祀肆享祭示則執明水火而號祝鄭注肆享祭宗廟也此詩祫大祖正當用肆享之禮故言肆祀牧誓今商王受昏棄厥肆祀鄭注肆祭名大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆鄭司農注肆陳骨體也小子羞羊肆鄭司農注羊肆體薦全烝也蓋牛之體薦曰牛肆羊之體薦曰羊肆舉全體而薦之與體解爲折俎異故鄭司農謂折誤矣周語禘郊之事則有全烝鄭司農以肆爲全烝正與序言禘大祖合韋昭曰全烝全其牲體而升之也其釋體薦云全體委與之也亦以體薦與全烝爲一左傳杜注以體薦爲半解其體矣之詩之肆祀承上廣牡言正謂舉全體而陳之與牧誓肆祀周禮肆享同爲祭名正義謂此不爲祭名誤矣周禮蓋其傳既引周禮享右祭祀又以右爲尊亦似未確此詩禘大祖爲文王不得以烈考爲武王且詩以烈考與文母對舉文母爲大姒則烈考爲文王無疑朱子集傳謂烈考猶皇考是也毛傳以烈考爲武王失之烈考文母皆美大之稱不因文王謚文而始稱文母則王尙書經義述聞已辨之矣

載見

載見辟王曰求厥章傳載始也箋諸侯始見君王謂見成王也曰求其章求車服禮儀之文章制度也瑞辰按墨子尚同中引周頌載來見彼王聿求厥章釋曰此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之庭受天子之嚴教所云受天子之嚴教即詩聿求厥章也曰聿古通用辟與彼聲聲故辟王借作彼王至載見作載來見或墨子所見古本多來字抑或因下文有來朝聘之語遂誤衍一來字耳

和鈴央央傳和在軾舂鈴在旂上瑞辰按說文鈴令丁也廣韻鈴似鐘而小桓二年左傳錫鸞和鈴昭其聲也杜注亦曰鈴在旂然錫鸞和三者皆車馬之飾不得獨以鈴爲旂上物也周禮巾車大祭祀鳴鈴以應雞人鄭注雞人主呼旦鳴鈴以和之聲則知鈴與和鸞對文則異散文則和鸞可通稱和鈴此詩和鈴即和鸞耳央央或作鉠鉠文選東京賦和鈴鉠鉠薛綜注鉠鉠小聲蓋本三家詩

鞗革有鶬傳鞗革有鶬言有法度也箋鞗革轡首也鶬金飾貌瑞辰按將鏘蹌古竝與鶬同音通用故釋文鶬本又作鏘同瑞辰按說文鑾字注云鈴象鸞鳥之聲徐楚金繫傳謂三恪即詩有客誤矣許愼五經異義引古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許愼謹案云治魯詩丞相韋元成治易施讎等說引外傳三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已不與左氏說同鄭駁之曰所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖

義失之

有客有客傳有客重言之者異之也瑞辰按左傳言宋於周爲客猶書言虞賓在位也至說文憲敬也引春秋傳以陳備三憲據一切經音義卷三云恪古文作愙是愙即古恪字又作愨魏封孔子廟碑追存二代三愨之禮是也未有通作客字者徐楚金繫傳謂三恪即詩有客誤矣許愼五經異義引古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許愼謹案云治魯詩丞相韋元成治易施讎等說引外傳三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已不與左氏說同鄭駁之曰所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖

受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖與諸侯無殊異何得比夏殷之後據此知三恪與二王後不同故魏封孔子廟碑以二代與三恪並稱說文客寄也與客之爲敬義亦異樂記武王克殷未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於陳此三恪並封之證又云下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋正義以二王之後以其禮大故故待下車而封之此二代異於三恪之證禮記正義又云不云封神農者舉三恪二代也其義蓋本鄭君駁五經異義

亦白其馬傳亦亦周也箋亦亦武庚也瑞辰按亦字當从朱子集傳訓爲語詞王尙書釋詞曰亦有不承上文而但爲語詞者若易井彖辭亦朱絣井書亦行有九德詩草蟲亦既見止是也

今按此詩亦白其馬及豐年詩亦有高廩亦皆爲語助爲上無所承之詞傳謂亦周箋謂亦武庚竝失之

有萋有且傳萋且敬愼貌箋其來威儀萋萋且盡心力於其事瑞辰按萋且雙聲字皆以狀從者之盛說文萋艸盛也韓詩章句萋萋盛也且與居同部義近且且猶言裾裾荀子楊倞注裾裾盛服貌草之盛曰萋萋服之盛曰裾裾人之盛曰萋且其義一也

敦琢其旅箋又選擇眾臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以賢美之故玉言之正義釋器云玉謂之琢又云玉謂之琢是彫琢皆治玉之名敦彫古今字瑞辰按敦與彫雙聲敦卽彫字之假借字亦作雕據說文琱治玉也彫及雕又皆琱字之假借

旅呂亦雙聲漢志呂旅也又通作侶廣雅釋獸豁不旅行玉篇引卑木疏作麤不侶行敦琢其旅猶云雕琢其侶也

有客宿宿有客信信傳一宿曰宿再宿曰信瑞辰按爾雅釋訓有客宿宿言再宿也毛傳據單文而言故有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也再宿四宿信者申之假借廣韻申重也重之故爲再宿說文申神也神亦重也爾雅釋詁申神皆訓重是其證說文訓申爲神猶其訓伸爲神伸亦重也有客宿宿有客信信特心欲留客致殷勤之詞猶幽風于女信處于女信宿耳正義乃云不知於信信之後幾日乃可去也失之拘矣

既有淫威傳淫大威則箋既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子也瑞辰按廣雅釋詁夷易也郭注謂易威棐謹言天德輔誠也是知古者威有德訓既有淫威猶云既有大德耳

降福孔夷傳夷易也瑞辰按說文夷从大从弓古夷字必有大訓降福孔夷猶云降福孔大耳至爾雅釋詁夷易也郭注謂易道說文作徥云行平易也皆訓爲平易不爲難易若云降福孔平則不辭矣

武

序武奏大武也箋大武周公作樂所爲舞也瑞辰按宣十二年左傳言武王克商作武呂氏春秋古樂篇言武王伐殷克之於坶野歸乃薦馘於京大室乃命周公爲作大武是武實周公作

之於武王之注故遡周書世俘解篇人奏武王入進萬正指武王時言詩言於皇武王者象功頌德之詞非諡也正義以爲周公攝政之六年所作誤矣又按樂記言武樂六成左傳言武王作武其六曰綏萬邦屢豐年以桓爲武之六章即卒章也則武之詩當爲首章而左傳引詩耆定爾功以爲卒章者卒章蓋首章之譌朱子集傳云春秋傳以此爲武之首章蓋宋時所見左傳原作首章耳

勝殷遡劉傳劉殺箋遡止也舉兵伐殷而勝之以止天下之暴虐而殺人者瑞辰按爾雅釋詁滅絕也虔翻易注遡絕也是遡滅二字同義勝殷遡劉謂勝殷而滅殺之猶周語云戡殺其民人也遡劉二字平列與成十三年左傳虔劉我邊垂書君奭滅我王家劉滅敵同義杜注左傳云虔劉皆殺也王尚書云咸與滅古字通咸劉皆滅也是知遡劉亦皆滅耳箋謂遡止天下之殺人者失之

耆定爾功傳耆致也箋耆老也年老乃定女之此功釋文引韓詩云耆惡也瑞辰按說文厎柔石也其引伸之義爲致耆者厎之假借故傳訓爲致爾雅釋言厎致也郭注見詩傳者即指此詩毛傳也耆定爾功猶書乃言厎可績史記夏本紀作敷言致可績禹貢曾懷厎績夏本紀作敷言致功是其證也又按書馬融注厎定也則厎亦爲定耆定並言猶詩靡所厎止厎亦止也左傳引詩此句杜注亦云耆致也言武王伐紂致定其功箋訓耆老謂年老乃定女功失之至韓詩耆惡也當爲皇矣詩上帝

毛詩傳箋通釋卷二十九終 葬鄉文廷俊番禺郎葆辰沈寶楨校字

遭家不造傳造爲也箋造猶成也瑞辰按周禮大司寇以兩造禁民訟儀禮士喪禮造于西階下注並云造至也書粢誓鄭注至猶善也不造猶不善不善猶不淑也雜記寡君使某問君如何不淑不淑猶云不祥謂遭凶喪也傳訓爲箋訓成者成亦善也禮記王制鍚文珠玉成器不粥于市鄭注成猶善也淮南子本經篇五穀不爲高注不爲不成也成與爲同義故箋以成申毛義正義釋傳云家事無人爲之失傳悄矣又按詩多以不爲語辭造與戚一聲之轉古通用則詩云遭家不造猶云遭家戚

即後世所謂丁家艱也古字丕通作不若以造爲戚詩言閔予小子遭家不造與書文侯之命云閔予小子嗣遭天丕愆語正相類似亦可備一解

嬛嬛在疚傳疚病也箋嬛嬛然孤特在憂病之中釋文嬛崔本作煢疚本又作灾瑞辰按說文灾字注引詩煢煢在灾漢書匡衡傳引詩亦作煢煢與春秋傳煢煢余在灾同說文嬛字注又引作嬛嬛在疚則作煢煢者三家詩作嬛嬛者毛詩也據說文煢回疾也从凡營省聲段玉裁曰煢引申爲煢獨取表回無所依之意集韻曰煢或作僸方言僸特也楚曰僸小爾雅寡夫曰煢楚詞王逸注煢孤也是訓孤特者字以作煢爲正古从營从睘之字以音近通用毛詩假嬛爲煢猶詩子之還兮漢書引作

訪予落止傳訪謀落始箋成王始即政自以承聖父之業懼不能遵其道德故於廟中與羣臣謀我始即政之事瑞辰按爾雅釋詁落始也昭七年左傳楚子成章華之臺願與諸侯落之王

尙書曰與諸侯落之者謂與諸侯始其事也楚語伍擧對靈王曰願得諸侯與始升焉是其明證今按檀弓晉獻文子成室晉大夫發焉發開也開亦始也孔廣森曰物終乃落而以爲始嘗考落之爲始大抵施於終始相嬗之際如宮室考成謂之落成言營治之終而居處之始也成王詩言訪予落止此先君之終而今君之始也離騷夕餐秋菊之落英宋人有引落始也訓之者蓋秋者百卉之終草木黃落而菊始有華故惟菊乃言落英今按終則有始義本以相反而相成以落爲始猶之以徂爲存以亂爲治以來爲往以故爲今以廢爲置義有反覆互訓耳

朕未有艾箋艾數也我於是未有數言遠不可及也瑞辰按爾雅釋詁艾歷也歷數也又曰艾歷相也郊特牲曰簡其車徒而歷其卒伍歷當讀爲閱歷之歷說文閱具數於門中也是知艾歷與數皆同義箋釋未有艾爲未有數猶云未有歷也未有歷則難及故箋又言遠不可及正義謂未有等數失之又按艾字無傳義蓋與庭燎傳艾久也同據小爾雅歷久也則訓艾爲久亦與訓艾爲歷爲數同義傳箋義正相通

集蓼之文則多難宜指遭喪兼遇三監及淮夷之難言之箋但以爲國家衆難成之事似非詩義

以保明其身箋能以此道尊安其身謂定天下居天子之位瑞辰按爾雅釋詁孟勉也孟古音讀如芒與明音近故孟津通作盟津孟爲勉明亦勉也凡詩言明明皆勉勉也書洛誥公明保予沖子多士大不克明保享于民明保猶言勉保也此詩保明宜訓保勉正與書言明保義同承上休矣皇考謂以皇考之休美保勉其身也箋訓明爲尊似非詩義

敬之

敬之敬之箋故因戒之曰敬之哉敬之哉瑞辰按敬字从支苟曰亟加支以明擊敕之義敬之本義即警也說文警言之戒

也又儆戒也慤敬也竝與警同義釋名敬警也恆自肅警也常武篇既敬既戒箋敬之言警也此箋不以敬爲警者因義已具常武耳敬之敬之猶云戒之戒之序進戒字本取經文敬之爲訓

天維顯思傳顯見瑞辰按說文顯頭明飾也㬎眾微杪也从日中視絲古文以爲顯字是經傳顯皆㬎字之假借古文尚書丕顯正作丕㬎小爾雅赫顯也生民篇以赫厥靈毛傳赫顯也天維顯思當謂天道之顯赫

命不易哉箋云惡與善其命吉凶不變易也釋文鄭音亦王以豉反瑞辰按胡承珙曰僖二十二年左傳公卑邾不設備而禦之藏文仲曰國無小不可易也引詩命不易哉此以詩不易爲通用周語叔向釋昊天有成命詩曰緝明熙廣也廣即光也此傳又以光爲廣廣猶大也學有緝熙于光明傳光廣也箋緝熙光明也且欲學於有光明之光明者謂賢中之賢也瑞辰按爾雅釋詁緝熙光也光廣古以至於光明即大戴禮所云積厚者其流光也說文㫃廣匝也引申爲凡廣之稱熙即㠯之假借故訓廣又訓光緝熙與光明散文則通對文則緝熙者積漸之明而光明者廣大之明也箋言欲學於有光明之光明者失之

佛時仔肩傳佛大也仔肩克也箋佛輔也仔肩任也瑞辰按說文弗大也从大从弗聲玉篇作㮚廣雅㮚大也傳以佛爲弗字之假借故訓爲大爾雅釋詁廢大也廢亦弗之同音假借正義云佛之爲大其義未聞由不明通借之義耳至箋訓佛爲輔者蓋以佛爲弼字之假借說文弼作弼注云輔也字或作㮚玉篇㮚古弼字其音均與佛近故弼可借作佛也古弼字又通作拂管

予四稱篇近君爲拂遠君爲輔賈子保傅篇拂者拂天子之過
者也輔相篇大拂之任也廣雅拂輔也並借拂爲弼猶此箋假
佛爲弼也以經文求之从箋讀弼爲長韓詩作弗亦省借字至
仔肩傳訓克箋訓任其義相承爾雅釋詁肩克也說文仔克也
二字同義克勝也勝亦任也

小毖

予其懲而毖後患傳毖愼也箋懲艾也曰我其懲艾於往時矣
畏愼後復有患難瑞辰按段玉裁曰疏於而字絕句各本皆云
小毖一章八句胡承珙曰釋文亦以懲而作音是陸孔章句正
同唐石經於經文毖下旁添彼字或當時別有本作毖彼後患
鄭箋等因據以旁注未必祇緣正義有愼彼在後之文遂肊增
也

經字也今按段胡言陸孔皆讀予其懲而爲句其論甚確唐石
經於毖旁增彼字以助句亦於文義爲順孔疏愼彼在後恐更
有患或即順經文毖彼後患言之耳

莫予荓蜂傳荓蜂摩曳也箋羣臣小人無敢我摩曳謂爲譊詐
誑欺不可信也瑞辰按說文鄘使也合言之則曰鄘逢使也逢
雙聲字也爾雅釋訓舆笨曳也及詩作荓蜂皆當爲鄘逢之
假借爾雅訓掣曳而說文言使者掣曳即使之也爾雅釋詁拼
使也又拼從也大雅荓云不逮傳荓使也胡承珙曰須之荓蜂
與大雅之荓同義荓蜂者謂牽引而使之也癘掣音義同毛傳
摩即癘字之省說文引而縱曰癘又通作擎擎亦掣字玉篇擎
掣竝與癘同是也掣通作癘猶易睽九三其牛掣釋文引鄭本

亦反據說文赦或作赦是盤即盤之或體

肇允彼桃蟲拚飛維鳥傳桃蟲鵙也鳥之始小終大者箋肇始允信也始者信以彼管蔡之屬雖有流言之罪如鴟鳥之小不登誅之後反叛而作亂猶鵙之翻飛爲大鳥也鵙之所爲鳥題辰也或曰鴟皆惡聲之鳥瑞辰按爾雅釋鳥桃蟲鵙鴝郭注鵙鴝桃雀也俗呼爲巧婦小鳥而生雕鴟者也陸璣草木疏云今鵙鴝是也微小於黃雀其雛化而爲雕故俗語鵙鴝生雕易林亦曰桃蟲生雕廣雅疏證又引或曰布穀生子鵙鴝養之今按古云鵙鴝生雕蓋即謂鵙鴝取布穀之子養之化爲雕鴟故方言說巧婦之名或謂之過羸猶桑蟲之化螟蛉亦名果蠃也鵙鴝一名鴟鴟幽詩鴟鴞鴟鴟鴟既取我子喻武庚之誘管蔡猶鴟鴞既取布穀之子使化雕鴟也此詩肇允彼桃蟲翻飛維鳥喻管蔡之從武庚猶布穀之子爲桃蟲所養而化雕鴟也桃蟲喻武庚肇允彼桃蟲所養以爲成王信之非詩義也列子天瑞篇鶉之爲鴽鴽之爲布穀布穀又復爲鶉呂氏春秋仲春紀鳩化爲鷹高注鳩蓋布穀則布穀與鷹鵰互相變化由來久矣箋或曰鴟皆惡聲之鳥據正義云定本集注皆云或曰鴟皆惡鳥也以桃蟲一名鴟鴟證之當作或曰鴟鴟皆惡鳥也定本集注遺鴟字正義本又遺鴟字遂誤作惡聲之鳥矣

載芟

載芟載柞傳除草曰芟除木曰柞箋將耕先始芟柞其草木瑞辰按周禮肆師掌之日淤上來歲之芟鄭注芟芟草除田也古之始耕者除田種穀引詩載芟載柞爲證夏小正正月農率均田傳均田者始除田也孔廣森曰均讀爲耘載芟載柞正耘田之事故下接言千耦其耘此謂耘除禾間草者名同而事異下文絲絲其應始爲耘除禾間艸耳說文芟刈草也从艸殳又殳以足踏夷艸也从歹从殳引春秋殺夷蘊崇之今左傳譌作芟夷此詩正義引左傳芟夷正雙聲此詩載柞本與耘除禾間草者名同而事異下文絲絲其應始爲耘除禾間艸耳說文芟刈草也从艸殳又殳以足踏夷艸也从歹从殳引春秋殺夷蘊崇之今左傳譌作芟夷此詩正義引左傳芟夷正雙聲此詩載柞爲證亦誤以殺爲芟矣說文耬衰斫也耬與乍雙聲此詩載柞及周禮柞氏皆當爲耬之假借柞又與斮聲近而義同說文斮斫也斫截也內則魚曰作之爾雅奭光本作斮亦柞斮相通之類又皇矣詩作之屏之作謂除木亦當讀與載柞之柞同

其耕澤澤箋土氣烝達而和耕之則澤澤然解散瑞辰按夏小正正月農及雪澤言雪澤之無高下也管子正月令農始作服于公田農耕及雪釋澤釋古通用雪釋即此詩澤澤也釋文澤澤音釋釋注同爾雅作郝郝音同云耕也正義引爾雅釋釋耕也舍人云釋釋猶霍霍解散之義定郭本爾雅作郝郝舍人本作釋釋古音澤釋皆讀如度故郝霍皆通用郭云言土解也正義皆釋釋之假借小爾雅釋解也箋云澤澤然解散正讀澤澤爲釋釋耳

侯彊侯以傳彊强力也以用也箋强有餘力者周禮曰以强予任民以謂閒民今時傭賃也春秋之義能東西之曰以瑞辰按周禮遂師巡其稼穡而移用其民侯彊侯以皆在移用其民之列彊指彊有力者既自治其田復有餘力治人之田以則傭賃

專爲人用此其異也周禮遂人以彊予任甿彊爲詩之侯彊子卽詩之侯以子以古通用予卽與也與猶以也強子二字平列鄭注遂人云謂民有餘力復子之田不知予卽侯以之以故箋但引強予以證侯彊耳

有噴其饁傳噴衆貌瑞辰按說文噴聲也朱子集傳噴衆飲食聲蓋兼取毛傳說文之義

思媚其婦有依其士傳士子弟也箋依之言愛也婦人來饋饟其農人於田野乃逆而媚愛之言勸其事勞不自苦瑞辰按依愛以雙聲爲義依與殷亦雙聲古通用王尙書曰依之言殷也馬融易注殷盛也有依爲壯盛之貌有噴其饁四語皆形容之詞其說是也今按小爾雅媚美也說文娓順也讀若媚廣雅媚好也盛與美義近思媚其婦亦形容美盛之詞思語詞猶言有也

有略其士傳略利也瑞辰按略利以雙聲爲義略者畧之假借爾雅釋詁畧利也說文刀劒刃也籀文作畧張揖古今字詁略古作畧是其證也正義略利釋詁文釋文略如字字書本作畧同皆不言爾雅作畧顏師古匡謬正俗引爾雅略利也是唐時爾雅原作略今本作畧者後人據字書改耳

驛驛其達傳達射也箋達出地也瑞辰按生民傳達生也爾雅釋訓繹繹生也正釋詩驛驛其達方言達茁也郭注謂杪茁射出與毛傳合射卽初生射出之貌故箋以出地申釋之

有厭其傑傳有厭其傑言傑苗厭然特美也箋傑先長者瑞辰按椒與俶古音並从未聲故通用俶又通作淑上林賦芬香漚鬱酷烈淑郁淑

郁正芬香貌據聘禮俶獻注古文俶作淑是俶可通作淑也椒或作茅古又通借作菽淮南子人間篇申菽杜注高注皆香艸也申菽卽楚詞之申椒也俶又與埱義近說文埱气出土也土氣謂之埱穀氣謂之俶義正相近說文埱字注一曰始也則埱與俶古亦通用竊謂毛詩作椒卽俶字之假借古音自讀尺叔反與俶爲韻不必改椒爲俶亦不得訓爲椒聊之椒沈重謂當作俶陸德明直訓爲椒皆由不明古人通借之義耳

胡考之寧傳胡壽也考成也瑞辰按謚法解保民耆艾曰胡彌年壽考曰胡又胡大也大年卽壽故傳訓胡爲壽胡考猶壽考也說文老考也是訓老爲考之本義引申之又訓成書詩言老成人老成人亦老也故毛傳訓考爲爾雅釋訓旻旻耇也釋文云本或作穆穆大元經耇耇亘耇耇旻旻亘耇傳旻猶測測也箋農人測測以利善之耇瑞辰按說文訓考爲老同義

匪且有且傳且此也箋心非云且而有且謂將有嘉慶禎祥先來見也瑞辰按且與此雙聲故傳訓且爲此卽以且爲此字之假借讀從此音與玆爲韻正義謂且實語助失之又按老子河上公注云此今也傳訓且爲此與下句匪今斯今特疊句以見義詞雖異而義則同皆對下振古如玆言箋謂將有禎祥先見非詩義也

振古如玆傳振自也箋振亦古也乃古古而如此所出來者久非適今時瑞辰按爾雅釋言振古如玆而釋之曰久若此王尙書曰爾雅本作振自也古文自字作百與古相似因誤爲古毛傳之振自也卽本於爾雅鄭所見爾雅本已譌作古故據之以易傳今按王說是也說文自始也廣雅古始也韋昭國語注振起也起亦始也振訓自者以言古古則不詞以自古釋振古則古有其語耳又按振與終雙聲孟子金聲也者始條理也玉振之也者終條理也是振有終義振爲始亦爲終古義以相反而相成則振古爲自古亦爲終古考工記注齊人之言終古猶言常也莊子崔注終古人也正與爾雅郭注久若此義合又按振音近塵爾雅釋詁塵久也塵卽陳之假音也

亘耜

旻旻亘耜傳旻猶測測也箋農人測測以利善之耜瑞辰按爾雅釋訓旻旻耇耇也釋文云本或作穆穆大元經耇耇亘耜耇耇字始見廣韻當卽穆穆之變體古旻穆穆厖三字通用其音並讀如側尙書中候至于日穆鄭注穆讀曰側春秋定十四年丁巳葬定公戊午日下昃乃克葬穀梁作日下穆白虎通謚篇引春秋作日下側說文厖日在西方側時也引易日厖之離今易昃又作昊孟氏易作稷此詩旻旻訓測測以聲近爲義猶穆讀爲側厖訓爲側也說文旻冶稼旻旻進也從田從人久引詩旻旻亘耜胡承珙曰爾雅深測也說文測深所至也旻旻測測皆狀農人深耕之貌今按淮南子原道篇注度深曰測則以耜入地之深亦得曰測爾雅舍人注旻旻耜入地之貌亦狀其入地之深郭注言嚴利失之

或來瞻女箋瞻視也瑞辰按據下載筐及笹其饟伊黍謂來饟

者贍當讀贍給之贍來儀正所以贍之也贍字說文所無新附始有之古通作澹又作贍作詹與詹史記司馬相如傳瀰沈贍蔕漢書作灑沈澹災漢書食貨志猶未足以澹其欲也注澹古贍字荀子王制篇物不能澹則必爭注澹讀爲贍此贍古作澹之證也禮記大傳民無不贍者釋文本作贍云本又作贍小爾雅贍足也呂氏春秋適音篇不充則不詹高注詹足也此贍古通作贍詹之證也此詩正假贍爲贍箋訓爲視失之

其笠伊糾箋儀者見載糾然之笠瑞辰按倉頡解詁繩三合曰糾說文糾三合繩也斗相糾繚也葛屨傳糾繚也魏風糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也葛以爲屨草以爲笠皆有糾繚之形故並曰糾

禮用黝報功用黃並失之

有捄其角傳社稷之牛角尺箋捄角貌瑞辰按說文觓角兒捄即觓之假借詩兒觓其觓角兒捄作觓者又捄之俗王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺無社稷之文此詩正義引禮緯稽命徵曰宗廟社稷角握則社稷與宗廟同又按大戴記曾子天圓篇諸侯之祭牲牛曰太牢盧辯注太牢天子之牲角握諸侯角尺則是天子之牲皆角握惟賓客即諸侯故其牲角尺又禮五嶽視三公四瀆視諸侯故其牲亦角尺大戴記山川曰犧牲盧注山川謂岳瀆以方色角尺是也以此推之社稷卑於天地而重於山川宜與宗廟之牛同爲角握禮緯較毛傳爲確正義既引禮緯又謂社稷卑於宗廟宜與賓客同爲角尺未免曲徇傳說矣

積之粟粟傳粟粟衆多也瑞辰按爾雅釋訓粟粟衆也此傳義

以似以續古之人傳以似以續嗣前歲續往事也箋嗣前歲者後來有豐年也續往事者復以養人也續古之人求有貤司穡也瑞辰按廣雅似續也似即嗣之假借故似續二字同義以似以續猶云以享以祀以孝以享不嫌語之複也似續皆爲祀事說文祀祭無已也祭無已故爲似續斯干之詩曰似續妣祖謂享祀妣祖也此詩以似以續亦謂祀社稷也續古之人乃言繼古人之配社稷者古之人即先嗇司嗇也傳箋分似續爲二義失之又或以續古之人爲續其先祖如農服先疇之比亦非

絲衣

序絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也疏引漢書郊祀志張晏注以靈星爲蒼龍左角星即天田周語所謂農祥晨正者此也

高子以靈星尚有尸則繹之有尸必矣瑞辰按杜佑通典引劉向五經通義曰靈星爲立尸故云絲衣其紑會弁侻侻言王者祭靈星公尸所服之衣也是子政以詩序言賓尸即爲靈星之尸正義以高子之言爲別論他事非也惟漢書郊祀志言高祖令天下立靈星祠則周時靈星以祀天田其祭未顯且與序言繹賓尸不合惟趙儆君坦寶慶齋札記云靈古櫺字櫺星者門有疏櫺上飾以金綴序若星故曰櫺星禮郊特牲繹之於庫門內祊之於東方失之矣鄭注祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位於西也此二者同時而大名曰繹爾雅閟謂之門孫炎注謂廟門外則是繹祭祊祭之尸位次皆在廟門外故曰靈星之尸也今按趙以靈星爲廟門是也名門曰靈星猶左傳名車曰蕙靈謂車有窗櫺亦假靈爲櫺也至從鄭注禮記以祊祭爲在廟門外又以祊與繹二者同時則非楚茨詩祝祭于祊毛傳祊門內也此詩自堂徂基基爲門內之位則祊祭宜在廟門內因名其門爲櫺星耳至後世學宮前立櫺星門據桂馥引龍魚河圖云天鎮星主得士之慶其精下爲靈星之神則門名櫺星自祭天鎮星耳趙氏以爲古廟門之遺制亦非又按鄭志荅張逸云高子之言非毛公後人著之據經典序錄引徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授魯人大毛公是高行子爲毛詩傳授所本高子當即高行子其人爲子夏弟子不得與孟子同時與小弁傳所引之高子不得謂即一人也

絲衣其紑傳紑絜鮮貌瑞辰按說文紑白鮮衣兒引詩素衣其紑蓋本三家詩絲與素雙聲故通用段玉裁疑素爲誤字非也汪中以載與爵爲雙聲謂下載弁宜爲爵弁與絲衣相配然據說文作素衣則以衣爲皮弁服其弁亦皮弁非爵弁也又按劉向以衣爲公尸之衣與毛詩以爲祭服異其說當本三家詩載弁俅俅傳俅俅恭順貌箋載猶戴也瑞辰按爾雅釋言俅戴也郭注引詩戴弁俅俅蓋以俅俅爲戴弁貌釋訓俅俅服也胡承珙曰服當是屈服柔服之服正毛傳所謂恭順貌今按說文俅冠飾兒引詩弁服俅俅上文紑爲衣貌則俅俅宜从爾雅說文訓爲冠服貌矣釋文云俅說文作緲今本說文亦作俅或陸氏所見說文本異又爾雅釋文云俅本亦作緲則詩釋文言說

文作綵者或爲爾雅之誤玉篇引詩戴弁俅俅云或作頍頍則後人增益之字又引毛傳俅俅恭順貌作恭愼而以爲鄭箋誤矣

自堂徂基傳基門墐之基箋經禮輕使士升門堂視壺濯及籩豆之屬降往於基告濯具瑞辰按基者畿之假借谷風篇薄送我畿傳畿門內也呂覽本生篇高注蹙機門內之位也畿之言期限也期莽基古同音故畿可借作基蓼莪篇祝祭于祊傳祊門內也祊說文作鬃云門內祭先祖所彷徨也祊祭在門內與繹異名而同實故言繹即言祊耳祊通作閍爾雅釋宮閍謂之門據郊特牲索祭祝于祊注廟門曰祊正義以爲釋宮文禮器正義亦引釋宮廟門謂之祊今本爾雅疑有脫誤又按爾雅門側之堂謂之墐古者門內外皆有墐以祊祭在門內知傳言門墐之基宜爲內墐正義以爲廟門外西夾之堂基失之

虡業及鐻釋文鐻音玆徐音災郭音才瑞辰按史記音義引詩鐻業及哉云哉音資哉才聲故通作哉猶今文泰誓齊栗允哉書大傳引作允才也說文棗俗作鎡茲才資古並同聲故或音資或音才定宇以音才爲是而以音資爲非昧於古音通轉之義矣

旨酒思柔箋柔安也飲美酒者皆思自安瑞辰按柔與嘉古同義說文脉嘉善肉也左傳奉酒醴以告曰嘉菜旨酒謂其上下皆有嘉德而無違心也詩言奉旨酒則思嘉德故曰思柔箋訓爲安失之

不吳不敖傳吳譁也釋文吳舊如字說文作娛云樂也一曰大言也何承天曰吳字誤當作吳从口下大故爲大口者名吳胡化反此音恐驚俗也音話正義人自娛樂必讙譁爲聲故以娛爲譁也定本娛作吳瑞辰按據此是定本及釋文本作吳正義本作娛然校經者每以釋文本若作吳則下不應又云說文作吳故盧文弨據史記引詩改釋文大書不吳爲不虞而俗本又改說文作吳吳大言也兩吳字爲吳皆肊說也惟臧庸曰釋文言說文作吳對下何承天欲改作吳而云然也今按釋文引何承天曰吳字誤當作吳正承上說文吳大言也言之當以臧說爲近或釋文但引說文吳大言也其作吳二字爲傳寫者誤衍耳至史

記武帝紀引詩不虞不驁蓋本三家詩虞娛吳古皆通用吳借作虞與娛猶虞仲一作吳仲鄭風聊可與娛釋文云娛本亦作虞也吳古音又讀同邬故碩人娛娛韓詩作嫗嫗胡化反正讀近邬說文鰸魚也讀若邬蓋魚之大口者本名鰸虞何承天謂吳與吳音近而義同方言吳大也說文吳一曰大言也从矢口下又重出娛云古文如此段玉裁从口大是知口下大者即娛字之變體漢書郊祀志後漢書載就傳漢引詩作不吳不敖而陸機徐鍇以作吳爲謬由不知吳即娛之古文也何承天未檢查說文故又以作吳爲誤耳傳訓吳爲譁譁譁即大言正與說文義合正義本作娛而曰人自娛樂必讙譁爲聲其義迂曲不若釋文及定本作吳爲善

酌

遵養時晦傳遵率養取晦昧也箋養是闇昧之君以老其惡瑞辰按遵養時晦承上於鑠王師而言言用王師以取是晦昧也晦昧既除則天下清明故下即接言時純熙矣以經文求之養字本有取義爾雅廣雅偶遺其訓詁正賴毛傳存其義耳箋謂養是闇昧之君以老其惡義本韓詩外傳引詩言相養者之至於惡非詩義也杜預左傳注云須暗昧者惡積而後取之又承箋說之誤

從傳訓取爲是序云能酌先祖之道以養天下猶云以取天下也宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻昧武之善經也下引仲虺有言曰取亂侮亡兼弱也汋曰於鑠王師遵養時晦者昧也正引詩遵養時晦爲武經攻昧之證是養晦即者昧也爾雅釋詁介善也大介即大善大善猶大祥也故下即繼以攻昧也攻昧即攻取是昧正與毛傳訓養爲取義合逸周書允文解曰遵養時晦晦明遂語于時允武孔晃注養時闇昧而誅之使昧者脩明而遂告以言武也以遵養時晦爲誅晦亦與毛我龍受之傳龍和也箋龍寵也瑞辰按龍當即龐字本从含省聲或作龐方言鎗龐受也齊楚曰鎗揚越曰龐龐字本从含省聲或作龐亦从龍聲說文龍部有龐字注云龍兒舊作从龍合聲段玉裁本作从龍今聲並非也龐受猶言應受廣雅應受也周語韋注應猶受也龐爲受即爲應我龍受之正與齊詩我應受之句法相同逸周書祭公解用應受天命襄十三年左傳應受多福應受猶此詩龍受也龐可省合作龍猶爾雅釋言洵龐也釋文龐本或作含可省龍作含也含和以雙聲爲義龍和亦同位相近毛傳訓龍爲和者正以知龍爲龐之省借其字从含得聲遂以同聲之和訓釋之和當讀同侶和之和古侶和字戶戈切不讀去聲和即應也和應以雙聲爲義說文和相應也漢書集注和應也後漢書方術傳趙炳嘗臨水求度舡人不和之即人不應也莊子宋人有資章甫以入越也孟子匍匐往將食之謂往取食之也文選注引孟子作將而食之猶云取而食之其義愈顯將爲取則養亦取矣又養與援引弋皆雙聲援引弋皆取也古養字本有取義爾雅廣雅偶遺其訓詁正賴毛傳存其義耳箋謂養是闇昧之君以老其惡義本韓詩外傳引詩言相養者之至於惡非詩義也杜預左傳注云須暗昧者惡積而後取之又承箋說之誤

時純熙矣是用大介箋純大熙興介助也瑞辰按純熙謂大光明也武王既攻取晦昧於時遂大光明猶緜之詩云會朝淸明也爾雅釋詁介善也大介即大善大善猶大祥也故下即繼以

我龍受之正謂受此大善耳

我龍受之傳龍和也箋龍寵也瑞辰按龍當即龐字省其半耳方言鎗龐受也齊楚曰鎗揚越曰龐龐字本从含省聲或作龐亦从龍聲說文龍部有龐字注云龍兒舊作从龍合聲段玉裁本作从龍今聲並非也龐受猶言應受廣雅應受也周語韋注應猶受也龐爲受即爲應我龍受之正與齊詩我應受之句法相同逸周書祭公解用應受天命襄十三年左傳應受多福應受猶此詩龍受也龐可省合作龍猶爾雅釋言洵龐也釋文龐本或作含可省龍作含也含和以雙聲爲義龍和亦同位相近毛傳訓龍爲和者正以知龍爲龐之省借其字从含得聲遂以同聲之和訓釋之和當讀同侶和之和古侶和字戶戈切不讀去聲和即應也和應以雙聲爲義說文和相應也漢書集注和應也後漢書方術傳趙炳嘗臨水求度舡人不和之即人不應也莊子宋人有資章甫以入越也孟子匍匐往將食之謂往取食之也文選注引孟子作將而食之猶云取而食之其義愈顯將爲取則養亦取矣又養與援引弋皆雙聲援引弋皆取也古養字本有取義爾雅廣雅偶遺其訓詁正賴毛傳存其義耳箋謂養是闇昧之君以老其惡義本韓詩外傳引詩言相養者之至於惡非詩義也杜預左傳注云須暗昧者惡積而後取之又承箋說之誤

揚慰也廣雅龍和也義本毛傳王肅及孔疏訓和爲中和之和段玉裁又以龍爲雝之假借竝失之胡承珙據說苑辨物篇言神龍虛無則精以和廣雅釋魚言龍敷和其光古人言龍者實有和義然和但爲龍之一德未可遂以龍爲和也

實維爾公允師傳公事也箋允信也王之事所以舉兵克勝者實維爾公允師之道瑞辰按公對上王之造言當謂先公爲事箋以允師爲信得用師之道失之

實維女之事信得用師之道瑞辰按士形近古多互譌呂刑有邦有士史記作士周禮大司徒其附於刑者歸於士注或謂歸於圜土是其證也此詩當作保有厥士與克定厥家爲韻保土猶保有厥士傳士事也瑞辰按士與事釋之誤矣

公允師用也語詞之用也師當訓爲師法之師尤師猶言用師言保邦也作士者蓋以形近而譌毛傳遂以事釋之誤矣

也詩上言矯矯王之造造爲也爲猶成也蓋言王業之成所由足用爲嗣者實維爾先公用師正序所云酌先祖之道也傳訓皇以閒之傳閒代也箋皇君也紂爲天下之君但由爲惡天以公爲事箋以允師爲信得用師之道失之

桓

桓桓于征狄彼東南

三詩傳箋通釋卷三十　三四　[illegible]書局聚

序桓講武類禡也桓武志也本或以此句爲注文非

武王爲君以代之猶書言天工人其代之代天非代殷也王肅序桓講武類禡也桓武志也釋文桓武志也本或以此句爲注

瑞辰按詩以桓名篇桓當爲和之假借桓與和古同聲通用禹謂代殷定天下箋謂代紂並失之又按顧氏詩本音言此詩首貢和詢底績鄭注和讀爲桓漢書酷吏傳如淳注曰大版曰桓表陳宋之閒言桓聲如和今猶謂之和表皆和桓四出名曰桓表陳宋之閒言桓聲如和今猶謂之和表皆和桓通用之證逸周書祭公解允乃詔畢桓於黎民桓亦和也孔廣森曰歌支爲寒元之陰聲故二部每互相轉戚學標曰桓之轉和猶番之轉播難之轉儺單之轉闡是也宣十二年左傳引詩二句無韻下文王方爲韻天閒爲韻江氏永言天與閒不相協胡承珙曰天與閒固不同部然音亦相近戚氏證讀曰此當如釋名豫司兗以舌腹言之天顯也正與閒協

桓桓于征狄彼東南

敷時繹思傳繹陳也箋敷猶徧也敷是文王之勞心能陳繹而行之瑞辰按宣十二年左傳引詩鋪時繹思鋪卽敷之同音假借說文敷敷也敷也敷有施陳之義則繹不得訓陳當讀爲抽繹之繹說文繹擾絲也廣雅繹言繹擾也擾與抽同說文擾引也敷時繹思謂布是文王之德澤而尋繹引申之以及於無

篤卽序所云錫予善人也思爲語詞末句於繹思同義傳訓繹爲陳箋謂陳緒而思行之並非詩義

時周之命箋勞心者是周之所以受天命而王之所由也瑞辰按時與承一聲之轉古亦通用楚策抑承甘露而用之新序承作時是其證也周受天命而諸侯受封於廟者又將受命於周時周之命卽承周之命也般詩時周之命同義此謂諸侯受命於廟彼謂巡守而諸侯受命於方嶽也箋訓時爲是但曰是周之命則不詞故必增飾其詞曰謂是周之所以受天命而義始顯非詩義也又按顧亭林云此篇或以止之思爲韻然詩無全用語助爲韻者胡承珙曰首三句以止之思爲韻中間定命雖不同部然易象傳晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也以命古音命與名近通用說文名自命也左傳異哉君之名子史記作命孟子命世卽名世詩蓋讀命如名故與定爲韻名定皆耕清部字也左傳引逸詩講事不令集人來定士冠禮以歲之正以月之令爲韻正與詩定命爲韻相類耳楚詞以名與均韻是又讀名如命正與此詩讀命如名者爲互相通借或遂據以爲眞耕通韻則非也

般

序般樂也瑞辰按說文昇喜樂也此詩名般與孟子般樂皆昇字之同音假借小弁傳訓弁爲樂又以弁爲昇之省借

允猶翕河傳翕合也箋猶圖也小山及高嶽皆信按山川之圖而次序祭之瑞辰按爾雅釋言猷若也猷猶古通用猶爲若如之若又爲若順之若爾雅釋言若順也廣雅釋詁猷順也是知允猶卽允若允若卽允順也河以順軌而合流禹貢同爲逆河同卽翕合之謂也箋訓允猶爲信按山川之圖則與翕河語不相貫矣至詩以山與河爲韻孔廣森曰此寒山之轉協歌麻者今按山之協河正與詩以原協差麻娑以嫄協何並轉音魚何反及古獻尊之爲犧尊若柯槃娑之爲婆娑囉囉駱馬之爲瘰瘰皆相類也

哀時之對傳哀聚也箋哀衆對配也徧天之下衆山川之神皆如是配而祭之瑞辰按哀卽捋字之別體說文捋引聖也聖義苔揚天子之休命也故下卽接言時周之命箋以對爲配祭失之朱子集傳訓對爲荅是也然以爲上荅下意則與下言承周之命不相貫矣李黼平曰常棣原隰哀矣殷武哀荊之旅傳訓聚者皆指人說此亦當指人說言天下之人於巡狩所至皆聚是方而對荅王命其說正與子同至詩以對與命韻孔廣森曰此震淵之轉協至隊者今按命之協對正與訊之讀誶爲一類訊亦震韻字誶亦廣韻六至部內字也又按正義云此篇之末俗本有於繹思三字誤也釋文云於繹思毛詩無此句齊魯韓有之今毛詩有者衍文也崔集注本有是採三家之本因有故解之今按三家詩有於繹思與時周之

魯頌

駉

駉駉牡馬傳駉駉𩠐馬腹幹肥張也正義駉駉然腹幹肥張者所牧養之𩠐馬也定本牧馬作牡馬釋文牡本亦作牧瑞辰按正義云所牧養之𩠐馬又云定本作牡馬則注疏本作牧馬無疑今作牡馬非其舊也顏氏家訓言河北本悉爲放牧之牧又文選李陵荅蘇武書李注及藝文類聚九十三引詩皆作牧馬唐石經初刻作牡改刻作牧足利本亦作牧惟顏氏家訓言江南書皆作牝牡之牡初學記二十九白氏六帖九十六太平御覽八百九十三引詩皆作牡釋文本相臺本亦皆作牡今按牧與牡本一聲之轉其字同出明母故本或作牧或作牡據說文兩引詩皆作牡馬揚雄大僕箴儆好牡馬牧于坰野釋文引艸木疏云牡騭馬也以釋經文牡馬則當从釋文本作牡馬爲是古馬政惟牡馬在牧若牝馬惟季春合牧見月令則非季春卽不在牧可知故詩但言牡馬耳胡承珙曰凡禽獸之類皆牡大於牝詩意形容肥張自當舉其牡者言之至釋文云駉說文作驈又作駫同按驈與駉音不相通駉與駫實一聲之轉其字同出見毋說文駫馬肥盛也舊蓋引詩駫駫牡馬今本引詩四牡駫駫因下驕字注引詩四牡驕驕而誤玉篇駫馬肥壯盛皃駉同上以駫與駉爲一字之異體不言駉與驈同作駫駫者蓋三家詩說文又引詩驈驈牡馬段玉裁謂當作四

牡驈驈爲崧高詩四牡蹻蹻之異文

在坰之野傳坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋必牧於坰野者避民居與𩠐田也周禮曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地瑞辰按爾雅多郊外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之坰H象遠介古文H从口作冏或从土作坰亦無郊外謂之牧一句又據叔于田箋及遂人注皆曰郊外曰野是毛及許鄭所見爾雅皆無郊外謂之牧一句與李孫郭本異確有明證正義據今本爾雅遂謂若言郊外牧嫌與牧馬相涉故略之其說非也傳引林外曰坰本以證坰之爲遠野正義又云雖字與爾雅相涉其意不同亦非傳悟

有驪有黃傳黃騂曰黃瑞辰按上句有皇傳黃白曰皇見爾雅據三章有騅釋文騅本或作駹舊有兩駱蓋同名而異物爲毛傳所本竊謂此詩傳黃騂曰黃亦當作黃騂曰皇與三章作兩駱者正同亦同名而異物皆本爾雅爲說爾雅爲淺人誤爲重出刪去其一毛詩又爲後人疑其二皇不應並用因準詩人義同字異之例假黃爲皇以與皇韻猶三章改駱爲騅又或改作駹也黃白曰皇黃騂亦曰皇皆黃馬兼有別色之稱若舉稱黃則止一色毛傳宜云純黃曰黃與純黑曰驪同訓何由知其必爲黃騂乎此固有以知黃爲皇之假借也爾雅皇黃鳥蓋以皇黃同音假皇爲黃與此詩假黃爲皇可以互證以車彭彭傳諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬段玉裁謂當作四

彭彭有力有容也正義作者因馬有四種故每章各言其一首章言邑馬朝祀所乘故云彭彭見其有力有容也二章言戎馬齊力尚強故云伾伾見其有力也三章言田馬田獵齊足尚疾故云繹繹見其善走也卒章言駪馬主給雜使貴其肥壯故云祛祛見其強健也瑞辰按此詩四章文義相彷並無分言四馬之義彭駪古同聲通用說文駪馬盛也引詩四牡駪駪謂馬盛也繹與驛通廣雅彭彭驛驛並云盛也伾與駓通廣雅駓駓行也又曰伾伾眾也說文無祛字祛當从唐石經及相臺本作祛祛與渠渠聲義近廣雅渠渠盛也是則彭彭繹繹伾伾祛祛同爲盛耳傳分爲四義非也又按始與善古義相近說文俶善也一曰始也則作爲始亦得訓善又始與治古通用爾雅釋詁治故也邵云治當爲始按始亦有治義秦風載獫歌驕箋載始也始田犬者謂達其搏噬始成之也是始卽治也又爾雅釋言作爲也小爾雅爲治也說苑指武篇造父王良不能以敝車不作之馬趨疾而致遠不作猶不治不治猶不善不善猶不才也是知二章思馬斯才三章思馬斯作猶首章思馬斯臧也傳訓作爲始箋云作謂牧之使可乘駕也正與秦風訓載爲始同義始亦治也四章思馬斯徂徂當爲駔之假借爾雅釋言駔駱馬不應有二妄刪其一說詩者又以二駱不得爲韻遂柴駔也說文駔壯馬也各本作牡馬誤此从段本柴駔大也玉篇駔猶麤也音義又與徂近方言徂好也徂美也又音近祖說文祖事好也作雒以別之雒卽駱之異體此亦猶谷風詩上作雒下卽改用雒之俗字作雒以別之此詩首章上句作皇下卽假用黃也則思馬斯徂亦與思馬斯臧同義不得如箋訓徂爲行古人詠

歎長言不嫌詞複說詩者強爲分別轉失其本義耳

有騅有駓傳蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓釋文駓字林作駪有騅有駓傳蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓釋文駓字林作駪瑞辰按毛傳釋騅駓俱本爾雅惟說文云騅馬蒼黑雜毛段玉裁以爾雅釋言騤騅也郭注騤艾騅色如騅證之知蒼黑爲蒼白之譌段又云古作丞字中直貫下作丞是以論曹魏者曰丞之字曰不十也此詩經文原作駓字故釋文曰字林作駪今經傳皆作駓失其舊矣今按說文丞大也从一不聲春秋僖十一年春晉殺其大夫丕鄭唐石經公羊作丞丞蓋丕之隸變漢碑丕字又作丞下亦从十

有騂有雒傳赤身黑鬣曰騂黑身白鬣曰雒瑞辰按說文騂赤馬黑髦尾也髦卽鬣義同毛傳釋文引作字林蓋字林實本說作駱字而俗本多作駹字釋文雒或本作駱字同阮宮保校勘記曰白馬黑鬣曰駱見爾雅經文當是兩言駱故傳於下駱訓爲黑身白鬣曰駱白黑互易而不妨同名此毛意若雒字則係後人所改俗本作駹尤非今按阮說是也爾雅釋畜馬屬既曰騂上皆白惟驠又曰後右足白驪左足白馬屬牛屬既曰黑脣骭而六畜又曰牛七尺爲犉是爾雅固有異物而同名者駱之有二亦猶是也此詩首章當有二皇亦與末章二駱相類淺人疑爾雅駱馬不應有二妄刪其一說詩者又以二駱不得爲韻遂作雒以別之雒卽駱之異體此亦猶谷風詩上作雒下卽改用雒之俗字作雒以別之此詩首章上句作皇下卽假用黃也

有驔有魚傳豪骭曰驔二目白曰魚瑞辰按正義云傳言豪骭白者蓋謂毫毛在骭而白長名爲驔也是正義本作豪骭白驔今作豪骭曰驔非其舊也然釋文本自作豪骭曰驔說文驔讀若簟字林言驔又音譚字从覃聲覃延也延長也蓋取豪長之義無取於豪白也曰白形近或譌作白正義遂以白釋之耳爾雅驔馬黃脊毛傳豪骭曰驔說文作驔馬豪骭也二字錯出竊疑驔卽驔之重文覃古音讀如尋尋習一聲之轉故驔或作驔說文本兼載二篆玉篇廣韻並云驔驔變體說文淵或省水是淵崩本一字

馬黃脊又馬豪骭正本說文是其證也後人誤分爲二字因以文云驔今爾雅本亦有作驔者則知二字古固通用孔疏偶未引定本集注皆云歲其有年豐年疏引詩亦有年字但經以有歲其有年者矣皆衍字也瑞辰按唐石經有下旁增年字正義與子爲韻自从釋文本作歲其有爲是耳豐大也大則無所不有歲卽年也故傳以豐釋有以豐年釋歲其有傳當以歲其有爲一讀豐年也爲一讀正義合六字作一句讀失之

有駁

有駁有駁傳駁馬肥彊貌馬肥彊則能升高進遠臣彊力則能安國箋此喻僖公之用臣必先致其祿食祿食足而臣莫不盡其忠瑞辰按說文駁馬飽也駁飽以雙聲爲義蓋本三家詩馬飽食則能盡力臣祿則能盡忠箋義當亦本三家詩耳玉篇駁馬肥壯貌義本毛傳又云駁同駁此亦猶毛詩芑芬字韓詩作

作馥也

在公明明箋在於公之所但明義明德也禮記曰大學之道在明明德瑞辰按明勉一聲之轉明明卽勉勉之假借謂其在公盡力也箋訓爲明明德失之

鼓咽咽傳咽咽鼓節也釋文咽本又作鼜瑞辰按說文鼜鼜鼜鼓聲也引詩鼜鼓鼜鼜今商頌作淵淵及此詩作咽咽皆卽鼜鼜之假借鼜借作咽猶姻之重文作婣也釋文作鼜又鼜字之變體說文淵或省水是淵崩本一字

歲其有傳歲其有豐年也釋文歲其有本或作歲其有矣又作歲其有年者矣皆衍字也瑞辰按唐石經有下旁增年字正義引定本集注皆云歲其有年豐年疏引詩亦有年字但經以有歲卽年也故傳以豐釋有以豐年釋歲其有傳當以歲其有爲一讀豐年也爲一讀正義合六字作一句讀失之

泮水

薄采其芹傳言水則采取其芹宮則采取其化箋芹水菜也正義言水菜者解其就泮水之意藻荇亦水菜從此可知也瑞辰按惠氏周惕曰此詩始終言魯侯在泮宮事是京淮夷之後釋菜而儐賓也釋奠釋菜祭之略者也釋奠釋菜不舞詩言不及樂故知爲釋菜也禮釋菜退儐於東序一獻無介語詩言永錫難老故知爲儐賓也芹藻之類釋菜之用也今按惠說是也王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告鄭注釋菜奠幣禮先師

也此詩在泮獻馘在泮獻囚焉王制釋奠于學以訊馘告正合則詩言采芹采藻采蓫宜如嘉說以爲釋菜之所用矣

其旂茷茷傳茷茷言有法度也釋文茷茷蒲害反又普具反本又作伐瑞辰按羣經音辨卷三曰其旂伐伐伐伐旂貌也伐伐即茷茷之省茷茷又旆旆之假借六月篇白旆央央釋文本作茷是茷茷旆古同聲通用之證其旂茷茷猶出車篇胡不旆旆也說文旆繼旒之旗旆然而垂也旆旆正旂之垂貌旆旆借作茷茷與伐猶發可借作旆也荀子韓詩外傳引商頌武王載發毛詩作武王載旆

鸞聲噦噦傳噦噦言其聲也瑞辰按說文鈛車鑾聲也引詩鑾聲鈛鈛蓋本三家詩用本字戉音越歲从戉聲故鈛鈛可假作噦噦說文歲讀若詩旆旆濊濊是其類也中箋謂從彼長道伐淮夷似非詩義

屈此羣醜傳屈收醜衆也箋屈治醜惡也治此羣爲惡之人瑞辰按釋文引韓詩屈收也收斂得此衆聚與毛詩義略同爾雅釋詁屈收同訓衆是屈卽收之證然謂收斂得此衆聚不若箋訓爲治此羣惡爲善爾雅釋詁淈治也某氏注引詩淈此羣醜鄭讀屈爲淈故訓治其義當本齊魯詩淈者汨之假音說文汨治水也周語汨越九原汨越皆治也楚詞天問不任汨鴻王注汨治也若淈之本義說文訓濁治濁爲汨猶亂亦訓治也又按屈與黜聲近通用周語易沈伏而黜散越王尚書日黜請爲屈竊謂此詩屈當讀黜說文黜貶下也屈此羣醜對上順彼長道以明善道則順陳之羣惡則黜退之耳黜退卽所以治之與箋言治此羣惡義正相通

靡有不孝箋國人無不法倣之者皆庶幾力行瑞辰按孝者孚

之隸變與孝弟之孝異字說文孝放也从子𠂤聲箋訓爲法倣正與說文訓孝爲效合是知鄭君箋詩時字原作孝孝字隸變爲孝猶敎之隸變爲教也正義云爲國之民無有不爲孝者皆庶幾力行孝似誤釋爲孝弟之孝矣此承上昭假烈祖言當謂信公之法倣烈祖言既感格烈祖無有不倣法烈祖者箋謂國人法倣魯侯似非詩義

淑問如皋陶箋淑善也瑞辰按說文淑清湛也廣雅釋詁淑清也淑問猶呂刑言清問也說文清眼也眼卽明也則清問又如言明問耳

狄彼東南箋狄當作剔剔治也東南謂淮夷正義瞻卬傳以狄爲遠則此傳亦爲遠也瑞辰按說文逖遠也古文作逿傳以狄爲逖之省借故訓遠然云遠彼東南則不辭不若箋讀剔訓治爲允釋文引韓詩作鬄云鬄除也除亦治也鄭箋讀剔字雖異其義當卽本韓詩耳逖易古同音剔借作狄猶春秋易牙史記作狄牙契母簡狄漢書人表作簡逿也說文狄从犬亦省聲故與易之讀亦者同音而惕或作愁逖亦或作逿也

烝烝皇皇傳烝烝厚也皇皇美也箋烝猶進進也皇皇當作暀暀暀暀猶往往也言多士之於淮夷皆勸之有所進往往之義荀卿論兵云魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢十箇是一弩用五十矢矣苟則毛氏之師故從其言以五十矢爲束矢其搜傳五十矢爲束搜衆意也箋束矢搜然言勁疾也正爲束瑞辰按束矢之說多寡不一鄉射禮大夫之矢則兼束之以茅大射儀賓諸公卿大夫之矢皆異束此以四矢爲束也周禮大司寇入束矢于朝鄭注古者一弓百矢束矢其百箇與此烝烝作也釋詁烝進也此箋義所本然釋詁暀暀皇皇並訓美

以百矢爲束也淮南子氾論云訟而不勝者出一束箭高注箭
十二爲束此以十二矢爲束也束矢無定數皆取斂聚之義雅
文撥依字作捝說文捝聚意也玉篇捝聚也字通作蒐爾雅釋
詁蒐聚也束矢非可齊發箋訓爲勁疾失之

戎車孔博箋博當作傅甚傅緻者言安利也瑞辰按博傳古同
音石鼓文徒馭孔庶庶騎宣博正讀博如傅故箋以博爲傅之
假借王肅訓爲博大失之

慺彼淮夷傳慺遠行貌釋文慺說文作慺音獲曰闊也一曰廣
大也瑞辰按今本說文慺字注不引詩蓋脫去陸氏所見本當
有之又雙字注讀若詩穫彼淮夷之穫據文選齊故安陸昭王
碑文彊彼獷俗李注引韓詩獷彼淮夷云獷覺悟之貌說文蓋

本韓詩慺與穫皆獷字之同音假借段玉裁謂作慺者爲毛詩
失之淮夷於魯爲近不得爲遠行貌亦不得如韓詩訓覺悟當
從孟康漢書注訓獷爲彊獷俗即彊俗也毛詩作慺亦假借字
獷與慺雙聲郎風二子乘舟篇以景與養韻古音讀景若繈亦
與獷音近故通用囧與獷亦雙聲獷借爲慺猶說文囧讀若獷
也說文又曰慺覺悟也引詩慺彼淮夷此則字同毛詩而義同
韓詩也段玉裁疑慺出三家詩亦非

大賂南金傳賂遺也南謂荊揚也箋大猶廣也廣賂者賂君及
卿大夫也荊揚之州貢金三品瑞辰按此承上文來獻其琛而
言大賂南金與元龜象齒對言南金爲獻琛之一大賂當爲大
音通用玉藻凡有血氣之類弗身踐也鄭注踐讀曰翦是翦可
借作踐矣竊謂踐亦可借作翦此詩翦商當讀爲踐履之踐周

車垂鉤注山車曰爲之車垂鉤不採治而自圓曲司馬相如子
虛賦象輿婉僤於西清裴駰史記引漢書音義曰山出象輿瑞
應車後漢書輿服志夷王以下周室衰弱諸侯大路或曰殷瑞
山車金根之色注殷人以爲大路是大輅本象山車而作山車
或亦名大輅故得在獻琛之列輅借作路猶輅亦借作路也毛
鄭訓爲賂遺失之殷本後漢書劉陶傳注引詩大路南金或古
本有作大路者今汲古閣本仍作大賂

閟宮

閟宮有侐傳閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子
曰是禖宮也侐清靜也箋閟神也姜嫄神所依故曰神宮瑞辰
按路史以女媧爲神媒注引風俗通云女媧禱祀神示而爲女

禖因置昏姻爲行媒所始藝文類聚卷八十八引春秋元命苞
云姜嫄遊閟宮其地扶桑履大人迹生稷是以閟宮爲禖宮正合毛
宮姜嫄出祀郊禖因遊禖宮與孟仲子以閟宮爲禖宮正合毛
傳以閟宮爲姜嫄廟又引孟仲子曰是禖宮者廣異說耳孔疏
合而一之誤矣說文祕神也閟與祕音義同又爾雅釋詁慈神
也訓慎是慈與神同義慈亦閟也古有神禖之稱故神其廟曰
閟宮傳箋並以爲姜嫄廟失之

實始翦商傳翦齊也箋前翦斷也大王自豳徙居岐陽四方之民
咸歸往之於時而有王迹故曰是始斷商瑞辰按翦與踐古同
音通用玉藻凡有血氣之類弗身踐也鄭注踐讀曰翦是翦可
借作踐矣竊謂踐亦可借作翦此詩翦商當讀爲踐履之踐周

自不啻窟居戎狄之間及公劉遷豳皆近戎狄至大王遷岐始
內踐商家之地故曰實始翦商翦商卽踐商也與書序周公踐
奄文法相類踐奄卽書所云周公居東史記作殘奄音近假借
鄭訓翦滅亦爲未確惟呂氏春秋古樂篇云成王立殷民反王
命周公踐伐之高注踐往也正與踐履同訓豳詩譜云至商之
末世大王又避戎狄之難而入處於岐陽言入者正對舊處戎
狄在外言之實始翦商正承上居岐之陽故知其爲踐商也毛
鄭訓爲齊斷既與大王所處之時事不合惠氏棟訓翦爲勤又
與下文繼大王之緒致天之屆于牧之野文義不貫段玉裁訓
翦齊爲齊等之齊謂齊商之勢盛楊慎及嚴可均據爾雅戩福
也說文引詩作戩商因謂實始翦商謂大王始受福於商均非
女無貳爾心皆武王誓衆戒其欺忒之詞箋以爲民戒武王之

詩義
致天之屆于牧之野箋屆殛也文王武王繼大王之事至受命
致大平天所以罰殛紂於商郊牧野瑞辰按箋內大平二字衍
文當讀致天所以罰殛紂爲句此釋詩于牧之野也屆殛釋文本作極正義相臺本
野另爲句此釋詩致天之屆也於商郊牧野瑞辰按箋內大平二字衍
考文古本亦作極據正義云定本集注本極皆作殛殛是殺非
也是正義本作極之證殛極古通用書鯀則殛死我乃其大罰
殛之釋文竝云殛本作極正義引爾雅屆殛也今本釋言作屆
極也釋詁殷至也孫炎曰殷古屆字屆之訓極古兼二義一爲
極至之極詩靡有夷屆不知所屆是也一爲誅極之極此詩致
賊咸也是咸與徧可互訓說文咸皆也悉也从口从戌戌悉也
訓皆訓悉正與徧義相同尚書大傳徧者成也廣雅徧成也克

詞誤矣
敦商之旅箋敦治也武王克商而治商之臣民釋文敦鄭都回
反注同王徐都門反厚也瑞辰按常武箋敦當作屯文選甘泉
賦注敦與屯同此詩敦亦當讀屯屯聚也敦商之旅猶商頌裒
荆之旅裒亦聚也蓋自聚其師旅爲聚俘虜敵之士衆亦爲屯
聚之也說文埻字注云磊埻重聚也正與敦之讀屯義近箋訓
治王徐訓厚並失之
克咸厥功箋咸同也能同其功於先祖也瑞辰按樂記咸池備
矣史記樂書作咸池備也謂咸卽備也方言備該咸也廣雅備
賅咸也是咸與備可互訓說文咸皆也悉也从口从戌戌悉也
訓皆訓悉正與備義相同尚書大傳備者成也廣雅備成也克

咸厥功猶云克倘厥功亦卽克成厥功也箋謂同其功於先王失之

龍旂承祀箋交龍爲旂承祀謂視祭事也正義此龍旂承祀謂視宗廟之祭何則明堂位云魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊彼祀天之旂建日月之章明此龍旂是宗廟之祭異義古詩毛說以此龍旂承祀爲郊祀者自是舊說之謬瑞辰按周禮司常云王建大常諸侯建旂又曰交龍爲旂觀禮侯氏載龍旂弧韣是龍旂本諸侯所建朝覲且用之則祭天祭祖皆得建之箋以承祀爲視祭事實兼天祖之祭而言合下文春秋匡解四句言之古毛詩以龍旂承祀專指郊祀固非正義專謂視宗廟之祭亦非箋恉郊特牲曰旂十有二旒龍

章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也是祭天之旂實兼有龍與日月李黼平曰明堂位言日月而不言龍此詩言龍而不言日月皆各舉其一其說是也正義據明堂位以駵龍旂祭天之說誤矣

六轡耳耳傳耳耳然至盛也瑞辰按耳耳卽爾爾之假借說文爾麗爾猶靡麗也單言爾亦爲盛采薇詩彼爾維何傳爾華盛貌是也重言之則曰爾爾

皇皇后帝皇祖后稷箋皇皇后帝謂天也成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷瑞辰按江永羣經補義曰嘗疑魯郊禘自僖公始僖郊爲大惡不可書故春秋於僖三十一年卜郊不從正僖始僖郊之事僖三十一年始書夏四月四卜郊不從是也春秋僖公以前無書卜郊之事周以夏正正月上辛祈穀于上帝配以后稷謂之郊祭有常日故不卜而魯郊卜以三正與周禮殊公羊傳三卜禮也穀梁傳郊自正月至于三月郊之時也謂以十二月上辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣是魯郊之始惟三卜耳其後僖三十一年四卜郊成七年五卜郊又非三卜之舊成十七年九月辛丑用郊則郊不以春而以秋矣箋惟據明堂位祀帝于郊爲成王特賜周公故以魯郊爲成王所命耳又按魯郊祭天卽是昊上上帝箋以皇皇后帝爲天是也正義據明堂位鄭注謂魯郊祭蒼帝靈威仰亦非

享以騂犧傳騂赤犧純也箋成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也瑞辰按春秋繁露郊事對云臣湯問仲舒魯祭周公用白牡其郊何用臣仲舒對曰魯郊用純騂周色尚赤魯以天子命郊故以騂此詩享以騂犧正魯郊用純騂之證曲禮天子以犧牛鄭注犧純毛也周禮牧人鄭注犧牲毛羽完具也皆與詩傳同義說文犧宗廟之牲也牷牛純色與毛鄭說異據周禮牧人凡時祀之牲必用牷物凡外祭毀事用尨可也鄭司農曰牷純也按以牷對尨尨爲雜色則牷爲純色可知牧人又云凡祭祀共其犧牲左氏僖二十九年傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣昭二十二年賓孟適郊見雉雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也又淮

南說山篇生子而犧皆以祭祀所用牲爲犧說文言宗廟以該凡祭祀耳今按犧之言希也牲之純色者恆希少也又犧與好雙聲凡宗廟祭祀之牲必取其完好者故名犧也牷之言全也後鄭以牷爲體完具書微子某氏傳色純曰犧體完曰牷蓋對言則犧與牷異如微子以犧牷牲並言是也通言則純色可曰牷亦可曰犧牧人用牷物牷對尨言及此詩享以騂犧是也毛鄭以犧爲純與說文以犧爲宗廟之牲牷爲純色其義自相通耳

是享是宜箋天亦饗之宜之瑞辰按宜本祭社之名爾雅釋天起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜孫炎注宜求見福祐也是也凡神歆其祀通謂之宜鳧鷖詩公尸來燕來宜及諸侯其說亦本公羊明堂位夏后氏牲尚黑殷白牲周騂剛剛者犅之假借說文犅特也特牛父也是犅與牲名異而實同騂犅此毛傳所本春秋繁露郊事對曰詩曰無德不報故成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異於諸侯其說亦本公羊明堂位夏后氏牲尚黑殷白牲周騂剛剛者犅之假借說文犅特也特牛父也是犅與牲名異而實同騂犅猶云騂牡特變文以與牲相對耳何休公羊注以騂犅爲赤脊雖與說文訓岡爲山脊同義然與白牡語不相類不若說文訓特爲允

犧尊將將傳犧尊有沙飾也瑞辰按沙與疏雙聲其字同出審母故古通用周禮與瑞疏璧琮以斂尸鄭司農注疏讀爲沙巾車疏飾杜子春亦讀疏爲沙是其證也說文疏通也引申爲凡有所遏束也不言設於牛角角部云衡牛觸橫大木其角觭會意疏刻之稱西京賦薛綜注疏刻穿之也犧與沙古音同部又轉爲疏故犧尊卽疏鏤之尊猶疏屏疏勺之類明堂位疏刻其頭毛傳有沙飾者正疏飾之假借蓋毛傳閒用假借字如狼跋傳爲達屨也達卽沓之假借韓奕傳曲顧道義義卽儀之假借是其類也犧尊周禮作獻尊鄭君鬱齊獻酌注云獻讀爲

摩莎之莎齊語聲之誤也大射儀兩壺獻酒注獻讀爲沙古音寒元與歌戈兩部多通轉故獻亦讀沙猶獻亦通儀也明堂位周獻豆鄭注獻疏刻之是獻亦疏之假借莊子天地篇百年之木破而爲犧尊青黃而文之淮南子俶眞云百圍之木斬而爲犧尊鏤之以剞劂雜之以青黃華藻鎛鮮鎛鮮當从說文作鱻也亦通以飾尊彝見陳編修左海經辨龍蛇虎豹曲成文章高注犧讀曰希犧尊猶疏鏤之尊說正與毛傳有沙飾卽疏飾合正義謂沙飾爲沙羽飾尊失傳恉矣淮南子言犧尊兼有華藻鎛鮮龍蛇虎豹之飾皆謂疏刻之鄭司農云飾以翡翠鄭康成云刻畫鳳凰之象其形娑娑然皆由未識毛傳沙飾卽疏飾犧亦疏之假借至王肅云犧尊形如牛而背上負尊則愈失之鑿矣

不震不騰傳震動騰乘也箋震騰皆謂僭踰相侵犯也瑞辰按震當讀如三川震之震騰當讀如百川沸騰之騰者滕之借說文滕水超涌也正與傳訓騰爲乘同義正義云震騰以川喻是也

三壽作朋傳壽考也箋三壽三卿也瑞辰按據下言如岡如陵是祝其壽考則壽从傳訓考爲是考猶老也三壽猶三老也晉姜鼎銘保其子孫三壽是利昭三年左傳三老凍餒杜注三老謂上壽中壽下壽皆八十以上文選李善注引養生經黃帝曰上壽百二十中壽百年下壽八十皆三壽卽三老之證箋訓爲三卿失之

公車千乘傳大國之賦千乘瑞辰按司馬法言車乘有二法一爲革車一乘甲士三人步卒七十二人戴震金榜並曰此通正爲革車一乘甲士三人步卒七十二人戴震金榜並曰此通正爲革車一乘士十人徒二十人戴震金榜並曰此謂正卒小司徒所謂凡起徒役毋過家一人者也詩上言公車千乘下言公徒三萬正與司馬一乘三十人之數適合箋以爲三軍之成數及荅臨碩又以爲二軍之大數今按二軍之說是也古制蓋以五百乘爲一軍采芑篇其車三千謂天子六軍也此詩公卓千乘謂次國二軍也魯襄公十一年始作三軍則襄以前蓋止二軍公羊傳古者上卿下卿上士下士古者謂魯初封時也軍將皆命卿自其平時言則曰卿自其有事出軍言則稱士上士下士謂二軍也惟公徒三萬以爲二軍與周禮萬二千五百人爲軍之數不合若

謂舉其大數則又與司馬法一乘三十人之數不合竊謂萬二千五百人爲軍者周禮制軍簡閱之數五百乘爲一軍萬五千人者出征制軍之數二者各不同也又春秋時諸侯制軍其車乘及人皆無定數晉文三軍而城濮之役僅七百乘是以二百三十三乘爲一軍以一乘三十人計之一軍合七千九百九十人而齊桓三軍則管子以萬人爲一軍是人無定數也齊語五十人爲小戎是以五十人爲一乘左傳楚之乘廣有一卒卒偏之兩據服虔注百人爲卒五十人爲偏二十五人爲兩則以百七十五人爲一乘是每乘之人多寡亦無定數則魯國二軍之車千乘徒三萬又何疑焉

貝胄朱綅傳貝胄貝飾也朱綅以朱綅綴之瑞辰按朱綅承貝

曾言段玉裁言毛意謂以朱綬綴貝於冑是也正義謂朱綬綴
甲失之

烝徒增增傳增增眾也箋烝進也徒進行增增然瑞辰按爾雅
釋詁烝眾也烝徒卽眾徒也傳以增增爲眾兒則其訓烝爲眾
可知箋於棫樸詩烝徒棫之亦訓烝爲眾獨此箋以烝爲進訓
烝徒爲徒進之倒文未若訓烝爲眾於義爲順

戎狄是膺荆舒是懲傳膺當也箋懲艾也僖公與齊桓舉義兵
北當戎與狄南艾荆及羣舒瑞辰按史記建元以來侯者年表
引詩戎狄是應荆荼是徵爾雅說文並曰應當也作應者三家
詩毛詩及孟子引詩作膺卽應字之假借據孟子釋文於膺擊
下云丁本作應則孟子本亦有作應者矣趙注孟子曰膺擊也
親比也比之言比儗也壽胥與試承黃髮台背言猶云壽相與
壽胥與試箋胥相也壽而相與試謂講氣力不衰倦瑞辰按試
猶式也字通作視呂氏春秋式夷廣雅
作遏遏爾雅皆訓止也

比耳箋訓爲講試失之

魯邦所詹傳詹至也瑞辰按詹者瞻之省借言泰山爲魯邦所
瞻仰說苑雜言篇引作魯邦是瞻蓋本韓詩故韓詩外傳引詩
亦作瞻

奄有龜蒙傳龜山蒙山也箋奄覆瑞辰按說文奄大有餘
也義與箋同水經注龜山在博縣北十五里昔夫子有龜山操
卽此漢地志泰山郡蒙陰縣注禹貢蒙山在西南元于欽齊乘
龜山近魯在今費縣西北七十里蒙山者在龜山東二山連屬
長八十里今按蒙山居魯四境之東故一名東山孟子曰孔子
登東山而小魯是也一名東蒙論語昔者先王以爲東蒙主是
也元和郡縣志析蒙山與東蒙爲二夫之
語亦謂周公俾之也五章六章繼周公而頌伯禽所謂淮夷來

遂荒大東傳荒有也箋荒奄也釋文荒如字韓詩作荒云至也瑞辰按說文荒字注一曰艸掩地奄猶掩也故鄭訓荒爲奄爾雅釋詁撫有也郭注引詩遂撫大東邢疏曰今詩本作遂荒大東此作遂撫者所見本異或當在齊魯韓詩今按荒撫一聲之轉荒通作撫猶大戴投壺篇無荒無愆小戴作毋撫也據釋文言韓詩作荒則毛詩經傳原當作撫故訓爲有郭璞所見毛詩自作撫今經傳作荒者後人誤以韓改毛也釋文荒如字亦當爲撫如字之譌凡毛韓詩同字者釋文但引其義以別異同若毛詩作荒釋文不更言韓詩作荒矣鄭君先通韓詩其箋詩或據韓詩作荒遂以荒奄釋之耳古有與至大義皆相成蓋大則無所不有大則無所不至故大謂之荒亦謂之撫撫訓爲有亦訓爲大亦訓爲至爾雅釋詁昱大也釋文昱本亦作至是至有大義之證毛訓撫爲有韓訓荒爲至音義原自相通說文荒蕪也以雙聲取義正與撫之通荒者同說文又曰亢水廣也凡毛詩作荒訓大訓有者皆亢字之假借惟鄭訓荒爲奄則取荒字之本義

淮夷來同箋來同爲同盟也瑞辰按說文同會合也朝與會同對文則異散文則通諸侯殷見天子曰同小國會朝大國亦曰同猶諸侯朝天子曰朝諸侯見天子曰同亦會朝之通名詩特變朝言同以爲韻耳箋以來同爲同盟必增成其義而始明非詩義也

居常與許傳常許魯南鄙西鄙箋許許田也魯朝宿之邑也常譌字皆非也惟古者戎夷蠻貊散文則通詩以蠻貊與上徐宅爲韻故淮夷可通稱蠻貊猶韓奕詩奄受北國而上言因時百蠻百即貊字之省借也不必如傳云蠻貊而夷行始兼稱淮夷蠻貊耳

或作嘗在薛之宋春秋魯莊公三十一年築臺于薛是與周公有嘗邑許田未聞也六國時齊有孟嘗食邑於薛瑞辰按齊語管子曰以魯爲主反其侵地堂潛管子作常潛則常邑曾見侵於齊莊公時復歸於魯去僖公時未遠故詩人尚舉以爲頌美之詞春秋桓二年鄭伯以璧假許田僖公時蓋亦復之春秋或未及載猶齊桓反魯常潛春秋亦未載也

南五十里繹山在鄒縣東南二十里繹通作嶧漢地志云魯國鄒縣故邾國嶧山在北水經泗水篇注引詩保有鳧嶧爾雅釋山屬者嶧郭注言絡繹相連屬也初學記引爾雅舊注云魯國有繹山純石相積構連屬成山嶧山一名鄒山水經注鄒山即繹山邾文公所遷是也魏書地形志分鄒嶧爲二山失之至漢地志東海郡下邳注葛嶧山在西古文以爲嶧陽其地在今徐州府邳州與繹山在今兗州府鄒縣者異地正義引書嶧陽以證詩之繹山誤矣

淮夷蠻貊傳淮夷蠻貊蠻貊而夷行也瑞辰按俗本傳脫蠻貊二字此从段玉裁本補據正義釋傳云言淮夷蠻貊如夷行者知傳內而字即如字之假借正義乃以正文釋之或遂以傳爲

徂來之松傳徂徠山也瑞辰按傳當依經作徂來唐石經及相臺本不誤後漢補郡國志徂來山在巨尤來山水經注汶水又西南流逕徂徠西山多松柏詩所謂徂徠之松則詩一作徂徠矣

新甫之柏傳新甫山也瑞辰按後魏志魯郡汶陽縣有新甫山新甫蓋卽梁甫白虎通曰梁甫者泰山旁山名又曰梁信也甫輔也信古讀如伸伸與辛雙聲顏氏家訓音詞篇引字林伸音辛則知梁訓爲伸伸讀同辛故梁甫一作新甫漢地志泰山郡有梁父縣父與甫古通用

是斷是度正義於是斷之於是量度之瑞辰按度者剋之省借說文剋判也廣雅剋分也爾雅木謂之剋郭注引左傳山有木工則剋之左傳今作度是剋古借作度之證玉篇引爾雅作木謂之椓今江東斫木爲椓是剋與斷義近故詩以斷度並舉正義訓爲量度與下文尋尺爲復失之

松桷有舄傳桷榱也舄大貌釋文舄音昔徐又音託瑞辰按舄本誰字毛傳訓大貌蓋以舄爲斥之假借倉頡篇斥大也小爾雅斥開也開之使大故舄亦訓大禹貢海濱廣斥文選海賦襄陵廣舄李注斥與舄古今字是斥舄古同音通用之證舄徐音託音義又與祏同廣雅祏大也玉篇祏廣大也說文繫傳引字書祏令衣張大也祏音義又近廓廓亦大也方言張小使大謂之廓

路寢孔碩傳路寢正寢也瑞辰按王延壽靈光殿賦云故奚斯所

鄭箋云奚斯作者教誡魯功課章程也正申傳奚斯作廟之說若毛傳原作作是詩而鄭君易之則箋必云作謂作新廟矣萬民是若箋國人謂之順也瑞辰按爾雅釋言若惠順也此箋義所本爾雅釋詁若善也善與順義相成此承上奚斯作詩言之則宜訓善謂善其作是詩也

廣雅書局刊

商頌

那

序有正考甫者得商頌十二篇於周之大師瑞辰按魯語閔馬父曰正考父校商之名頌十二篇於周之大師此詩序所本然國語言校則宋必猶有存者但殘缺失次須考校於周大師耳又言名頌者當謂合山名魚之名名者大也韋昭注名頌頌之美者美亦大也則名頌猶言大雅耳抑或商頌殘失徒存其名目而亡其辭遂以名頌稱之故詩序遂謂得於周大師歟至韓詩章句以商頌爲美襄公史記宋世家大史公曰襄公爲之時修仁行義欲爲盟主其大夫正考父美之故追道契湯高宗殷所

以興作商頌揚雄法言亦云正考甫常睎尹吉甫矣蓋皆本韓詩之說然正考甫佐戴武宣見於左傳其子孔父嘉在殤公時爲大司馬亦見左傳中隔莊公湣公新君桓公始至襄公去戴武宣時甚遠正考父安得作頌以美襄公固宜史記索隱以爲謬說耳

猗與那與傳猗歎辭那多也瑞辰按猗那二字疊韻皆美盛之貌通作猗儺見檜阿難見小雅草木之美盛曰猗儺樂之美盛曰猗那其義一也上林賦旖旎從風說文移禾相倚移也又於旗曰旖施於木曰檹施義並與猗那同傳訓猗爲歎辭失之

置我鞉鼓傳鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓箋置讀曰植植鞉鼓者爲楹貫而樹之瑞辰按說文植戶植

爲大正義以爲大樂失之箋訓假爲升與方言訓絡爲登義合然以爲奏升堂之樂則非

綏我思成箋乃安我心所思而成之謂神明來格也瑞辰按尚書備者成也祭義福者備也成爲備卽爲福綏我思成爲報福之詞與祝告利成同義綏與遺疊韻綏之言遺遺卽詒也烈祖詩綏我眉壽箋訓綏爲安失之思爲句中語助綏我思成猶云貽我福與烈祖詩賚我思成句法正同亦謂賚我福也箋以思爲心所思亦非

既和且平傳平正平也瑞辰按周語單穆公曰聲應相保曰和細大不踰曰平說文龢調也和爲龢之假借

依我磬聲傳依倚也以象萬物之成周尚書皞皞也箋訓閑習與傳異義正義合而一之誤矣又按古者樂與舞相接上文依我磬聲爲樂之終故下卽言萬舞有奕爲舞之始也箋訓閑習也猶云奕奕然大也是知此傳奕奕然閑也猶云奕奕然大曰閑大也謂閑然大也是知此傳奕奕然閑也說文奕大也說文奕大也般武詩旅楹有閑韓詩章句閑閑奕奕盛也盛大義相近韓奕詩傳奕奕大也萬爲大舞故奕爲大貌閑亦大也般武詩旅楹有閑韓詩章句得如箋以湯孫爲大甲湯孫奭泛言湯之孫子耳

萬舞有奕傳奕奕然閑也箋其干舞又閑習瑞辰按廣雅釋訓閑閑奕奕盛也盛大義相近韓奕詩傳奕奕大也說文奕大也萬爲大舞故奕爲大貌閑亦大也般武詩旅楹有閑韓詩章句得如箋以湯孫爲大甲湯孫奭泛言湯之孫子耳

瑞辰按傳以湯孫指湯與元鳥詩在武丁孫子王肅釋傳言在武丁之爲人孫子正同然言湯爲人子孫節其文爲湯孫則不詞在武丁孫子王尚書言武丁當作武王亦不得言武丁爲人孫子也那祀成湯曰湯孫烈祖祀中宗爲大戊亦曰湯孫則不得如箋以湯孫爲大甲湯孫奭泛言湯之孫子耳

萬舞有奕傳奕奕然閑也箋其干舞又閑習瑞辰按廣雅釋訓閑閑奕奕盛也盛大義相近韓奕詩傳奕奕大也說文奕大也萬爲大舞故奕爲大貌閑亦大也般武詩旅楹有閑韓詩章句曰閑大也謂閑然大也是知此傳奕奕然閑也猶云奕奕然大也箋訓閑習與傳異義正義合而一之誤矣又按古者樂與舞相接上文依我磬聲爲樂之終故下卽言萬舞有奕爲舞之始也箋雖不釋朝夕然箋釋下句執事有恪云執事薦饌則又敬也

瑞辰按傳以湯孫指湯與元鳥詩在武丁孫子王肅釋傳言在武丁之爲人孫子正同然言湯爲人子孫節其文爲湯孫則不詞在武丁孫子王尚書言武丁當作武王亦不得言武丁爲人孫子也那祀成湯曰湯孫烈祖祀中宗爲大戊亦曰湯孫則不得如箋以湯孫爲大甲湯孫奭泛言湯之孫子耳

亦不夷懌傳夷說也箋亦不說懌乎言說懌也瑞辰按廣雅釋詁夷悅也夷悅以雙聲爲義又爾雅釋詁繹喜也郭注引禮記言夷悅也瑞辰按爾雅釋詁繹喜也郭注引禮記人喜則斯陶陶斯詠斯猶猶卽繇也夷與猶亦雙聲故夷有說義大戴五帝德篇莫不說夷夷卽說也

溫恭朝夕箋其禮儀溫溫然恭敬瑞辰按周禮道僕以朝夕燕出入鄭注朝夕朝朝莫夕成十二年左傳百官承事朝而不夕疏曰旦見君謂之朝莫見君謂之夕又襄二十六年傳平公入夕謂夕朝見共姬也昭十二年傳子革夕杜注夕莫見哀十四年傳子我夕晉語叔向夕皆謂夕見君也小雅莫肯朝夕謂不宵朝夕朝王此詩溫恭朝夕正謂朝朝莫夕非泛言朝夕也傳箋雖不釋朝夕然箋釋下句執事有恪云執事薦饌則又敬也

以執事爲祭事薦饌則上云禮儀宜指朝儀謂朝夕朝王溫恭
合度正義訓爲早朝嚮夕失之

烈祖

有秩斯祜傳秩常也箋祜福也瑞辰按賈子禮篇曰祜大福也
有秩卽形容福之大貌秩呈雙聲說文戴大也秩卽戴之假借
說文引詩秩秩大猷作戴戴大猷是秩戴通借之證
賚我思成傳賚賜也箋賚讀如行來之來神靈來至我致齊之
所思則用成瑞辰按賚從傳訓賜爲是思爲語詞成猶備也福
也賚我思成猶云賜我福也箋訓賚爲行來之來又謂思則用
成並失之
亦有和羹箋和羹者五味調腥熟得節食之於人安和喻諸侯

有和順之德也我旣祼獻神靈來至亦復由有和順之諸侯來
助祭也瑞辰按說文和相應也盉調味也經傳通假和爲盉說
文鹽五味盉鹹也用本字而引詩亦有和鹹則許君所見毛詩
已假作和矣昭二十年左傳引詩亦有和羹杜注言中宗能與
賢者和齊可否其政如羹不若箋云喻諸侯有和順之德爲善
此詩祀中宗上旣言賚我思成謂賜祭者以福此下亦有和羹
等語宜指祀者言不宜言中宗也
既戒既平傳戒至也箋其在廟中旣恭肅敬戒矣旣齊立平列
矣瑞辰按爾雅釋詁屆至也傳以戒爲屆之假借故訓至然以
詩承和羹言戒當訓備方言戒備也鄭注曾子問曰戒猶備也
備與葡通說文葡具也和羹必備五味昭二十年左傳宰夫和
之齊之以味此詩所云戒也濟其不及以洩其過此詩所云平
也故下引此詩以證之晏子春秋及申鑒並引詩作既戒且平
與邶詩旣和且平句法同左傳杜注釋詩云敬戒且平似左傳
引詩亦作旣戒且平今本左傳特後人據毛詩改耳戒平宜承
和羹言箋訓爲敬戒平列失之
鬷假無言傳鬷總假大也總大無言無爭也箋至於設薦進俎
又總升堂而齊一皆服其職勸其事寂然無言語者釋文鬷子
東反假毛古雅反鄭音格至也瑞辰按傳以鬷爲總之假借然
以經文求之當從中庸引作奏假訓爲進至與湯孫奏假同義
小爾雅說文竝曰奏進也奏鬷一聲之轉故通用鬷又通作鰭
爾雅釋詁鰭格至也卽此鬷假異文至之言致謂精誠上致乎

神朱子中庸集注所云進而感格於神明之際也進與至義相
成方言假鰭至也邠唐冀兗之間曰假或曰徦鰭宋語也義與
爾雅釋詁鰭格至也卽此鬷假異文至之言致謂精誠上致乎
假皆同義毛傳訓爲總大禮記鄭注言奏大樂杜注左傳言總
大政並失之昭二十年左傳引作奏嘏嘏與假格皆雙聲故通
用又按說文鰭船箸沙不行也从舟叚聲讀若葦而孫炎爾雅
注郭璞方言注並以鰭爲古屆字司馬相如大人賦踢以鰭路
徐廣亦音介鰭與屆雙聲故古或假鰭爲屆耳
我受命溥將箋將猶助也於我受政教至祭祀又溥助我言得
萬國之懽心也瑞辰按楚詞王注將長也此詩將字王尚書訓
長是也蓋言我受天之命溥且長猶公劉篇既溥既長以溥長

對舉也箋謂諸侯於我受政教又訓將爲助並失之

來假來享箋享謂獻酒使神享之也諸侯助祭者來升堂來獻酒瑞辰按來假來享當從朱子集傳謂祖宗來假享箋以指助祭者非也唐石經相臺本朱子集傳本考文古本並作饗惟閩本明監本汲古閣本作享段玉裁謂毛詩之例獻於神曰享神食所享曰饗作饗者是阮宮保曰按有字同義別而相因者如獻神爲享神食所獻亦爲享是也後儒曲爲分別乃以獻神作享神食所獻作饗似是而非裕本案作享似作亨者轉寫之誤請君廟同神食所獻即用也其本字當作亨經典通省作享史記自序武丁得說乃稱高宗帝辛湛湎諸侯不享正讀

享如亨也經典既假借享字即同享音說文亨獻也从高省曰象孰物形又引孝經曰孝則鬼亨之此獻神及神食所獻通作享之證至楚茨神保是饗我將既右饗之閟宮是饗是宜似皆爲後人改竄釋文諸篇不爲饗字作音是其舊本原皆作享此篇箋以一享字相承爲說其皆作享亦可知耳說文饗鄉人飲酒也是饗本饗燕字禮經或假作祭享之享

玄鳥

宅殷土茫茫傳迭茫大貌箋國日以廣大茫茫然瑞辰按史記三代世表褚少孫論引詩作殷社芒芒蓋本三家詩無宅字社土古同音通用故大社稱冢土公羊傳諸侯祭土何休注土謂社也至無宅字蓋引詩偶未及檢又引詩殷社芒芒於天命玄

鳥二句之上亦是誤倒說文芒艸耑也無大義據荀子宥國注芒或讀爲荒史記三代世表帝嚳索隱云芒一作荒芒芒當即荒荒之假借說文汒水流廣也廣雅釋詁汒大也汒通作荒荒借作芒故傳箋訓爲大耳襄四年左傳引虞人之箴曰芒芒禹迹杜注芒芒遠貌遠猶大也

古帝命武湯箋古帝天也正義引尚書緯云曰若稽古帝堯稽古之證古始也萬物莫始於天故天可稱古古帝猶言昊天上帝古帝命武湯猶帝謂文王皆託天以命之也

正域彼四方傳正長域有也箋使之長有邦國爲政於天下瑞辰按廣雅釋詁竝方也正也竝與域通正域二字平列皆正域與有一聲之轉有之言囿亦分別區域之義常道將引洛書曰人皇始出分理九州爲九囿段玉裁曰九囿即毛詩之九有韓詩之九域也域本或之異體或訓有故域亦訓有說文邑部有史記禮書離之地此詩所謂正域也正域與兆域義相近傳訓域爲有者人域是域土君子也荀子域作有是域通有之證箋訓爲長有邦國失之

方命厥后箋方命其君謂徧告諸侯也瑞辰按方旁古通用易繫詞旁行而不流淮南主術作方行而不流方猶旁也旁之言溥也徧也考工記輈人一轅之微子小民方興史記作小民乃並興說文旁溥也並亦溥也立政方行天下呂刑方告無辜於上方皆讀旁並溥

徧之義齊語以方行於天下韋注方當作橫橫與廣通廣亦徧也此詩方命厥后猶晉語曰乃使奢告於諸侯箋云徧告諸侯正讀方爲旁正義謂方方命其諸侯之君失之

奄有九有傳九有九州也箋湯有是德故覆有九州爲之王也瑞辰按九有卽九域之假借韓詩作九域文選注引薛君章句曰九域九州也徐幹中論法象篇成湯不敢怠遑而奄有九域正本韓詩域有一聲之轉故通用說文或邦也从口戈以守其一一地也或从土作域是或域本一字惠棟曰域當作或段玉裁曰或旣从口从一爲地而復加土爲域猶或字已見韓詩說文亦載之或已从口爲圍外又加口而爲國不得遂以國爲俗字也古或字與有通洪範無有作好呂氏春秋引作無或作好高注或有也廣雅釋詁亦曰或有也是矣

受命不殆箋商之先君受天命而行之不解殆者瑞辰按論語讀同域者與有字古讀若以者通用因而或字讀胡國切者亦中盛言兼有稻粱可知而特牲饋食禮士虞禮鄭注並曰炊黍稷曰簠此箋亦單言黍稷者蓋言黍稷以該稻粱猶簋兼稻粱而說文皆以爲黍稷器也正義遂謂祭之粢盛惟黍稷誤矣爾雅釋訓洞酌毛傳及說文並曰簠酒食也周禮饎人鄭眾注曰主炊官也方言簠熟也自河以北趙魏之閒氣熟曰簠字林簠熟食也廣雅亦曰簠黍稷則所以爲酒食者故酒食曰簠因而炊黍稷曰簠凡炊及熟食亦通曰簠其義正相因耳邦畿千里傳畿疆也瑞辰按邦畿二字同義邦者封之假借小

解云年儉穀不足賓祭以中盛孔晁注有黍稷無稻粱大糖對文皆以爲黍稷器也正義遂謂祭之粢盛惟黍稷誤矣爾雅釋訓洞酌毛傳及說文並曰簠酒食也周禮饎人鄭眾注曰主炊官也方言簠熟也自河以北趙魏之閒氣熟曰簠字林簠熟食也廣雅亦曰簠黍稷則所以爲酒食者故酒食曰簠因而炊黍稷曰簠凡炊及熟食亦通曰簠其義正相因耳邦畿千里傳畿疆也瑞辰按邦畿二字同義邦者封之假借小

爾雅封界也周禮大司徒注封起土界也大司馬注封謂立封於疆爲界是封亦疆也界也文選西京賦注引詩作封畿千里蓋本三家詩毛詩作邦者假借字也說文封从之土从寸守其制度也籀文从丰土作圭邦字亦从丰聲故通用論語邦域之中漢書王莽傳作封域釋文亦曰邦或作封又謀動干戈於邦內釋文云鄭本作封內釋名邦封也皆邦與封同音通用之證封畿同爲疆界之稱猶肇域讀爲兆域兆亦域也

肇域彼四海箋肇當作兆瑞辰按字訓始者作扆說文扆戶牖之間也訓擊者作肇李舟切韻肇擊也經傳中通借肇爲扆又譌作肇故玉篇曰肇俗肇字張參五經文字曰肇作肇譌是知毛詩今作肇者俗譌字也肇兆古同音通用爾雅釋言兆域也倘與亂皆直也廣雅釋詁三及六帖二十四皆引韓詩曰南北曰從東西曰橫一切經音義廿四又作東西曰廣是橫卽廣也廣運又作衺廣說文衺字注一曰南北曰衺東西曰廣是也此詩景員與長發幅員同義毛傳幅廣也員均也據說文幅布帛廣也均與運古亦同聲毛傳訓爲廣均正卽讀爲廣運此詩傳訓景爲大大與廣雖義亦相近不若讀景爲廣較爲明確王傳訓員爲均均亦讀運猶古無音韻字通作音均也正義釋傳箋殷王之政甚大均如河之潤物然失傳指矣箋讀員爲云河爲何亦非

長發

濬哲維商傳濬深也箋深知乎維商家之德也瑞辰按說文睿深通川也或作濬古文作濬又曰叡深明也通也古文作睿此

詩濬哲並言濬當卽睿之假借廣雅叡哲並訓智是也濬哲猶言宣哲明哲傳箋並訓濬爲深失之大戴禮幼而慧齊史記五帝紀作徇齊索隱引大戴作叡齊史記舊本作濬齊是濬叡古通用之證徇與濬音亦近徇齊皆疾速之稱凡人鈍則遲疑明則疾速故徇齊皆爲智也

禹敷下土方箋禹敷下土正四方瑞辰按禹貢禹敷土馬注敷分也鄭注敷布也敷與專通說文專布也敷土史記作傅土廣雅釋言傅敷也書序帝釐下土方設居方釋文一讀至方字絕句與此詩句法正同楚詞天問云禹之力獻功降省下土方義本此詩此詩句章八句皆韻或以方字屬下句讀者誤也

有娀方將傳有娀契母也將大也箋有娀氏之國亦始廣大瑞辰按淮南墜形云有娀在不周之北高注有娀國名也說文娀帝高辛之妃偰母號也引詩義同毛傳古者婦人繫姓有娀姓不可考或遂以國稱偰母後人因以爲偰母號耳此詩下言立子始爲契母則上言有娀當从箋以爲國名

帝立子生商傳契生商也箋帝黑帝也禹敷下土之時有娀氏之女簡狄配高辛氏帝嚳與之祈於郊禖而生契焉天使鳦下而生商者謂鳦遺卵之國亦始廣大有女簡狄吞鳦卵而生契焉封之於商後湯王因以爲天下號故云帝立子生商瑞辰按玄鳥詩天命玄鳥降而生商傳春分玄鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝嚳與之祈於郊禖而生契焉天使鳦下而生商者謂鳦遺卵之不違天命至湯皆齊一猶左傳云自幕至于瞽叟無違命也韓詩外傳引詩帝命不違至于湯齊言古今一也又引以爲先聖後聖其揆一也之證正訓齊爲先後齊一毛傳謂湯與天心同皆以生商爲生契此詩帝立子生商亦謂立有娀之女子爲

如而生契因契受封於商遂以生契爲生商耳傳云契生商也當作生契生商也傳文簡質以生商卽契遂云契生商耳詩言商家世有濬哲之君而但曰濬哲維商崧高詩言嶽之降神生甫侯及申侯而但曰生甫及申正與商頌不言生契而言生商者文法相類正義乃以立子爲生契謂契能生有商國失傳指矣

玄王桓撥傳桓大撥治也箋玄王廣大其政治瑞辰按桓者查之假借說文查奢也奢卽侈大之義又引申爲武勇貌泮水詩桓桓于征毛傳桓桓威武貌牧誓尙桓桓鄭注同是也撥韓詩作發發當讀如發强剛毅之發周書謚法解剛克爲發樂記發揚蹈厲大公之志也桓發二字平列皆剛勇之貌毛詩作撥爲發以與發爲韻此阮宮保所云義同字變之類

假借字韓詩作發爲正字但不得如說韓詩者訓發爲明耳毛鄭訓撥爲治亦非詩義詩下有遂視既發之文故上文毛假撥爲發以與發爲韻此阮宮保所云義同字變之類

帝命不違至于湯齊傳至湯與天心齊箋帝命不違者天之所以命契之事世世行之其德浸大至於湯而當天心瑞辰按帝命不違卽不違帝命之倒文詩總括相土以下諸君謂商先君之不違天命至湯皆齊一猶左傳云自幕至于瞽叟無違命也韓詩外傳引詩帝命不違至于瞽叟言古今一也又引以爲先聖後聖其揆一也之證正訓齊爲先後齊一毛傳謂湯與天心齊鄭注禮記讀爲湯躋並失之

湯降不遲聖敬日躋傳不遲言疾也躋升也箋降下也湯之下

士尊賢甚疾其聖敬之德日進瑞辰按湯降二字倒文承上至于湯齊言之謂由先王以降及湯也遲當讀如禮義陵遲之遲陵遲壓韻或作陵夷遲猶夷也謂降至于湯能不下夷也夷猶昔也後漢書湯衍傳章懷注陵遲言頹昔也說文皆一偏下也段玉裁曰相並而一邊庳下則其勢必至同下所謂陵夷也湯不下夷而德又加進故下即接言聖敬日躋矣

昭假遲遲箋假暇也寬暇天下之人遲遲然言急於己而緩於人朱子集傳遲遲久也昭假於天久而不息瑞辰按集傳說是也毛傳於雲漢箋昭假無贏訓假爲至以假爲假之假借此詩無傳義與彼同釋文引徐云毛音格是也朱子集傳昭假于天即本毛義昭假與奏假義近而殊蓋言其精誠之上達曰奏假言其精誠之充積曰昭假之久箋訓假爲暇失之正義以箋義爲傳義尤誤

帝命式于九圍傳九圍九州也瑞辰按圍域有皆一聲之轉聲同則義同故韓詩釋九域曰九州毛釋九有九圍並曰九州特變文以爲韻耳說文或从口从戈以守一一地也又曰圍守也是域與圍義同之證

受小球大球傳球玉也瑞辰按下章傳共法也共者拱之假借三家詩蓋有作拱者故淮南高誘注蟄讀詩受小拱之拱球者捄之假借廣雅釋詁拱捄也蓋本三家詩王尚書曰小球大球求與其雙聲故拱捄皆訓法說文拱斂手也段玉裁曰斂當作檢故下檢字注曰拱也捄字注一曰捋也捋引堅也拱與捄皆有取義取之義引申爲法言爲人所取法也傳訓球爲玉箋訓共爲執並失之

爲下國綏旟傳綏表旟章也箋綏猶結也旟旌旗之垂者也瑞辰按綏旟二字平列毛傳釋爲表章章亦所以表也古者樹皇以表位曰表周禮大司馬職虞人萊所田之野爲表鄭注表所以識正行列也呂氏春秋慎小篇注表柱也舞列之表則曰綏樂記綏兆舒疾鄭注綏謂鄭舞者之位也又其舞行綏遠鄭注鄭相去遠其舞行綏短鄭注鄭相去近孔疏云鄭謂鄭聚舞人行位之處立表鄭以識之又行其綏兆鄭注綏表也所以表行列也引詩荷戈與綏通言則曰表綏亦曰儀綏大戴曾子制言篇行爲表綏於天下孔子三朝記曰所以爲儀綏於國是也析言則綏與表亦自有別阮宮保曾子注釋曰凡樹臬以著望曰表繫物於表曰綏是也綏與埻雙聲埻爲臬即表也故綏亦訓表晉語昔成王盟諸侯于岐陽楚爲荆蠻置茅蕝設望表史記孫叔通傳索隱引賈逵注束茅以表位爲蕝蕝說文朝會束茅表位曰蕝引春秋國語曰致茅蕝何承天纂文曰蕝今之纂字鄭注樂記曰綏謂鄭說文鄭聚也又儹最也束茅表位有儹聚之象蕝纂鄭三字古同聲曾劍謂鄭訓綏爲鄭即以綏爲蕝之通借是也今按綏謂鄭讀若纂纂正與說文儹讀若纂一曰叢相類

又漢書孫叔通傳說朝儀已爲縣蕞野外習之如淳注曰謂以茅翦樹地爲纂位尊卑之次也顏師古曰蕞與蕝同是縣蕞卽古茅蕝之遺象亦卽表綴之謂正義謂綴之爲表其訓未聞疏矣旒正字作游从於汙聲說文游旌旗之流也凡大常十有二游旂九游旗七游旗六游旒四游皆以表章貴賤說文族字注引詩爲下國駿蹲正義曰此齊魯韓詩說說文駿兩陌間道也从所以標旗字注云所以旗表士眾又曰勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿周禮大司徒以旗致萬民遂師亦以遂之大旗致之古者以旗致民卽是以旗旒爲表故詩綴旒並言以喻湯爲下國表則也至郊特牲饗農及郵表畷鄭注郵表畷謂田畯所以督約百姓於井閒之處也

段曰畷之言綴眾涂所綴也於此爲田畯督約百姓之處若街彈室者然曰郵表畷玉篇畷字注引詩爲下國畷流梌郵表畷爲督約百姓之處亦立表以示人說文桓亭郵表也是郵亭有表之證舞列之表曰綴郵亭之表亦可曰畷其義相近然旒作郵者自是同音假借字宋翔鳳曰於井閒設旗以趣民耕耨故云郵表畷是仍讀郵爲旒不以郵爲郵舍也又梌說文標標識也通俗文徼號曰標私記曰幟據周禮肆師注故書表爲剽凡言表者皆爲標之假借作剽亦借字也

不競不絿傳絿急也箋競逐也不與人爭前後瑞辰按競即爭競之義爾雅釋言競逐彊也說文廣雅竝曰倞彊也彊則易爭競矣說文絿急也本毛詩廣雅絿求也蓋本三家詩遒字當訓爲固則非

爲下國駿厖傳駿大厖厚箋駿之言俊也瑞辰按如傳箋訓爲大厚言爲下國大厚似爲不詞且與莽章綴旒語不相類編考

荀子榮辱篇引作駿蒙大戴將軍文子篇引作恂蒙駿與恂飛與蒙古並聲近通用大學恂栗鄭注恂讀爲駿詩狐裘蒙戎左傳作厖戎是其證也此詩當以恂蒙爲正恂讀爲徇呂氏春秋忠廉篇尚注徇猶衞也是徇有庇衞之義又六雅桑柔其下侯旬傳旬言陰均也正義引爾雅釋言洵均也李巡曰洵徧之均也恂洵義亦近蒙通作幪說文帳蓋衣也廣雅釋詁幪覆也幪即幏字之俗爲下國恂蒙猶云爲下國庇覆耳荀子榮辱篇是夫羣居和一之道也下引詩此句爲證則恂蒙有羣相庇蔭之象法言震風凌雨然後知夏屋之爲帡幪也注帡幪蓋覆也恂蒙猶言帡幪耳上章言敷政故言爲下國之表章此章言奏勇故言爲下國之覆庇義固各有當也至毛詩作駿厖董氏讀詩發謂起師伐桀是也惟既引漢書律志述武王伐紂曰癸巳武王始發與此發字同義又以載爲則非也載與哉通哉始也載發即始發謂始興師

記引齊詩作駿駿皆假借字說齊詩者遂以馬釋之誤矣

何天之龍傳龍和也箋龍當作寵寵榮名之謂瑞辰按大戴禮引詩作何天之寵此蓋箋義所本

不震不動箋不可驚憚也瑞辰按震動同義皆謂震驚猶慴慴皆爲恐懼宣十一年左傳謂陳人無動史記作謂陳曰無驚文十五年公羊傳其實我動焉耳皆動即震驚之證說文唇驚也震動也音義並與震相近

不戁不竦傳戁竦恐竦懼也瑞辰按爾雅釋詁戁動也又戁懼也說文戁敬也故則必恐懼故義又爲恐小爾雅面慙曰戁而說文曰赧面慙赤色則戁又與赧通故楚詞韋注曰赧懼也說文竦敬也懼也傳訓竦爲懼之假借懼又通作聳並訓止說文遏微止也曷當即遏之省借則莫我敢曷猶曾頌

則莫我敢承承亦止也傳訓爲害似非詩義

苞有三蘖莫遂莫達傳苞本蘖餘也箋苞豐也天豐大先三正之後世謂君以大國行天子之禮樂而無有能以德自遂達於天者瑞辰按苞者木叢生之名與葆音義同故廣雅曰葆本也本與苯同玉篇苯尊草叢生是也叢生之本多蘖餘猶庶子爲蘖子說文以蘖爲牙米也廣韻引詩枹有三枿枹包皆假借字枿則蘖之或體古文桀字之隸變也苞當從朱子集傳指夏桀而以三蘖爲韋顧昆吾三國箋以爲三正之後世非也方言達苙也遂與達皆艸木生長之稱莫遂莫達以喻三國不能復興箋謂莫能自遂達於天失之

韋顧既伐傳有韋國者有顧國者箋韋豕韋彭姓也顧昆吾皆已姓也瑞辰按豕韋彭姓劉姓遞有其國事見左傳及鄭語考鄭語初豕韋爲商伯其後商滅之韋注武丁時劉氏自御龍氏代豕韋則彭姓豕韋至武丁時始滅是知湯所伐之韋非即彭姓豕韋正義謂成湯伐之不滅其國特凡說耳漢書古今人表韋有三其一大彭豕韋居下上在夏帝癸時其一大彭豕韋居上下在殷南庚陽甲時又其一劉姓豕韋居中上在殷武丁時按班固表於南庚陽甲時之豕韋始言彭姓則不以湯所伐之韋在帝癸時者爲彭姓矣蓋湯滅韋始以改封彭姓豕韋故鄭語但曰商周有師保有疑承設四輔及三公不必備惟其人阿衡蓋師保之官特設是官名以寵異之後以聲轉而爲伊尹及大甲時已不可考故人表不著其姓箋謂湯所伐即彭姓豕韋誤矣至世本曰豕韋防姓防彭古聲近以旁彭互通類之防姓即彭姓

亦未可以當此詩之韋也顧漢書古今人表作鼓顧鼓雙聲故通用微子我不顧行遯釋文顧徐仙民音鼓是顧鼓古亦同音

昔在中葉傳葉世也箋中世謂相土也瑞辰按傳以葉爲世之假借葉从枼聲枼从世聲故世可假作葉淮南脩務云稱譽葉語高注葉世也廣雅釋言亦曰葉世也下文允也天子指湯承上言之則中葉宜指湯時蓋自殷有天下言則湯爲開創之君自玄王立國言則湯爲中葉矣箋以中葉指相土言失之

有震且業傳業危也箋震猶威也相土始有征伐之威以爲子孫討惡之業瑞辰按以中葉指湯言震亦可從箋訓威至箋以業爲子孫討惡之業則非御雅釋詁業大也有震且業即言其有威且大耳

降予卿士箋下予之卿士謂生賢佐也瑞辰按予猶與也箋以下予釋降予是經本作降予之證朱子集傳本亦當作降予今作于者傳寫之譌

實維阿衡傳阿衡伊尹也箋阿倚衡平也湯所依倚而取平故以爲官名瑞辰按說文伊殷聖人阿衡尹治天下者从人尹段玉裁曰伊與阿尹與衡皆雙聲卽一語之轉今按段說是也伊阿倚三字並雙聲故箋訓阿爲倚倚猶伊也文王世子云虞夏商周有師保有疑承設四輔及三公不必備惟其人阿衡蓋師保之官特設是官名以寵異之後以聲轉而爲伊尹及大甲時改曰保衡大臣之稱阿保猶女師之稱阿保也伊尹卽阿衡之轉故毛傳以阿衡爲伊尹箋亦以阿衡爲官名呂氏春秋言伊

尹生伊水之上史記殷本紀言伊尹名阿衡並失之伊尹名摯見於孫子用間篇不得以阿衡爲其名也

殷武

撻彼殷武傳撻疾也瑞辰按撻蓋勇武之貌爾雅釋言疾壯也廣雅釋詁壯健也疾與壯健義近傳訓疾者亦壯武之義說文遹古文撻段玉裁曰从虎者言有威也則撻字亦爲武貌正義以疾爲伐楚之疾失傳悕矣釋文引韓詩曰撻達也據鄭風挑達爲行疾之貌達亦疾也則毛韓字異而義同

奮伐荊楚傳荊楚荊州之楚國也瑞辰按說文楚叢木也一名荊又曰荊楚木也是荊與楚異名同實故楚國亦可稱荊或亦累呼荊楚猶殷連稱殷商也

采入其阻傳采深也箋采冒也釋文采面規反說文作罙从冃米云冒也瑞辰按毛詩作采者即說文罙字之省傳箋義雖異而字則同罙與彌通廣雅釋詁彌深也此正與毛傳訓采爲深同義段玉裁乃謂毛本作罙隸變作采訓深者毛以今字釋古字此妄說也至箋訓采爲冒其義當本三家以釋文引說文作罙訓冒證之足見許鄭同原又可以證今本說文罙字注云周行也周即冒字形近之譌行乃後人妄增耳段玉裁乃欲改說文周行也作冏也又徑刪說文引詩曰罙入其阻妄矣若說文本未引詩則釋文何所據而言說文作罙乎

裒荊之旅傳裒聚也箋俘虜其士眾瑞辰按裒卽捋之別體說文捋引堅也引詩原隰捋矣今詩作裒易謙象傳君子以裒多

益寡釋文裒鄭荀董蜀本作捋云取也是裒卽捋之證裒爲聚又爲取廣雅捋取也與爾雅訓俘爲取同義故傳訓裒爲聚而箋以俘虜湯之說文俘軍所獲也獲卽取也一切經音義卷十二俘取注引賈逵曰伐國取人曰俘取與聚義本相成而讀捋爲俘則以箋說爲允捋之或體作抱隱五年穀梁傳苞人民殴牛馬曰侵苞亦卽俘之假借也

昔有成湯瑞辰按周書史記解孔晁注湯號曰成故曰成湯書仲虺之誥某氏傳湯伐桀武功成故以爲號此皆以成爲號也書釋文一曰成諡也白虎通義諡或一言或兩言何文者以一言爲諡質者以兩言爲諡此皆以成湯死後稱成湯以兩言爲諡故湯死後稱成湯仍當爲生時之諡也今按諡法解周公始作則成湯仍當爲生時之諡法所取也

號史記湯曰吾甚武號爲武王或始以武爲號及武功既成之後又號爲成耳至諡法解安民立政曰成除殘去虐曰湯殆因成湯既有其號後遂取以爲諡猶堯舜亦爲諡法所取也

自彼氐羌箋氐羌夷狄國在西方者也瑞辰按竹書云成湯十九年氐羌來貢此詩所咏自彼氐羌者也竹書又云武丁三十四年氐羌來賓則高宗時亦有氐羌賓服之事故因祀高宗而追溯成湯時事耳山海經海內經云伯夷父生西岳西岳生先龍先龍是始生氐羌氐羌乞姓郭注伯夷父顓頊師今氐羌苗裔也周書王會篇氐羌以鸞鳥孔注氐地之羌不同故謂之氐羌是氐羌實西羌之一種大戴五帝德篇言舜南撫交趾大教鮮支渠廋氐羌據書大傳西方者鮮方也則鮮卽西當作鮮

及宅度氏羌鮮支乃誤字也漢隴西有氏道羌道則正義所云氐羌之種漢世仍存者矣

莫敢不來享箋享獻也瑞辰按觀卦虞氏易注引詩莫敢不來賓據周語賓服者享則來賓即來享之異文又按大戴五帝德篇莫不賓服孔廣森補注賓來朝也則來賓與下文來王義同莫敢不來王箋世見曰王瑞辰按正義云以經言來故解之曰世見曰來王今毛本箋脫來字又按王本世見之名亦通以爲朝覲之稱蓋王之言往王者爲天下所歸往曰王諸侯往朝於王亦曰王故下章歲事來辟箋云來辟猶來王也猶之時見曰會殷見曰同而春秋諸侯相會亦曰會魯頌淮夷來朝亦曰同也又隱九年左傳宋公不王不王亦謂不朝杜注乃以爲不共

王職失其義矣

日商是常箋曰商王是吾常君也瑞辰按曰商是常猶言魯邦是常常長聲相近廣雅釋詁長常也此詩是常猶云是長耳曰猶聿助詞也箋釋常爲常君讀曰如子曰之曰失之唐石經商旁增一王字蓋據箋增入

設都于禹之績箋天命乃令天下眾君諸侯立都於禹所治之功瑞辰按說文迹步處也或作蹟古經傳因多假蹟爲績漢書凡功績字通借作迹是也此詩又假績爲迹九州皆經禹治因稱禹迹周書立政以陟禹之迹襄四年左傳引虞人之箴曰芯芯禹迹畫爲九州是也詩云設都于禹之績正謂設都于禹所治之地箋訓爲功績失之文王有聲箋維禹之績績亦當讀爲迹哀元年左傳復禹之績釋文績一本作迹此古假績爲迹之證

勿予禍適傳適過也箋勿罪過與之禍適瑞辰按王尚書曰子猶施也禍讀爲過廣雅適過責也勿予過責言不施過責也說詳經義述聞今按傳訓適爲過者正讀適爲謫釋文引韓詩云適數也據廣雅數謫也訓責是韓詩亦讀適爲謫也箋云勿罪過與之禍適正以罪過二字釋禍適而下仍云禍適者順經文也王尚書讀禍爲過適爲謫正與毛鄭相發明正義云勿予之患禍不責其罪過殊失傳箋之指

不僭不濫傳不僭不濫賞不潛刑不濫也瑞辰按說文僭儗也儗之本義爲以下儗上引伸之爲過差濫者嫿之假借說文嫿過差也引論語小人窮斯嫿矣經典通作氾濫之濫禮器君子以爲濫鄭注濫亦盜竊也正義曰是僭濫也是僭濫二字同義此承上文下民有嚴言謂民知畏法故不敢僭濫非謂上之賞刑也襄二十六年左傳引詩以證賞不僭刑不濫特斷章取義耳毛傳遂引以釋詩誤矣

命于下國箋則命之於小國以爲天子瑞辰按命謂教令也謂施其教令於下國也上文天命降監下民有嚴謂天命湯降臨畿內之民則下言命于下國謂湯施教令於諸侯與玄鳥詩方命厥后同義箋謂命湯於小國以爲天子失之襄二十六年左傳引此詩杜注謂能爲下國所命爲天子尤非詩義

商邑翼翼四方之極傳商邑京師也箋極中也商邑之禮俗翼

翼然可則倣乃四方之中正也瑞辰按後漢書樊儵傳引詩京邑翼翼四方是則李賢注韓詩之文漢書匡衡傳云京邑翼翼四方是則衡所治是齊詩則齊韓詩同鄭君先通韓詩故箋詩兼用韓說然仍分極與則爲二義今按極與則音近而義同故通用則法也極亦法也說文極棟也釋名棟中也極爲棟居室之正中因通訓極爲中惟中正可爲法則故極亦爲法文六年左傳陳之藝極藝與臬通臬法也則極亦法矣周禮云以爲民極猶云以爲民法也之與是古亦通用四方之極猶韓齊詩四方是則也張平子東京賦京邑翼翼四方是視益用韓齊詩李善注引毛詩以釋之誤矣

以保我後生箋以此全守我子孫瑞辰按南山有臺篇保艾爾

後雒之篇克昌厥後武之篇克開厥後皆止言後獨此篇言後生蓋變文以爲韻後生與伐木篇友生同皆以生爲語助詞非如論語後生可畏對先生言也箋於雒武兩篇皆以子孫釋後字此詩後生亦但以子孫釋之不另釋生字之義正義乃云以保守我後嗣所生子失其義矣

松桷丸丸傳丸丸易直也箋取松柏易直者瑞辰按詩大雅皇矣篇松柏斯兌傳兌易直也古音兌讀如脫脫丸一聲之轉故丸丸亦爲易直說文丸圜也傾側而轉者从反仄段玉裁曰易直謂滑易而條直又丸義之引申王文選長笛賦丸挺彫琢丸長行也引申爲長方言延長也凡施於年者謂之延挺挺皆从延聲故義皆爲長然挺字泛言長楹字專言木長二字固不嫌複也張參五經文字云楹木長貌見詩頌則唐時毛詩固作楹耳白帖卷一百引詩松桷有埏埏與挺皆楹字之假借釋文挺字下舊有俗作二字下無字盧抱經本補挺字蓋即以白帖爲據

旅楹有閑傳旅陳也箋以爲楹與眾楹瑞辰按旅當爲鋁字之

假借說文鏤屢鋼鐵也則鋼鐵爲鏤故廣雅釋詁曰鏤磨也鏤通作摟又作鋼考工記秦無廬注廬與之謀一條引玉篇引聲類曰慘且也攻玉篇未嘗引聲類竇疏云或有解摩鋼之器者但柄須摩鋼使滑故爲此釋右書云無所摩鉛謂之希今按鏤从婁聲與廬音近鏤之假借作旅猶鶉矢作旅矢旅大山爲廬岱也鏤又作鋼及鉛猶哲通作哲也明堂位刮楹鄭注刮刮摩也正與鏤摩同義春秋莊二十三年丹桓宮楹公羊何休注楹柱也禮天子斲而礱之加密石焉諸侯斲而礱之不加密石大夫斲之士首本尚書大傳曰楹天子斲其材而礱之加密石焉鄭注礱礪之也密石砥之也說文礱礪也天子之楹椓而礱之礪卽磨字尚書大傳及說文說楹與公羊注引禮說楹

略同盬古者楹楹皆用刮摩與明堂位刮楹制合是知旅楹卽鏤楹鏤楹卽刮楹也刮楹爲天子之廟飾而明堂路寢同之故逸周書作雒解言明堂之制曰旅楹此詩新路寢亦曰旅楹皆謂磨鏤其楹也傳訓旅爲衆並失之至郊特牲旅樹旅當讀爲刻鏤之鏤以古音鏤音同盧故亦可借作旅旅樹卽明堂位所謂疏屏屏卽樹也疏卽刻鏤之也鄭注訓旅爲道亦非又按正義云箋不解閑義梴爲楹之長貌則閑爲楹之大之句釋時復錯奪有刻成始校出者如卷三鵲巢箋標題一行卷二十三采綠釋五日爲期言綸之繩二句先後倒置之類以貌據魏都賦注引薛君韓詩章句曰閑大也謂閑然大也則韓詩本訓閑爲大貌而正義未及檢但引王肅云有閑大貌不知其義未確詩也

毛詩傳箋通釋卷三十二終 南海馮成修刻 同縣沈梁和校勘 校字

馬氏著此書卑卑刻成未及詳校其中引用不免譌舛廣雅書局重寫校刊其顯然者隨見是正間有不得其解者如泉水聊與之謀一條引玉篇引聲類曰慘且也攻玉篇未嘗引聲類竇之初筵俾出童羖一條引廣雅吳羊一歲曰牯羝又引玉篇羖之羝並以牯爲羖之俗繹文義似牯爲牯之譌然攻玉篇羖大出牯字注曰俗則與上引廣雅句不應且廣雅言吳羊牡一歲曰牡羝牝一歲曰特羝亦無牯羝之名皇矣王赫斯怒一條引釋文鄭讀斯爲賜攻釋文則云斯鄭音賜擬其音未嘗易其義烝民生仲山甫一條引讀漢書曰仲山甫封於樊因氏國焉爰自宅陽徙居湖陽讀疑續之譌然攻司馬彪書無此文後漢書樊宏傳止言南郡湖陽人其先周仲山甫封於樊因而氏焉而改其他引書增減一二字而義無殊者亦因其舊原書字體行款參差不齊如皃貌古今字其引毛傳作貌解釋則作皃今皆寫作貌惟引說文仍作皃餘亦改从畫一至詩首之標題篇中之句釋時復錯奪有刻成始校出者如卷三鵲巢奪標題一行卷二十三采綠釋五日爲期言綸之繩二句先後倒置之類以無關要旨省大段更易姑仍之光緒十三年十二月立春前一日南海廖廷相識

毛詩多識

沈著

自序

昔夫子教人學詩則在興觀羣怨與事父事君之大而鳥獸草木之名其餘緒也惟爲餘緒故後之學者往往略見大意直有學究性命之奧而於目前之物猶多承沿舊誤不能辨正者或據此說以攻彼據彼說以攻此聚訟雖極之連編累牘不能明者又有注家於鳥則曰鳥名於獸則曰獸名於草木則曰草木名不詳其爲何鳥何獸何草何木致令讀者開卷茫然無所適從則尤摸棱之甚焉夫夫子於鳥獸草木之名而教之曰識其形色兼識其性情也使不於其形色性情求之僅知其爲鳥名獸名草名木名卽可曰識則凡讀詩者皆能識矣又何須向小子諄諄勗之哉蓋詩中比興類非無意不識其物幾莫知其比興之由如雎取其仁螽虞取其義螽取其子之多雉取其性之介取雄狐以喻淫取偸鼠以喻貪萱草忘憂貝母療鬱而香收豔荼苦棠甘蓼我之梗爲蒿艾蘭之葉象觸卷耳是常思棘心最難養諸如此類頗難枚舉儻不詳加考察則不識物形其弊猶淺不識物性其弊滋深也況詩中用物原屬觸景興懷並非搜諸海澨山陬之外彼重常畢方蟨鼠角端物之不常有者拇物之十猶能識之若爲目前恆見之物且且遇之而不能實指其名此雖無關學問之大然亦不可謂非考據之疏矣竊思考據之學原貴多聞而尤貴多見居近山川原隰之間羽毛動植之物日與耳目相習留心察之悉得梗槩其或如鵲不來北橘不踰淮爲疆域所限者則爲備載先儒之說不加論斷以俟後賢折衷其確有可據者則爲詳細釋之著其古號雜以諺名庶閱者可以因端而竟委卽流以尋源而於名物之學亦小有補後漢馬伏波將軍鑄銅馬式曰傳聞不如親見視影不如察形相馬宜然而察物尤宜然雖一人之見不無偏執而留此瑕類以備指摘有言此編之非者其是卽不待辨而明則其有裨經學較之是余者爲益大也余自童年讀詩亦祇隨俗立解間有會心亦多騎牆鮮有依據迨至壯歲得讀漢唐注疏參以師友講論偶得義理則用片楮記之積之既多恐有散失因錄成卷帙名曰多識以此卷所載皆爲鳥獸草木之名遵夫子教小子之語故以多識名之或曰凡詩中所有鳥獸草木釋者不啻十之七八所識者不可謂不多也或又曰此多氏之所識者多隆阿序

毛詩多識十二卷此爲十數年前讀漢唐注疏之所著也草甫畢卽緒寫成帙寄於同年周華甫先生處求訂正其後先生歿而此本遂失辛亥春余自燕晉遊歸日長多暇偶閱舊書見原草尙存因重加刪潤益以數年聞見參互考證之其有始是終非者亦有始非終是者又有始是繼非而終以爲是者又有始非繼是而終以爲非者陶靖節先生歸去來辭云覺今是而昨非則余之改正斯編焉知其不昨非而今是也夫考察庶物其是非亦至難定矣欲定庶物之是非宜擴一已之聞見而多聞又不如多見天下之大疆域之廣余之所遊未及萬分之一則所見者有幾試以關左一隅計之東西二千餘里南北三千餘里而所至之地所見之物已不能畫一其爲詩中所有者如同一螽也則有草螽阜螽之異同一桃也則有夏桃冬桃之異同一藻也則有馬藻牛藻之異同一棠也則有赤棠白棠之異有同一桑而同一梅而甘梅酸梅則異有同一薺而大薺小薺則異有同一蒿而家桑野桑則異有同一萱而園萱山萱則異蒲有不同者則以香蒲臭蒲爲異麻有不同者則以雄麻雌麻爲異荷有不同者則以白荷赤荷爲異稌有不同者則以刺稌秈爲稌稻有旱稻晚稻水稻陸稻是稻有異蒿有紫蒿蔞蒿艾蒿我蒿是蒿有異又有萊之異爲萯赤葉推之異爲赤華白華匏之異爲長頂大腹瓜之異爲四稜凸臍虎豹之獸異其文楊柳之木異其性芍藥之花異有五色鳩鳥之屬異有五名於一隅而見其異焉知其不易地而又異於一隅而見非者其是卽不待辨而明則其有裨經學較之是余者爲益大也余

爲非焉知其不易地而見爲是然則此編於庶物是之非之者未必不爲鷃雀之誤黃穎蟛蜞之病蔡謨也豈敢自謂有定見也先儒詩注今所見者莫古於毛傳鄭箋次之孔疏又次之鄭氏爲傳作箋則已不能盡是夫傳孔疏亦或非箋可知古人注經不肯隨聲附和要之惟求一是而此編之所是非者於先儒之說不必盡同要期不戾於經語近繁蕪則惟恐其不詳名雜俚俗則惟恐其不實於陸璣草木疏嘗病其簡略於蔡卞名物解嘗病其蹈空不欲踵前人簡略蹈空之病所以致有繁蕪俚俗之病也昔者吉水李氏云學易不言易象學禮不核禮器書不解禹貢山川詩不詳草木鳥獸皆非實學余豈有實學者哉如以此編爲實學余敬謝之歲次重光大淵獻相月望前三日慧珠閒後學雯溪氏再序

劉序

詩三百篇蓋皆感物造端寓詞託諷大都比興爲多其所舉鳥獸蟲魚草木之名紛矣然古今異時鄉土殊產徒執今時所目驗與夫方俗之稱名以求當於風雅頌之所詠有以知其龘龘而不能合也經生所恃以考證者毛鄭而外惟爾雅釋草等七篇次則陸璣詩疏揚雄方言許叔重說文及諸家本草注釋而已然其說往往互異各信所見不能相通曹風下泉苞稂毛云童粱鄭稂作涼云涼草小雅鹿鳴食野之芩毛云芩草蔣也鄭以爲藒蒿傳陸已不同如此他如衛風碩人鱣鮪發發毛云鱣鮪也郭璞注雅分鱣鮪爲二以毛爲誤王風大車毳衣如菼毛云菼鶸也蘆之初生也爾雅葭蘆蒹菼孫炎郭璞以蘆葦爲二與毛異豳風七月鳴鶪張華許慎以爲巧婦揚雄以爲盍旦郭注爾雅以爲似鵙鵙而大不同如此其誰使正之夫治經之法名物與訓詁並宜兼明訓詁之學自顧江戴

段而後遞有纂述咸以毛詩爲言韻之祖諸經中名物尤以毛詩爲淵藪顧各家異同錯出靡所折衷非如古韻之變遷可取證於詩騷及漢魏六朝諸有韻之文也岡朝經師治毛詩訓詁而外亦多及名物其專門成書者如黃岡陳大章詩傳名物集覽無錫顧棟高毛詩類釋亦稱翔核然集覽拘守紫陽集傳闕而鮮通類釋多稱舉前人陳說不能自名一家惟錢塘姚炳詩釋名解能推尋比興之意有益經義潘陽楊子勤太守示予毛詩多識一編系長白多隆阿所著爲盧伯熙祭酒家藏本其該治同於姚著但姚著分列門類此則悉依本經次第又姚著獨遺蟲魚此則兼釋爲異耳編中有程少珊侍講械林按語侍講爲伯熙祭酒門下士或亦祭酒屬其校訂未可知也夫詩人鬱其憂思感憤之懷往往探草木鳥獸蟲魚之狀類興於怨刺以寫其難言之隱使不得其形色性味則比興之意不見此書不徒爲多識之助抑亦使人因比興而得詩人之情千載而下誦其詩

猶若有芳臭氣澤之留貽其爲益豈尠也哉此余所以謂訓詁名物宜兼明者也多姓舒穆祿氏字文希檢閱道光乙酉同年齒錄知爲是科拔貢抑名氏偶同疑莫能明要其爲嘉道間經學名家則無疑也書分上下兩卷止於曹風疑非完書校錄至此益增匪風下泉之思焉乙丑中秋節吳興劉承幹

周南

關關雎鳩在河之洲

毛傳云雎鳩王雎也鳥摯而有別鄭箋云摯古通鷙釋文摯本亦作鷙此詩蓋言雎雎雄情意至然而有別夫摯古通鷙釋文摯本亦作鷙此詩蓋言雎鳩爲水鳥之鷙者解摯爲至鄭箋偶誤也（林按王雎鷙鳥乾嘉諸老說皆如此已無疑義惟）（以鄭箋爲誤似非箋實善申申傳意傳言關關和聲和有別以見興意并明其爲鷙鳥之屬淮南所謂猛不必又云有別陳啓源據古編說同是皆不卒鷙鳥不雙是也胡承珙後箋云摯與有別自是兩義若以爲猛鷙以含別意不含別意已含猛鷙之義故以摯訓至）（善讀毛傳者）爾雅釋鳥云雎鳩王雎郭注雕類今江東呼之爲鶚鶚大鳩也是鶚卽鳩鶚之黠非他鳥所能及雎鳩爲鶚是雎鳩之爲有似於鳩此雎鳩爲黠鳥之證一也陸疏云雎鳩大小如鴟深目目上骨露幽州人謂之鶚本草云鶚悍多力盤旋空中無細不覩卽白鳩也郭猶云鳩類此直以白鳩名之此雎鳩爲鶚鳥之證二也春秋昭十七年左傳云雎鳩氏司馬也杜注爲而有別故爲司馬主法制司馬主兵專司討伐是其爲而使天下之人各安其分是有別以討伐爲爲是非情意至然之學矣此雎鳩爲爲鳥之證三也說文云白鶚爲王雎也似鳶尾上白故名白鶚陸疏謂揚雄說亦然（林按雎王雎與鶚白鶚別記實係二鳥揚許欲合爲一非也說詳爾雅疏與說文）（段注）此言雎鳩之爲似鳶鳶爲鳥人所習知此雎鳩爲爲鳥之證四也禽經云王雎魚鷹也尾上白名白鶚白鶚之名與揚許同而直曰魚鷹是雎鳩不僅似鳶矣爲其食魚故在河洲爲其捉魚故有鶚名此雎鳩爲爲鳥之證五也嚴氏詩緝云郭以雎鳩爲鶚又云鵰類是雎鳩卽鶚也釋文於鳩曰鶚屬鳩屬於鶚曰鳩屬鶚皆猛爲之鳥旣名雎鳩爲鳩又名雎鳩爲鶚雎鳩之爲確有據矣此雎鳩爲爲鳥之證六也爲鳥之屬不一或曰鵰或曰鶚或曰鵰或曰鷻搏擊鳥雀多集山林此經言在河洲或有疑者山陰陸氏云今大鳩翔翔水上扇魚令出沸波攫而食之一名沸河淮南子所謂鳥有沸波是也以此言之不可謂爲鳥不近河洲也夫陸地之爲鳥則捕飛禽水際之爲鳥則攫游鱗雎鳩之爲與鵰鶚鷹同科攫鱗猶擊羽也此雎鳩爲爲鳥之證七也李時珍云鶚鵰類也似鷹而土黃色深目好峙雌雄相得爲而有別翱翔水上捕魚而食江表人呼爲食魚鷹詩言雎鳩卽此直以鷹名與禽經合又言捕魚與在洲合水澤食魚之鳥種類最多詩中所有如鵜如鵜如梟如鴞令皆食魚者然他鳥之求魚以喙噆此鳥之取魚則以爪攫名以鷹適相肖也此雎鳩爲爲鳥之證八也釋詁云關關音聲和也此詩蓋取雎鳩聲音之和以興下淑女幽閒之德詩緝引山陰陸氏說言雎鳩常在河洲之上爲儔偶更不移處雎鳩交則雙翔立則異處皆似泥詩興意創爲此說他鳥依據詩中詠物類多節取倘必穿鑿附會則雎鳩非俊物似碔婦容悍多力盤旋空中無細不覩卽白鳩也郭猶云鳩類此直以白鳩名之此雎鳩爲鶚鳥之證二也春秋昭十七年左傳云雎鳩氏司馬也杜注爲而有別故爲司馬主法制司馬主兵專司討伐是其爲而使天下之人各安其分是有別以討伐爲爲是非情意至然之學矣此雎鳩爲爲鳥之證三也說文云白鶚爲王雎也似鳶尾上白故名白鶚陸疏謂揚雄說亦然（林按雎王雎與鶚白鶚別記實係二鳥揚許欲合爲一非也說詳爾雅疏與說文）（段注）此言雎鳩之爲似鳶鳶爲鳥人所習知此雎鳩爲爲鳥之證四也禽經云王雎魚鷹也尾上白名白鶚白鶚之名與揚許同而直曰魚鷹是雎鳩不僅似鳶矣爲其食魚故在河洲爲其捉魚故有鶚名此雎鳩爲爲鳥之證五也嚴氏詩緝云郭以雎鳩爲鶚又云鵰類是雎鳩卽鶚也釋文於鳩曰鶚屬鳩屬於鶚曰鳩屬鶚皆猛爲之鳥旣名雎鳩爲鳩又名雎鳩爲鶚雎鳩之爲確有據矣此雎鳩爲爲鳥之證六也爲鳥之屬不一或曰鵰或曰鶚或曰鵰或曰鷻搏擊鳥雀多集

雎鳩食近貪似碔婦德矣列女傳言未見雎鳩乘居匹處蘇氏言鳥之爲者不淫歐陽氏言此詩不取其爲取其別郘晉涵注爾雅亦言雎鳩貞潔以聲相求必於河洲隱蔽無人之處夫鶴交以聲鵰鶡交以目鴛鴦交以頸飛鳥之屬類此者多原不足異但不知雎鳩之聲求惟避人於河洲邪抑避人見不避他鳥見邪郘氏詩之鳩注家以爲鵰鶡鵰鶡亦爲鳥氓爲刺淫奔之詩鵰鶡之爲胡爲以淫著邪此附興意旁求枝節轉失物性矣固哉

參差荇菜左右流之

毛傳云荇接余也爾雅釋草云莕接余其葉荇郭注叢生水中葉圓在莖端長短隨流水深淺江東蒩食之說文云莕菱餘也重文作荇荇卽荇之省作莕者爲此草之葉與杏相似作荇荇者爲此草隨水流行無定所也陸疏云荇一名接余葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水淺深相等大如釵股上青下白煮其白莖以苦酒

浸之脫美顏氏家訓云荇花黃似蓴江南俗亦呼爲猪蓴李氏本草云莕與蓴一類二種也並根連水底葉浮水上其葉似馬蹏而圓者蓴也其葉似蓴而微尖長者莕也夏月開花結實如棠梨中有細子亦名鳧葵爲食之滑如葵也其花色黃故江東呼爲金蓮子夫荇爲水草關左池澤亦常有之莖葉實與李說正同味苦而滑性陰冷鮮有食者王氏羣芳譜云荇菜一名鳧葵一名水葵一名水鏡草一名掌處處池澤有之葉似蓴而微尖長此蓋廣荇之異名而鳧葵水葵皆爲蒘非荇荇蒘雖相似而非一草未免牽混荇葉浮水面光澤如鏡水銳之名頗相肖也洞冥記云靈池有連錢荇如錢文此言荇葉如錢之圓然荇尖長其葉之圓圈者則爲蓴連錢之荇未必非蓴荇蓴相雜注家大約皆然也毛傳言后妃共荇菜以事宗廟嚴氏詩緝據此遂誤以荇菜爲賦

已標明興體故文章略之全詩例皆如此嚴以爲賦失傳注矣

（林按毛意后妃即澣女有共荇菜之職故因荇菜之可流以興澣女之可求荇菜）

釋此章詩意實以荇隨活水興女在深閨求者無定詩之興體與賦體異賦則直陳其事興借物發端已得魚兔便忘筌蹏如欲有意牽合則首章亦可云后妃旹睢鳩用之取魚乎天官醢人豆實有水蔬而無荇菜孔疏疑爲殷禮亦是莫須有之解不可據也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋

毛傳云葛所以爲絺綌草也是言此草可爲絺綌即今俗所用之葛布又名夏布精者曰絺麤者曰綌玉篇云葛蔓草也埤雅云瓜葛皆延蔓相及古屬之絲遠者取譬瓜葛夫葛處處有之宿根自生亦可種春月生苗蔓延山谷長數丈一枝三葉如豆葉而大其花深紫色藥藥成貫如蛾形結莢如豆而狹長每一莢中有十餘子粒小如豆而扁青綠色最堅硬齒齧不破蒸葉莢端皆有細毛以葛莖繫物可代繩索名曰葛絛故易困于葛藟孔疏引皆作搏黍胡氏後箋並以徒綯反爲非搏塚音近作搏塼是

爾雅釋鳥言黃鳥而別其名有四疏引皆作搏黍校釋文則作搏音徒綯反爾雅釋文同當再考械林校殷都精

一曰皇黃鳥一曰倉庚商庚一曰鶩黃楚雀一曰倉庚鶩黃也倉庚一作鶬鴰鶩說文作鵹又作鶊省作鶩鶩即鶩之變體一作鵹又作麗或作鸝又名黃離留亦作栗留栗留者黃鳥之聲陸疏云黃鳥黃鸝鸝幽州人謂之黃鸝一名倉庚一名商庚一名鶩黃一名楚雀齊人謂之搏黍關西謂之黃鳥郭注爾雅與陸說略同咸疑黃鳥非鸝以詩中言黃鳥又言倉庚也然詩亦言元鳥與燕矣不得疑元鳥爲非燕也凱風詩曰睆睆黃鳥載好其音睆睆好音惟肖鶩黃其他鳥羽色黃者皆不類是說部又有黃袍金衣公子兩名乃以其色名之禽經云嚶鳴嚶嚶故名鸎或云鸎項有文故字從賏今俗字作鶯詩緝云黃鳥黃鶩也此鳥大如鴿鴿雌雄雙飛故名麗蓋麗有二義訓黑猶言麗水也訓兩如言麗澤也其羽黃色故有黃名其翼黑色故有鶡名尖喙青足春深則鳴聲音圓轉如珠之串俗呼黃都魯鳴則蠶生故鄭康成以倉庚鳴爲蠶候豳詩春日載陽有鳴倉庚紀蠶時也鈕氏樹玉屑云關內呼黃鶩爲水鴉兒旱乾累月氣如焚柴忽樹間晛晛數聲則滂沱立至故獲此名夫一鶩也春嘀上林則巧同歌鳳雨占下里則拙竝啼鳩可知物無定名亦在所遇之時與所止之地爲爲鳴春之鳥其聲亦人所樂聞俗耳鍼砭詩腸鼓吹戴氏酒柑千古韻事以此占雨今殊不然惟雨中鶩嘀則天將霽轉以爲之鳴占晴也爾雅翼云荊州每至冬月於田畝中得土塹圓如卵者輒取以

賢破之則墜在其中無復毛羽蓋以土自裹伏候春始生羽破土而出今剛左所見與此說大同小異農人冬月竭塘水取魚得十卵數十枚剖視之中有鷃羽毛俱全而昏沈如睡不飲不食如蟄藏於暖屋來春始能飛去史言鷃糞可以醬妒今則不聞人食此鳥食蟲不食粟故亦未見人畜其伏雛防人竊取累巢如鉢銜人所棄麻線繫於樹杪懸之空際其巧黠又如此王云陳碩甫詩毛氏傳曰黃鳥之爲食庚溪始於揚雄胡承珙以詩之黃鳥卽今之黃雀段氏玉裁引戴圖敬倪琢白拉仰栖茂樹尤與詩辭義合馬瑞辰曰黃鳥食蟲不食粟然則小雅黃鳥黃鳥止棲于桑又啄黍與栩黍相近頎甫曰搏音團團或亦緣此於食庚其說與於孫炎示兒編王段若膺焦里堂郝蘭皋胡墨莊陳碩甫諸家申辨之而益彷彿不可易矣多君此篇向沿俗說之誤王崇友引陳說正之極是

采采卷耳

毛傳云卷耳苓耳也爾雅釋草同陸疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳中瑱今或謂之耳瑱草幽州人謂之爵耳李氏本草又有數名一名菪一名胡菜一名常思一名野茄一名羊負來博物志云洛中有人驅羊入蜀胡菜子多刺黏緦羊毛遂至中國故名羊負來胡菜則以生於胡地得名其葉似枲麻亦頗似茄故名皆假之詩人賦卷耳由於懷人故名常思又名常菜又名菪皆與耳音相近郭注爾雅引廣雅云枲耳爾雅釋文引廣雅又云苓耳蒼耳後之說詩者無不以卷耳爲蒼耳今關左俗呼爲蒼子此草徧地皆有豆田中尤多葉似戎葵而無皺文莖高二三尺青色有黑斑點旁生岐枝六月開細白花如小豆粒上有白屑如細沙外生子如棗核有刺花不結子子不因花每葉貼莖處各有子四五枚每子中寓雙仁來年甲坼生草留一仁轉年再生倘初萌芽時卽拔去之則所留之仁當年卽生不俟轉年矣此草之異人人習見而鮮有知者離騷云蕡菉菪以盈室兮九思云枲耳兮充房皆以其子多刺比爲惡草騷則惡之詩則采之義各有取耳卷耳

高莖植立則陸氏蔓生之說近誤郭注爾雅言卷耳叢生如盤亦不似此草之形葦芳譜以卷耳爲宿莽一名必栗香入書笥中白魚不能損書卷耳味近薰臭未有香者其誤尤遠詩緝禮張子厚呂和叔之說謂后妃主酒醴之事采卷耳以爲麴糵今俗造麴以麥屑爲之外包以麻葉古人包麴或用卷耳之葉亦未可知但此詩本借物起興率入造酒似泥金蟲兒觕作曲解也

南有樛木葛藟纍之

毛傳云南南土也南土之葛藟茂盛鄭箋云木枝以下垂之故故葛也藟也得樂而蔓之孔疏云藟與葛異亦葛之類也夫葛藟皆蔓草葛見葛覃藟則山隰間皆有之陸疏云藟一名巨苽似燕薁亦延蔓生葉如艾白色其子赤可食酢而不美幽州謂之薅藟夫關左爲古幽州地呼藟曰薅藟殊未之聞然此草形色則陸氏盡得之李氏本草謂蓬藥一名寒莓覆盆子一名大麥莓懸鉤子一名山莓又名樹莓又名蛇莓蔓生小於蓬藥一枝三葉葉而青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名蛇田藨卽爾雅所謂藨者也一種樹生者高四五尺實似覆盆子卽爾雅所謂山莓本草所謂懸鉤子者也一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂蛇莓也大抵諸書中言藨言莓者皆卽藟之屬山莓不蔓生蛇莓蔓生而藤小不能延木此言樂樛木惟割田藨蛇田藨近之形色亦與陸疏合至釋木之諸慮山櫐虎櫐雖亦藟屬而字從木不從草注家言其蘖大顯與陸異矣詩緝引釋文謂藟似葛蓋因葛藟連文同纍樛本疑其相似不知藟之莖葉花實與葛迥別廣雅云藟藤也唐書方技傳云姜撫服長春藤使白髮還黑長春藤者千歲藟也葛藟二草皆藤生詩故

連類並舉易困于葛藟亦作連文漢書崔駰傳云條乖藟蔓上下相求可知藟葛連言但以藤蔓相同非謂花實皆似說文藟艸也詩之藟也近部段注謂其物在草木之間近於草者則爲草部之藟詩之藟也近於木者則爲木部之櫐釋木之山櫐虎櫐也櫐藟尚有分豈可渾言藤屬皆名藟乎此草生原隰山中尤多葉似櫻桃而大一枝三葉或五葉面青背有白絨蔓數十尺密生倒刺開紫花大蒂就蒂結實數十顆爲一簇每顆端有一黑毛生青熟紅俗名託盤言其實赤如火也又名溥盤又名潑盤皆託字盤盛物也又名火盤言其實赤如火也又名溥盤又名潑盤皆託字之音轉山左人呼曰潑潑頭六七月熟里人采食之

螽斯羽說說兮

毛傳云螽斯蚣蝑也鄭箋云凡物有陰陽情慾者無不妒忌惟蚣蝑不耳爾雅釋蟲云蜇螽蚣蝑郭注蚣蝑也俗呼舂黍是斯又作蜇蚣又作蚣蚣舂爲螽之同音蝑黍爲斯之轉音蜇螽即斯螽斯爲語詞以除其災後漢書禮儀志爲桃印施門戶以止惡氣今俗除不祥猶

桃之夭夭灼灼其華

桃木果名其類甚多爾雅所載旄冬桃櫬山桃僅桃之二種耳說文云桃果也典術云桃五木之精仙木也春秋昭四年傳云桃弧棘矢用桃條有先民之遺意焉桃處處皆有而無大木其老幹色蒼黑嫩條則陽赤陰綠葉似柳而潤長外有細齒三月開花五出六出者結果其核爲雙仁花淺紅色鮮豔實帶圓而末尖味酸甘而帶苦大小不一爲果中佳品園桃之實大如酒盞汁甘如醴俗名蜜桃其有赤汁極豔者熟比他桃較早俗名血桃山桃之實小如彈丸酢不堪食桃仁桃膠皆入藥材其有自乾於樹經冬不落者名桃枭亦入藥用夏小正禮月令俱言桃華開於二月關左氣寒花開較晚亦有冬桃仲冬始熟俗名雪桃此詩以桃夭逢時興女歸及時桃以少好而華實盛之子以少好而容德盛序美婚姻以時謂盛壯之時非日月之時若以桃華爲嫁娶之月則無以解於次章之實與三章之葉詆通典所載束晳之言可以悟朱傳之失至婚期毛鄭異說各從其家無

之皐螽以皐別七月之斯螽以股別此詩之螽斯則以羽別爾雅之言螽者五眞螽攀此螽之生於山者草螽負攀螽蝑此螽鳴以股螽螇蝑此螽鳴以翼土螽螇蚚此他螽較小與上同色故以土名五螽皆蝗子之屬卻皆非蝗今俗總呼蝑蜡蝗亦名蜡而比諸蜡爲大沴氣所生形色黃俗名黃蟲羣飛蔽天害稼最烈李氏本草謂蜡一生數子蝗生子尤多故詩人取螽以興后妃子孫之衆鄭氏謂蚣蝑獨不妒忌夫一微蟲耳詩人安能知其不妒忌乎諸儒以后妃美德力加贊揚如雎鳩不再匹螽斯不妒忌皆近杜撰豈知經意固不若此哉

桃之夭夭灼灼其華

桃木果名其類甚多爾雅所載旄冬桃櫬山桃僅桃之二種耳說文云桃果也典術云桃五木之精仙木也春秋昭四年傳云桃弧棘矢以除其災後漢書禮儀志爲桃印施門戶以止惡氣今俗除不祥猶用桃條有先民之遺意焉桃處處皆有而無大木其老幹色蒼黑嫩條則陽赤陰綠葉似柳而潤長外有細齒三月開花五出六出者結果其核爲雙仁花淺紅色鮮豔實帶圓而末尖味酸甘而帶苦大小不一爲果中佳品園桃之實大如酒盞汁甘如醴俗名蜜桃其有赤汁極豔者熟比他桃較早俗名血桃山桃之實小如彈丸酢不堪食桃仁桃膠皆入藥材其有自乾於樹經冬不落者名桃枭亦入藥用夏小正禮月令俱言桃華開於二月關左氣寒花開較晚亦有冬桃仲冬始熟俗名雪桃此詩以桃夭逢時興女歸及時桃以少好而華實盛之子以少好而容德盛序美婚姻以時謂盛壯之時非日月之時若以桃華爲嫁娶之月則無以解於次章之實與三章之葉詆通典所載束晳之言可以悟朱傳之失至婚期毛鄭異說各從其家無

采采芣苢薄言采之

可軒輊亦無優於興義

毛傳云芣苢馬鳫馬鳫車前也爾雅釋草文同郭注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣此草曰車前者芣苢多生路側因其所生之地命名蝦蟆衣者韓詩言芣苢可治癩疾也陸疏云芣苢一名馬鳫一名車前一名當道喜在牛跡中生幽州人謂之牛舌草此於毛郭外又多二名牛舌一名必是當時諺語而頗肖此草之形名當道者猶車前之意也詩緝云山陰陸氏言服食芣苢令人有子亦謂之陵鳫列子言生於陵屯則爲陵鳫此草有宿根二月凍解即生似玉簪花葉而小嫩時可淪作蔬老則有筋膜不堪食其葉初生貼地如盤五月從中抽莖作穗似鳳尾開細碎淡紫色花結子如秕稗黑赤色關左俗呼曰車輪菜山左人呼曰蝦耳根（王云蝦耳根必是登州語登州人謂居關左者多也吾鄉呼爲車轍子或爾雅云大葉者俗名馬耳小葉者名蝦耳登州語倡也）處處皆有人人習見婦孺俱識而說文乃云芣苢實如李周書所說考之周書謂芣苢木實如李食之宜子出西戎是以芣苢爲木名（臧林案王會篇但云

康民以悖頑者其罰如李說文雖引周書而字作來實明自爲木惟詁音義有由海經及周書皆云芣苢木也商氏傳及許愼說文之誤蓋芣苢本草結實偶大者如李二字約說之語此必陸德明因如李二字約說而以爲異而人頁詔會引說文本作麥段揆堂陳重山皆以爲是余謂許引周書其字自當作李宜如麥者芣苢之異也詔會作麥之本疑千人改之王基之駁干寶亦

周其不當引以說詩非以主會爲經）韓詩外傳又謂直曰車前猥曰芣苢一名馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生幽州人謂之牛舌草之形者皆有形色不異何必强分爲二原隰之間亦有此草極繁衍道中道旁皆如李之說王肅亦嘗引之王基駁之云王會所記皆四夷遠國各賚土地異物以爲貢贄非周南婦人所得采且芣苢二字皆從草不從木則其非木類又可知也或以芣苢爲澤瀉蓋以此草有馬舄陵鳫之名而附會（王云以爲澤瀉者韓詩之說轉詩又謂芣苢一名車前猥曰芣苢采采芣苢薄言采之采之薄言掇之掇之薄言捋之捋之薄言袺之袺之薄言襭之襭之采芣苢采采芣苢薄言采之采之薄言有之有之薄言掇之掇之薄言捋之捋之薄言袺之袺之薄言襭之襭之采芣苢采采芣苢薄言采之采之薄言悉之悉之薄言掇之掇之薄言捋之捋之薄言袺之袺之薄言襭之襭之）其性最能導水故名瀉若芣苢于持采之終于懷擷之夫芣苢可食不聞有毒惡之草列女傳直順篇曰采采芣苢薄言采之采之薄言有之有之薄言掇之掇之薄言捋之捋之薄言袺之袺之薄言襭之襭之物性之僞者何可深泥也夫澤瀉生水畔故名澤其性亦利水而苗葉根花與澤瀉迥異正不得誤合爲一如此易識之草注釋家尚無定見於以見古說不可盡信而徒據舊聞者亦未必無遺憾也

翹翹錯薪言刈其楚

楚小木郝箋云楚雜薪之中尤翹翹者孔疏云楚木名故學記注以楚爲荊王風鄭風竝云不流束楚是也說文云楚叢本也一曰荊蓋楚即荊荊有數種惟牡荊名楚亦名黃荊無大木惟叢生長條耳李氏本草云古者刑杖用荊故荊從刑其生成叢而疏爽故又謂之楚從林以叢生從疋以疏爽疋即疏字蘇氏本草云荊有青赤二種青者爲荊赤者爲楛嫩條皆可爲筐篋古者貧婦以荊爲釵即此二物也荊爲薪木關左有二種俱長條高者七八尺其一葉微圓花紫色枝條柔細皮色赤黃可編盛物器具者俗名紫條其一皮黑葉碧葉有岐杈花紫實黑者俗名鐵荊條紫條爲楛類鐵荊條即楚類學記云夏楚二物收其威也注楚荊也扑撻犯禮者史記廉頗傳云肉袒負荊是古之刑杖皆以荊楚爲之或言楚爲楚地所產故名楚楚一名荊故楚國又名荊不知詩人歌詠惟取日前習見之物不似後世詩人遠搜域外以矜博洽不流束楚王風鄭風皆詠之綢繆束楚葛生蒙楚交交黃鳥止于楚分見唐詩秦詩楚本無詩而列國轉多詠楚豈盡借材於鄰國乎至於櫻桃爾雅名荊桃羊桃桧風曰隰有萇楚是小木叢生者類以荊楚名之荊楚之義蓋可識矣

翹翹錯薪言刈其蔞

毛傳云蔞草中之翹翹然爾雅釋草云購薷蔞郭注薷蔞蒿也生下田初出可啖江東用羹魚此蔞即蔞蒿俗呼流蒿生水澤畔故曰流陸疏云蔞葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根芽生旁莖正白生食之香而脆美其葉又可蒸爲茹李氏本草云白蒿一名繁一名由胡一名蔞蒿有水陸二種爾雅通謂之繁繁衍也夫爾雅曰繁皤蒿者即今白蒿味香而苦不可食其曰繁由胡者即蔞蒿味香而清可爲蔬白蒿生陸地蔞蒿生水畔古以蔞蒿

入食品今之食者尤多楚辭大招云吳酸蒿蔞王逸注蒿蔞草蔞香草惟爲香草故可充蔬三月間生芽嫩葉鋪地作叢稍長則莖抽尺餘鄉人猶捋嫩梗調葵園蔬不能及其形色與艾迥異與白蒿近似而亦有別李氏幷爲一物考據尚微疏也（臧林按侧雅蒿繁由嘴蒿下注曰白蒿於蒿蔞下注曰蔞蒿於由胡胡勝蒿故別爲三條郭於欲合三者爲一物固非多氏辨白蒿蔞蒿之異甚是其謂由胡即蔞蒿則亦懸揣無據之言也又爾雅釋文作藥由胡字不從草）艾葉似菊葉整白蒿似艾葉碎一葉六七枚葉背及梗皆有白絨刈乾絢繩點火不熄鄉間蒿繩用此二草爲之雖香而濁無食者蔞蒿生近水莖葉俱青葉長似柳外有密齒秋初開細青花結子纍纍成穗子似枇杷落地自生凡蒿皆有宿根故滋生易繁蔞蒿獨生水側陸地無此草梗高七八尺秋老刈之作薪（臧林案毛氏稗疏則謂蔞蒿但可爲柴不堪作薪詩之蔞蒿別是一物蓋蘆菜之屬翹然高出而可薪者引管子菜下於瀼糧下於蔞爲尋胡承珙馬瑞辰皆證其說豈蔞蒿秋老時多氏猶是懸揣也）蔞與魚同食可解魚毒郭氏所以言可羹魚說文亦言蔞草也可烹根治之亦效是二物管解毒魚不知此義者則以爲紀時令焉

魴魚赬尾

毛傳云赬赤也魚勞則尾赤鄭箋云君子仕於亂世其顏色瘦病如魚勞則尾赤此皆釋魴爲何如魚傅於齊風敝笱刺魯桓釋魚之尾因勞而赬而未釋魴爲何如魚傅於齊云魴鱮郭注江東呼魴魚爲鰱一名鰱今關左呼魴魚曰鰱花義猶近郭也陸疏云魴廣而博肥恬而少力細鱗魚之美者選東梁水魴特肥而厚尤美故其鄉語居就糧梁水魴嘗考梁水又名古梁河即今遼陽州城北五里太子河出鰱花魚吉林三江此魚最廣梁水之鰱今轉希聞鰱魚頭小體博鱗白而細肉中多刺顏似海鯽味甘而鮮大者二三斤但不呼魴耳正字通云魴魚小頭縮項濶腹穹脊細鱗色青白腹內肪甚腴詩緝亦訓魴爲鰱李氏本草云魴魚一名鰱魚魴方也鰱扁也其狀方其身扁也漢沔多有之腹內有肪味最腴美故俚語云伊洛鯉魴美如牛羊此言魴出伊洛陸氏不言伊洛而言梁水味之所珍因乎時也虞氏天香樓偶得云魴魚身廣而扁頭尾俱尖俗呼爲鰱冬月有之大者可重二三斤吳俗夏月漁人張網取得小魚名曰舌鮮其中有形與魴同大者不過二三寸小纔及半寸俗謂之魴鰱即此魴也蓋冬月始大耳夫遼東古幽州域伊洛豫州域吳揚州域皆出魴魚是魴非希見之品後漢書馬融傳廣成頌云魴鱮鰱鰱魴鱮竝出似魴鰱爲二魚然詞章之家隨手撫拾不避重複正不得據爲典要也許氏說文謂魴爲赤尾魚夫魴色青白世所共見未有赤尾者詩以魴魚勞而尾赤喻君子勞而容瘁從知尾以勞而赤非謂其本生自赤張子云水淺魚搖尾多則血流注尾故尾赤也呂氏云鯉尾赤魴尾白今魴尾亦赤則勞甚矣不從許說皆合詩義也（臧林案說文魴鰱二篆相次而不言是一魚許意與馬季長正同其所云魴必另一種魚非即今云鰱魴下云赤尾即今云赤目文同者必得諸目驗或別有所本胡承珙馬瑞辰謂魴尾赤許書有火燒鰱脅安海物記有搖魴魚二種皆形以魴而尾赤許書之誤）

鱗之止

王云此從經典假文也子貢詩傳亦作此（臧案古今字）

大戴禮言毛蟲三百六十鱗爲之長其爲物古學家以爲信獸今學家以爲仁獸毛傳鱗信而應禮左傳服注鱗中央土獸土爲信信禮之子脩其母致其子視明禮脩而鱗至此毛左古學以爲信獸之說也公羊傳鱗者仁獸也何注狀如麖一角而戴肉設武備而不爲害所以爲仁也此公羊今學以爲仁獸之說也爾雅釋獸言麋身牛尾一角京房易傳言狼額馬蹏五彩腹下黃高丈二孝經古契言一肉如麖羊頭頭上有角鄭箋言角末有肉示有武不用張揖言雄曰麒雌曰麟史記索隱引郭璞言麒似麟而無角此麟之形狀也陸璣義

疏言音中鍾呂行中規矩遊必擇地詳而後處不履生蟲不踐生草不羣居不侶行不入陷阱不罹羅網廣雅言含仁懷義文章彬彬此麟之德性也禮運言麟以爲畜故獸不狘賈服春秋說言制作三年文成致麟陸疏言王者至仁則出宋符瑞志言不剖胎剖卵則至牡鳴曰遊聖牝鳴曰歸和春鳴曰扶幼夏鳴曰養綏此麟之瑞應也其字則本作麖說文麃下云牝麋也至麟則別之曰大牝鹿以表其與瑞獸之麖異麖或作麚見廣雅或作麐見左傳穀梁釋文今惟爾雅尚作麖其他經典則皆作麟此自同音叚借而玉篇廣韻直以麟麖爲一字則沿習久而失之混矣陸疏謂今幷州界有麟大小如鹿非瑞應之麟司馬相如子虛賦射麋腳麟謂彼麟也辨析獨精余謂潛夫論懼失麟鹿而獲艾猴麟鹿亦當謂大鹿非瑞獸此麟字用本義之僅見者諸儒言麟麖身顏注漢武紀獲白麟獨以爲麋身麖爲麖麖爲鹿形雖近似而實不同漢武所獲之麟史記封禪書有微詞疑當時改爲麟非眞麟也麟不常見注家未必實覩此物徒據傳聞故不能畫一歟（阮林按顏注之麋蓋本作麖形訛而遂古說者作麚不應顏氏獨異）

召南

長白多隆阿著

雉鵠有巢維鳩居之

毛傳云鳩鳲鴰也鳲鳩不自爲巢居鵠之成巢鄭箋云鵠之作巢冬至架之至春乃成鳲鳩因鵠成巢而居有之爾雅釋鳥云鳲鳩鴶鵴郭注今之布穀也江東呼爲穫穀夫鵠鳩皆習見之鳥鵠今俗名喜鵲一名乾鵲一名鵲其字古文作鶡篆文作雟隸變作鵲乾一作鴶又作鶉說文言烏知太歲之所在乃鳥中有靈者故不與凡鳥伍而特象形以示別鳩傳箋以爲鳲鳩俗名抱鵲即布穀之轉語春深耕候布穀常鳴人人皆識而歐陽氏非之曰鳲鳩不占鵲巢占鵲巢者非鳲鳩也試以當前鳲鳩驗之從未見其來占鵲巢其說洵不誤占鵲巢者既非鳲鳩實別有一鳩此鳩關左極多大如雀膺羽藍灰色圓目曲喙形與雀鷹酷似俗呼曰青鳶子爪不甚利不能捉雀强健食蟲衆鳥畏之不自爲巢奪鵲成巢以伏雛春來秋去古帝以鳥紀官故以此鳩爲司事其聲格磔飛鳴不已名曰鳴鳩其形類鵲又名鵲鵴月令仲春鷹所化者即此鳩若鳲鳩巢於樹竅伏雛生卵不占鵲巢以此鳩爲鳲鳩先儒承誤久矣詩緝云鳩拙鳥也直謂之鳩者也歐陽氏謂布穀戴勝者與鳩絕異鳩拙不能作巢多在屋瓦間或於木上架結木枝初不成窠僅以成子往往墜雛今鵲作巢甚堅既生雛散飛則棄而去容有鳩來處彼空巢夫以此鳩爲非鳲鳩足焉毛鄭之失而以爲拙鳩則是祝鳩亦不確祝鳩形似鶉鴿架枝爲巢不巢屋瓦亦不居鵲成巢俗呼斑鳩非此詩之鳩也坤雅云鵲作巢取木杪枝不取墜地者善營巢戶背太歲知來歲風多巢必卑下故淮南子云乾鵲知來而不知往蓋鵲巢太卑兒童得覆其巢以取其雛故曰不知往也高氏天祿識餘云詩人以乾鵲對濕蟲鵲

家蠶出偶早桑尚未萌飼以他葉則蠶多死飼蠶以繁其說近誤陸農師云蒿青而高繁白而繁七月詩采繁祁祁以生蠶也今覆蠶尚用蒿季彭山云蠶之未出者采繁以洗之令其易出夫覆蠶之法於今未見而洗蠶之術至今尚行蠶子將出噴水於蠶種之上得水滋潤蠶出易齊但不用繁正字通云蠶未出煮繁以沃之則易出是皆言用繁以生蠶非用繁以飼蠶飼蠶之說其誤明矣（此經之繁則左傳蔵盧中不得云公侯之事蠶室亦不得爲公侯之宮也集傳附存殊可不必）繁爲白蒿與蔞蒿相似但蔞蒿近水而繁則陸地居多葉如艾而細碎春中生莖高三五尺花實微細似香蒿葉莖俱有白絨乾之可以引火秋老刈之作薪

嗄嗄草蟲趯趯阜螽

毛傳云草蟲常羊也阜螽蠜也鄭箋云草蟲鳴阜螽躍而從之異種同類此言二物相似生居卉草山阜之間故蟲以草名螽以阜名生

草內者色多青綠似草生阜上者色多灰黃似土脩身長股初生則躍翼成則飛關左渾呼曰蝎蜻爾雅釋蟲云草螽負蠜蠜螽蟲螽爲同類易蟲爲螽是二物皆名螽又同名蠜亦以二物相似故也陸疏云草蟲大小長短如蝗奇音青色好在茅草中阜螽蝗子今人謂蝗子爲螽子詩緝云阜螽者蝗也蠜也即螽斯也夫螽類甚多此詩所指未詳何種諒必非蝗蝻雖名螽而蟲則害稼若阜螽必爲山野及原隰中蓫葉氣味皆似豌豆其蘿作蔬人羹皆宜蘇東坡云菜之美者蜀鄉之巢菜有大小二種薇即大巢小巢爾雅名搖車即東坡所謂元修菜（臧林按東坡故人巢元修嗜此菜故名）項氏概以薇當之稍未細也郭景純以薇名垂水即謂薇生於水此詩則言薇采於山小雅亦曰山有蕨薇似薇爲山草非水草李時珍言薇生麥田中水澤亦有郭氏舉其一偏言之耳陸放翁詩序云蜀蔬有兩巢大巢豌豆之不實者小巢生稻畦中東坡所賦元脩菜是也吳中絕多名漂搖草一名野蠶豆但人不知取食耳關左蔬品頗繁而無薇菜此云不實之豌豆爲

薇爲微草而古人用薇芼羹公食大夫禮芼豕以薇則薇爲食品所珍陸氏言薇可供宗廟此豈微賤之蔬哉王氏字說之謬多類此說文云薇菜也似鼀段注謂似豆葉引項安世說謂即今野豌豆與蜀之巢菜又以今四川人掐豌豆姨稍食之謂之豌豆頭爲證而云釋草垂水是其俗名考羣芳譜云薇一名野豌豆一名大巢菜生麥田及原隰中蓫葉氣味皆似豌豆其蘿作蔬人羹皆宜蘇東坡云菜之美者蜀鄉之巢菜有大小二種薇即大巢小巢爾雅名搖車即東坡所謂元修菜項氏概以薇當之稍未細也郭景純以薇名垂水即謂薇生於水此詩則言薇采於山小雅亦曰山有蕨薇似薇爲山草非水草李時珍言薇生麥田中水澤亦有郭氏舉其一偏言之耳陸放翁詩序云蜀蔬有兩巢大巢豌豆之不實者小巢生稻畦中東坡所賦元脩菜是也吳中絕多名漂搖草一名野蠶豆但人不知取食耳關左蔬品頗繁而無薇菜此云不實之豌豆爲

毛傳云蕨鼈也蕨鼈疊韻鼈爲蕨之別名爾雅釋草云蕨鼈農師云蒿青而高繁白而繁七月詩采繁祁祁以生蠶也今覆蠶尚用蒿季彭山云蠶之未出者采繁以洗之令其易出夫覆蠶之法於今未見而洗蠶之術至今尚行蠶子將出噴水於蠶種之上得水滋潤蠶出易齊但不用繁正字通云蠶未出煮繁以沃之則易出是皆言用繁以生蠶非用繁以飼蠶飼蠶之說其誤明矣（臧林按七月之繁則左傳蔵盧中不得云公侯之事蠶室亦不得爲公侯之宮也集傳附存殊可不必）繁爲白蒿與蔞蒿相似但蔞蒿近水而繁則陸地居多葉如艾而細碎春中生莖高三五尺花實微細似香蒿葉莖俱有白絨乾之可以引火秋老刈之作薪

嗄嗄草蟲趯趯阜螽

毛傳云草蟲常羊也阜螽蠜也鄭箋云草蟲鳴阜螽躍而從之異種同類此言二物相似生居卉草山阜之間故蟲以草名螽以阜名生

草內者色多青綠似草生阜上者色多灰黃似土脩身長股初生則躍翼成則飛關左渾呼曰蝎蜻爾雅釋蟲云草螽負蠜蠜螽蟲螽爲同類易蟲爲螽是二物皆名螽又同名蠜亦以二物相似故也陸疏云草蟲大小長短如蝗奇音青色好在茅草中阜螽蝗子今人謂蝗子爲螽子詩緝云阜螽者蝗也蠜也即螽斯也夫螽類甚多此詩所指未詳何種諒必非蝗蝻雖名螽而蟲則害稼若阜螽必爲山野及原隰中蓫葉氣味皆似豌豆其蘿作蔬人羹皆宜蘇東坡云菜之美者蜀鄉之巢菜有大小二種薇即大巢小巢爾雅名搖車即東坡所謂元修菜（臧林按東坡故人巢元修嗜此菜故名）項氏概以薇當之稍未細也郭景純以薇名垂水即謂薇生於水此詩則言薇采於山小雅亦曰山有蕨薇似薇爲山草非水草李時珍言薇生麥田中水澤亦有郭氏舉其一偏言之耳陸放翁詩序云蜀蔬有兩巢大巢豌豆之不實者小巢生稻畦中東坡所賦元脩菜是也吳中絕多名漂搖草一名野蠶豆但人不知取食耳關左蔬品頗繁而無薇菜此云不實之豌豆爲

毛傳云蕨鼈也蕨鼈疊韻鼈爲蕨之別名爾雅釋草云蕨鼈初生狀如雀足（初生似雞腳故名蕨此則加草作蕨非也）郭注初生無葉可食埤雅云蕨齊魯曰蘶關左地接齊魯其人亦呼此草曰蕨無呼蘶者此古今稱名之異也王氏葦之名蕨粉此草生於山原春深出苗獨莖上苗葉拳未伸頭鉤向下象如意形故俗呼爲如意菜葉已全仲有似鳳尾其莖已老便不可食莖紫青色不華不實生以宿根性冷滑不甚利人而食品珍之

陟彼南山言采其薇

毛傳云薇菜也爾雅釋草云薇垂水陸疏云薇山菜也莖葉皆似小豆蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭祀王安石字說云薇賤所食因謂之薇故詩以采薇賦戍役此言不實生以宿根性冷滑不甚利人而食品珍之

薇豌豆嫩苗烹調食之味亦甘美而無薇名細驗所蔬豌豆亦未有不實者王氏與本草皆言薇生麥田則爲野菜與園圃種者有別豌豆即戎菽大雅名荏菽嫩苗雖可食而非蔬也漢書申屠嘉傳巢栖茹薇注云薇似藿則豌豆蓋有野生者與戎菽異

豌豆之說合乎許陸足爲確詁集傳用胡氏逵嚴之說頗似以許嚴非也點蔬有菜豌一種是蔬豆之不實者與放翁說合

于以采蘋南澗之濱

毛傳云蘋大萍也爾雅釋草云萍蓱其大者蘋分別萍爲水草華爲藻蘋經典通用其說於萍遂無作華者鄭注詩正義引何休注引釋草作華萍詩正義引何氏說亦作華孔論華字必後人所改耳其大者蘋是蘋爲萍之大者蘋萍爲轉音字也陸疏云蘋水上浮萍是也其粗大者謂之蘋小者曰萍義與爾雅略同蘋一作蘩說文云蘩大萍也爾雅釋草云蘋萍蓱其大者謂之蘋小者曰萍義與爾雅略同月有花白色故謂之白蘋羣芳譜云蘋一名四葉菜一名田字草葉似槐葉而連生淺水中五生是謂水藴此牛藻也夫郭氏合馬藻牛藻爲一李氏分之爲二毛浮水面根連水底莖細於蓴葉面青背紫有細紋四葉合成中坼氏偏舉其一爲注小有不同各成其是閒左池澤水草牛藻維多根

十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉徑一二寸有一缺而形圓如馬蹄者蓴也似蓴而稍尖長者莕也葉徑四五寸如小荷葉而蔕花結實如小角黍者萍蓬草也楚王得萍實此萍之實也四葉合成一葉如田字形者蘋也夫蓴即荇莕即荇與萍蘋並見於詩得此分疏四草之形色俱了然矣高氏天祿識餘云相如賦薛莎青薠說文言青薠似莎而大張注言生江湖雅所食管子謂之雁膳別種爲白薠今誤作蘋夫薠有青白二種惟蘋亦然柳惲所云汀洲采白蘋宋玉所云起于青蘋之末是也許書蘩薠不類厠爲物各異不得謂蘋皆薠之誤字閒左之蘋亦有小大二種小者初生兩葉漸長則爲葉有四如田字隨水流行不花不實此柳花落水一夜化成者葉浮水面根連水底葉似荷而長三寸有缺在莖下六七月閒葉下有莖四出開小白花結小包中有子如蠐子落復生夫萍爲藥材今罕用者蘋爲菜蔬今罕食者至莖葉花實亦與前人說小異蓋五方水土各殊生

物不能強同與

于以采藻于彼行潦

毛傳云藻聚藻也鄭箋云藻之言澡也爾雅釋草云蓱其大者蘋藻大江東呼爲馬藻說文云藻水草也或作藻段注今水中莖大如釵股葉蒙茸深綠色莖寸許有節者是左氏謂之薀藻文薀積也說文薀藻也聚藻成謂左傳薀藻與薪蒸對言蓋薀與藻爲二物段氏疑薀即蓱今按春秋繁露云君者薀也是蓱薀古音近可以通借段說是也陸疏云藻生水底有二種其一葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻二藻皆可食山陰陸氏云藻水草之有文者其字從澡自潔如澡也書云藻火藻取其清潔也說文藻水草牛藻維多根節藻棁特取其文亦以蘸火今屋上覆橑謂之藻井李氏本草云藻葉長二三寸兩兩對生即馬藻也聚藻葉細如絲及魚總狀節節連生是謂水薀此牛藻也夫郭氏合馬藻牛藻爲一李氏分之爲二毛氏偏舉其一爲注小有不同各成其是閒左池澤水草牛藻維多根

生水底莖長數尺葉生於莖密如牛毛青豔如花吉魚之家往往取養紅中以供玩賞亦有馬藻葉似小萍而狹長莖細如荇開小白花但無大如箸者性俱寒涼食者鮮矣

蔽芾甘棠

毛傳云甘棠杜也爾雅釋木云杜甘棠郭注今之杜梨赤棠白者棠舍人注白者爲棠赤者爲杜爲甘棠爲赤棠陸疏云甘棠今棠梨又云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澀而酢無味俗語云澀如杜是也赤棠木理韌亦可以作弓榦

段玉裁杜林按陸說與毛傳爾雅相戾杜之說亦不合段馬胡陳歐公皆頗論之余謂毛用雅義許說亦與雅傳相發明則古說良矣陸微異於古義外別爲一說不必置辯戴東原申陸抑毛至改雅讀以就其說此本今名曰梨古止曰棠曰杜郭云杜梨陸云棠梨則晉以前已有梨名梨一作樆釋木梨山樆邢疏云在山曰樆人植曰梨李氏本草云棠梨野梨也樹似梨而小葉似蒼朮二月開白花結實如小

棟子霜後可食此言棠棃即今野棃關左野棃種類極繁春較他省略晚穀雨後始花色白五出紫蕊微香花葉齊放結實最多大者廣二寸餘長蒂圓果纍纍盈枝立秋後即有熟者其熟在大霜後俗名凍棃總曰山棃又以其味多酸呼曰酸棃陸所言白棠即山棃之美者生青熟黃香甘不澀或亦呼棠棃其渣滓極粗酸澀不堪食者生時即紅皮有斑點乃陸所云赤棠也凡棃木理皆細亦極堅韌故陸言可爲弓幹今刊書版多用之

誰謂雀無角何以穿我屋

毛傳云不思物變而推其類雀之穿屋似有角物有似是而不同雀之穿屋不以角乃以咮傳箋皆解詩文大意而不言雀爲何物以習見之鳥不必釋也說文云雀依人小鳥也段注今俗云麻雀是也其色褐其鳴節節足足禮器象之曰爵爵與雀同音後人因書小鳥之字爲爵矣月令鴻雁來賓爵入大水爲蛤高注呂覽曰賓爵老爵也棲宿於人堂宇有似賓客故謂之賓爵夫今之讀月令者皆以鴻雁來賓爲句此將賓字連下句讀以示異然仲秋已云鴻雁來若季秋又以鴻雁來賓爲句則嫌犯複故高說人鮮從之至雀之化蛤近海居人常有見者言雀數百爲羣飛至海內又復飛還往返數四始投入海蓋意不願化而爲時令所催雀亦不能自主也李氏本草云雀一名瓦雀處處有之羽毛斑褐頷咮皆黑躍而不步其目夜盲其性最淫此鳥俗呼家雀秋日禾熟千百爲羣啄粟墜地亦爲害稼之鳥禽經名嘉賓其色白者史紀爲瑞

誰謂鼠無牙何以穿我墉

毛傳云視牆之穿推其類可謂鼠有牙鼠爲獸類爾雅所載凡十三種鼫鼠鼷鼠鼨鼠鼦鼠鼫鼠郭皆有注鼩鼱鼩則云未詳考鼷今之田鼠鼨鼠今之朦鼠鼦鼠今之豆鼠餘在關左俱未見說文鼠穴蟲之總名也所載鼠類凡十九種同爾雅者八其鼨鼩鼹鼫鼩鼦

舊說文之異也爾雅釋木時英梅郭注云雀梅（臧林按說文之梅爾雅英梅先儒訓酢注述音可知又梅枏梅皆非果類齊民要術引郭注云英梅不見於爾雅說文是謂酸果之梅不引此引之則未確）陸璣云梅杏類也樹及葉皆如杏而黑則梅諸皆果梅有黑白二種白者入果品黑者充藥材葉圓而末微尖邊有細齒花淺紅色赤蒂五出關左氣寒三月始華實味多酸亦有甘者生青熟黃紅白色者間見之亦佳果也夏小正煮梅候在五月坤雅言梅熟於四五月之間梅欲黃落溼氣鬱蒸儇壁皆汗其霏如霧謂之梅雨梅一作霉又作黴說文物中久雨青黑也或作斂正字通云項職東言江南以三月爲迎梅雨五月爲送梅雨張蒙溪謂梅當作霉雨中暑氣也霉雨汗衣故云霉黦言其爲霉所壞也北地高寒不畏梅氣然當梅熟之候亦覺潮溼但不似江之南物逢霉雨或霉爛也梅之爲果熟極自落其實七者言所摽已多以喻女子出嫁有時過時則衰此鄭箋所以有女子二十春盛而不嫁至夏則衰

之說非言嫁娶在梅摽之候猶之桃夭以桃之少好華盛喻之子少好德盛也古者霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮農業起婚禮殺於此周禮媒氏仲春之月令會男女奔者不禁亦以仲春之後農功已興將無暇娶焉故不禁不備禮而娶者唐風綢繆束薪鄭箋以三星爲心宿昏見東方則爲三月之末四月之初集傳以爲建辰之月三月嫁娶猶爲失時豈梅摽餘七餘三以至摽盡五月之時尚可嫁娶乎召公化俗轉不如晉之衰世乎

野有死麕白茅包之

毛傳云野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取潔清也鄭箋云貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉爲禮而來麕之爲獸詳於爾雅釋獸云麕牡麋牝麕（械林按爾雅古本作牡麋牝麕見械氏經義雜記）其子麛其跡解絕有力豜飲水見影輒奔說文云麋麕也籀文作麐李氏本草云麋似鹿而小無角黃黑色雄者有牙出口外俗稱牙麋考工記續人山以章鄭注云章讀爲獐獐山物也齊人謂麋爲獐陸疏云麛麋也青州人謂之麛詩緝云山陰陸氏謂鹿有角而不能觸麋有牙而不能噬麛如小鹿而美語云四足之美者有麃即麛也是麛一作麋一作麛一名麞又作獐又名麃今俗惟呼曰獐餘名無呼者關之左東北邊外山禽野獸所在原有每於冬獵取之形色俱備而獐狍麋尤爲可貴狍鹿食草獐則兼食蛇蛙蟲蝎肉鮮於狍但春夏食物過雜冬則百蟲已蟄惟食草其肉始可食獐似鹿而小毛蒼黑色脆而不溫不可爲裘肉入食品可珍也茅野草處處有之高數尺莖葉似竹秋末結穗白花如絮隨風飛揚似葦而細春生芽尖銳刺人俗名茅針秋老花飛古名茅秀今名白茅根長遠出白帨如筋有節來年逐節生茅最易繁生之草似葦而不及葦之高大似荻而不同荻之中實俗多用之覆屋或以作祀供蕭茅春秋傳齊伐楚責其貢茅茅之貴重若彼陸疏謂茅之白者古用包裹禮物以充祭祀縮酒用其說良信此經包束麕鹿皆以白茅蓋猶是物薄用重之義也夫

林有樸樕野有死鹿

毛傳云樸樕小木也野有死鹿廣物也鄭箋云樸樕之中及野有死鹿皆可以白茅裹束以爲禮廣可用之物非獨麕也爾雅釋木云樕樸心（械林案郝疏謂樕樸即召南樸樕文雖別音一也今案釋文及孔疏引爾雅俱作樸樕樸心是爾雅古本本作樸樕後人誤倒其文耳）釋獸云鹿牡麜牝麃其子麟絕有力豜此一木一獸關左皆有樸樕柞類俗名槲其類有二其一本性堅初發嫩枝有四稜漸大則稜隱不見樹皮皺厚葉大如荷蒂狹不圓俗呼波羅葉鄉里蒸麪餔飥多用此葉作薦木名槲科又一種比槲差小樹皮青白光滑不皺葉似槲而狹長五月開花纍纍作穗下垂結實如橡而不圓味檃澀不堪食其實有斗盛其半俗名青剛柳鹿爲山獸東北邊外有之大者骨者名鹿苔入藥最良鹿之極大者毛色黑蒼名馬鹿其毛色蒼黃有白斑點者名梅花鹿其角長而多歧者名八叉鹿牝者無角毛無斑點孕六月生鹿性淫一牡恆交數牝曲禮言禽獸無禮父子聚麀以此鹿能別良草食則相呼不害其羣行則相旅壽最大臥則口向尾閭使氣往來互行以通督脈故能長生不死又有麂屬其名曰麋鹿毛蒼黑麋毛青黑鹿性屬陽解角丁夏至應一陰生麋性屬陰解角丁冬至應一陽生麋角大於鹿麋苔性亦異於鹿麋苔補血鹿苔兼補氣不僅形體異也李氏本草言樕似栗是以栩爲樕栩俗名橡樕俗名槲而非一物傳與說文皆以樕爲小本蓋以槲百年不成大材故以小木釋之某氏爾雅注云樸樕樕槲樕也有心能浮（械林按能浮告耐）江河間以作柱作柱非小本所勝任也此木水浮不腐薪而古人則尚其潔藉以將禮易曰藉用白茅書曰包匭菁茅禮祭

故曰能濕也段氏說文注云釋木橀樸心卽詩之樸橀俗書立心多同小又草書心似小毛傳說文當本作心木訛爲小木耳是樸橀可名心木字又作朴廣韻云朴木名樸橀卽朴樸橀洵大材矣

無使尨也吠

毛傳云尨狗也非禮相陵則狗吠正義尨狗釋畜文說文云尨犬之多毛者夫尨訓狗蓋渾言之訓多毛之犬就字形分別言之也尨字從犬從彡彡毛多之貌此卽俗所畜之長毛犬其字象形坤雅言有懸蹄者曰犬無懸蹄者曰狗犬之後足趾爪之上別有一爪生於趾上如空懸然名曰懸蹄此狗與犬之分至於長毛則狗犬皆有之

何彼襛矣唐棣之華

毛傳云唐棣移也爾雅釋木唐棣移郭注云今白移也（檢林按各本爾雅注俱無此四字惟此詩釋文正義引雅注有之此作者所本）似白楊江東呼夫移陳氏本草云夫移木生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云唐棣之華偏其反而是也李氏本草云移乃白楊同類故得楊名圓葉弱蒂微風則大搖故名高飛又名大搖夫郭注言似白楊本草直以爲白楊同類是唐棣爲楊之別種也關左楊類頗多俗皆以其皮色呼名皮青者曰青楊皮赤者曰紅楊皮白者曰白楊木實虛輕而能任重性雖脆同葉有小異宜下隰地直榦上聳最易生長二三十年便成大材

削作棟梁永不下曲葉似梨而厚外無細齒應春早發逢秋早凋其皮色赤青者子纍纍作穗內有白絮春老則飛揚似雪其皮之白色者花似水蓼長二寸餘先葉而生色紫而豔繁縟盈樹故此詩曰穠楊之青赤兩種其嫩枝皮色青赤榦老則色漸白極老始有皴皮仍作蒼白色皆與白楊相似故郭云唐棣似白楊李云白楊同類也又有直榦不曲高或數丈葉大如掌鳴風作聲俗名響楊花如栩粟長三四寸色青不豔本草所謂大搖者蓋此物也說文移棠棣也段注云釋木曰唐棣移常棣棣唐與常音同蓋謂其華赤者爲唐棣華白者爲棣一類而錯舉故許云移棠棣也棣白以棠對白則棠爲赤可知皆卽今郁李之類有子可食者小雅常棣論語逸詩唐棣實一物也郭注唐棣云似白楊江東呼夫移白楊大樹也古今注云移楊亦曰移柳亦曰蒲移圓葉弱蒂微風善搖此正今之白楊樹安得有韡韡偏反之華邪夫爾雅唐棣常棣分釋詩皆有之唐棣之華曰禮常棣之華曰韡韡木既不同華又各別顯屬二物許君以移爲棠棣唐棠同音字異義同段氏以赤華者爲唐棣白華者爲常棣皆郁李之類郁李卽今漚李小木白華從未見有赤華者卽以偏反言華而郁李花不甚大蒂短依枝偏反何有偏反一作翩翻字皆從羽楊花赤穗正似羽形易曰枯楊生華楊自爲有華之木也陸璣詩疏王象晉羣芳譜俱以唐棣爲郁李是以常棣當唐棣皆屬謬誤段氏注說文併唐棣常棣爲一物則謂郁李之類似二物猶非郁李乃是類郁李者尤屬鶻突嚴粲詩緝以唐棣爲奠李又以爲夔以木爲草將古聖制字之義亦不可思矣尙得與言考據乎

（檢林按唐棣常棣諸家聚訟無定說余謂名異唐棣同繁以棣必非異類常如棠杜棟棣相去不遠欲定此物仍當於棣棠棣常棣棣棠分別顯晰胡氏筆陳氏傅疏皆祖其說惟改字太多是亦一憾）

華如桃李

桃李俱木果名桃見桃夭李爾雅所載凡三種一曰休無實李一曰痤接慮李一曰駁赤李（檢林按休一作林痤一作作駁一作慮或作廔駁一作駮）本草所載又有數種皆隨俗呼名實分大小味分甘酸而其木無甚異者素問云李東方木也爾雅翼云李字從木子乃木之多子者坤雅云李性難老雖枝枯子亦不細品處桃上說苑云樹桃李者夏得休息秋得其實李重實不重木故說文云李果也李無大木皮色蒼白葉青似梨而有直榦不曲高或數丈葉大如掌鳴風作聲俗名響楊花如栩粟長三四寸色青不豔本草所謂大搖者蓋此物也說文棣棠棣也段注狹開小白花五出繁縟盈枝花多實少實大如杏而光滑生青熟黃或半紅半紫味甘酸而不澀早李五月如熟此爾雅之接慮李郭注云實似小桃而甜今江東有之此卽本草所謂大搖者也

曰麥李熟鷹麥黃候也又有一色全紅者此爾雅之赤李味甘而不酢又有晚李立冬後始熟俗呼冬李又曰凍李

彼苞者薁壹發五豝

毛傳云苞出也（械林按也當作兒段說是文苗草初生出地兒可證）薁蘆也豕牝曰豝鄭箋云記蘆始出者著春田之早晚爾雅釋草云薁蘆釋獸云牝豝說文豕三歲爲豝二歲爲豵一歲爲豯豝三歲爲豜四歲爲特毛傳訓豝與爾雅同廣雅之訓與傳小異小爾雅云大者謂之豝其說又異此一草一獸處處皆有薁即葦在關左爲土產東江南海之濱一望無涯皆葦也莖有節中空似竹而細葉亦似竹秋花似絮始生者曰蘆豝豵皆野豕名關左渾呼曰野猪形與家豕同而大或數倍居土穴肉味微羶其皮堅韌勝於兕犀大豕之皮矢不能穿其小者尚可獵取嘗聞獵人言野豕畏暑夏日羣居水塘泥塗偏體其皮獰可搽樹以解之松脂和土凝厚如甲擊以手礮鉛子不入逼之反噬轉受其傷野豕之大者人不敢犯也二歲曰豝蓋取豕之小者毛於次章傳云一歲曰豵二章合爲一律廣雅之訓似勝（械林按毛義以相互而見發彼小豝經有義於豵下互見之毛無豵字小母豬孫與豵義於豝下互見之其精確非他書所及弗可輕議也）

于嗟乎騶虞

毛傳云騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之說文云虞騶虞也白虎黑文尾長於身仁獸也食自死之肉陸疏云騶虞即白虎也黑文尾長於軀不食生物不履生草君王有德則見應德而至者也埤雅云騶虞西方之獸而名之曰虎則宜以殺爲事今反不履生草食自死肉蓋仁之至也毛氏以騶虞爲虎許陸說同司馬相如封禪文云囿騶虞之珍羣張衡東京賦云囿林氏之騶虞班固典引云擾緇文皓質於郊皓言白緇言黑是白質黑文也晉張華云騶虞具五采乘之日行千里夫虎非常畜此以乘言爲說獨異其餘

或曰義獸或曰仁獸或曰西方之獸小有參差然其爲瑞物一也歐陽氏云召南鵲人美其國君順時畋於騶囿之中蒐索害田之獸其騶囿之虞官乃翼驅五田豕以待君之射而君有仁心惟一發矢而已不盡殺也此則以騶爲騶囿虞爲虞官說與先儒異嚴氏詩緝云騶騶御虞虞人禮射義云天子以騶虞爲節樂官備也謂騶御虞人皆不乏人則官備可知此又皆以騶虞爲官名細繹詩義周南以公族爲麟召南以諸侯爲虎意似相對而于嗟乎騶虞語例又同騶虞可解爲官而麟則瑞獸外無別解麟不能爲別解而解騶虞獨歧何以見二南相應之古義乎歐嚴所云聊備一說非達詁也（械林按以騶虞爲天子掌鳥獸之官義出三家詩今學家說也以騶虞爲鳥獸毛公傳詩與服虔注左許君異字同右學家說也解騶虞爲囿之司獸見賈子新書并以騶爲御人見鄭玄周禮注許君自獸畜始也許君異義鄭駁斯皆三家詩說非自獸畜始也許君異義鄭駁斯皆古說而斷從毛公鄭君無駁箋詩亦同毛實其注射義云樂官備者也孔疏云騶虞仁人也騶虞仁獸仁人多也于嗟乎騶虞一發而得五豝獸若一求而得五豵獸特文異者斷章爲義云于嗟乎騶虞不食生物故云于嗟仁人與詩義同也以騶虞爲囿之司獸見賈子新書并以騶爲御人見鄭玄周禮注

飛禮內則所謂魚宜菰者爲彫蓬月令所謂藝荼蓬薺竝與者爲飛蓬也此詩之蓬傳箋未有實指而以首章苗葭例之宜爲彫蓬或曰彫蓬生水澤非田鼈之所然葭爲水草何以與豕竝詠此蓋以葭蓬之苗菶春田之候非謂葭蓬之中可以藏獸草方萌芽不能藏也故鄭箋首章即云記蘆始出菶春田之早晚嚴氏詩緝引陸氏說蓬蒿屬草之不理者其葉散生如蓬末大於本遇風輒拔而旋又引說苑言秋蓬惡於根本而美於枝葉秋風一起根且拔矣是以此蓬爲飛蓬豕多近水澤飛蓬陸草與首章之葭亦不類疑誤（臧林按說文蓬

（言也蓬白是蒿類與茭蒿竝別許史所云轉蓬孤蓬飛蓬皆非水產陸產植物謂澤蓬陸草蓬蒿根以見蓄植其說非當鄭揚雄說皆離析其義引見本草綱目其人乃邢昺所說乎不可信鄭揚雄

邶風

燕燕于飛差池其羽

毛傳云燕燕鳦也孔疏云燕燕即今之燕古人重言之漢書童謠燕燕尾涎涎是也爾雅釋鳥云燕燕鳦鳦郭注一名元鳥齊人呼鳦舂秋昭十七年傳云元鳥氏司分者也說文云燕元鳥也籋口布翅枝尾象形又云乙元鳥也齊魯謂之乙取其名自呼象形重文作鳦莊子云鳥莫知於鷾鴯是燕又名鳦又作乙又名元鳥元黑也蓋言燕之羽毛色黑又名鷾鴯則鳦之轉音字也燕大如雀尖喙黑頷黑羽歧尾營巢以泥來去在春秋分之候故曰司分關左常見之燕有二種大小相等而羽色尾色微異其一嗉白有斑文營巢最工銜泥爲之大如升瓠戶留小孔以便出入俗名巧燕其一嗉紫色腹肋之羽赭白者爲白棘實酸者爲楓棘亦名酸棗段注說文云棘今隨在有之俱似棗實小而圓核大肉薄酸不堪食核中仁入藥名酸棗仁孟子養其楓棘爲酸棗棘即棘刺也關左俗呼曰棗刺科詩詁云棘如棗而多刺木堅色赤叢生人多以爲藩歲久無刺亦能高大如棗色未成者則爲棘而不實已成則爲棗此似以棗之小者爲棘至高大結實則名曰棗不知棘與棗同類異種本非一物棗實甘而大形圓色赤棘實酸而小形圓有白色者棘高至二三尺便已結實棗木至丈餘尚有不結者其說皆誤陸農師云棗性堅強費風之長養者其心之生更難於榦孔疏云棘木之難長者凱風吹而漸大猶七子之難養者慈母養之成長蓋棗棘二木生長俱遲棗本外黃內赤棘木亦然棗木年久尚成大材棘則終無大樹次章曰棘薪棘可爲薪無大用也七子取以喻已有味哉

睍睆黃鳥載好其音

毛傳云睍睆好貌鄭箋云睍睆以興顏色說也好其音者興其辭令順也孔疏云黃鳥有睍睆之容貌又和好其音聲以興孝子顏色順其辭令自責黃鳥之不如也夫鄭孔以顏色和悅釋睍睆是解作婉容而集傳乃以清和圓轉釋睍睆則似解作婉言婉容不能毛如故未嘗盡脫既已見其婉處即可悟其來處莫云其始出不能見也左傳疏云或單呼爲燕或重名燕燕異方語也余謂詩曰燕燕者言爲雨燕以興下歸者送者爲雨人耳（試林按此引爾雅依郭璞注有離周一名鷾文灑周燕也許慎爾雅與舍人同此古雅也）

凱風自南吹彼棘心

毛傳云棘難長養者爾雅釋木云終牛棘郭注即馬棘也刺粗而長說文云棘小棗叢生者詩緝云棘酸棗也李氏本草云獨生而高者爲棗列生而低者爲棘夫棘棗皆有刺之木束刺也累束爲棗列束爲棘玩索二字之形即可以知二木之形棘有赤白二種結子者名酸棗不結子者名牛棘山野園畔皆有之叢高二三尺餘花葉枝榦

皆孝子所有事然睆睆字皆從目解作音聲不合字義與次句好音亦嫌犯複說文云睆出目也睆出目貌卽睍字之一非許許本然說文出兒也卽睍字之譌引韓詩衛風黃鳥卽毛詩古本當作睆睆說解當作目出兒也亦是說字卷十九引倉頡篇睆目出兒也引毛詩作睆睆好兒可爲校讎之助睆睆黃鳥出谷遷于喬木傳睆睆好音也箋云睆睆然相呼而飛以興小人居亂世相譖毀也釋文睆睆本又作睍睍同胡典反字林胡見反一胡典反一胡見反睆睆好音也段氏小箋云睆睆之確詁段氏說亦自佳或者睆睆爲睍之重文後人誤以睍睍爲睆睆之重文以睆睆爲睍睍耳睍睍黃鳥今按段說是也睆睆黃鳥乃大徐所據

毛傳云鷮雌雉聲也詩緝云雉之朝雊尚求其雌凡鳥鳴皆雄求雌雌不甚鳴王云說文作鷮以水反字林于水反蒋釋文訛爲以小反今人沿之無不誤讀者域林按雉聲又與涵韻自以以水于水爲正韻字在古音又在引沈旋彼反則北不知自陸氏始矣正義釋文本爰引說文宇林二反元朗固非不知文宇林二反元朗固非不知求牡故知雊鳴小弁朝雊求雌則雌雊亦用毛義故知雊鳴安仁試懷賦以朝雊顏延年郎懷毛許以斥其雊鳴爲之說謂鴻乃互異以見雄雉鳴其實毛亦緣文爲說雊通謂婦喈似無不可鄭注月令雊雉鳴也固不以雊緊雉矣

雝雝鳴雁

毛傳云雝雝雁聲和也鄭箋云雁者隨陽而處似婦人從夫故昏禮用之故從人考雁字經書中多作鴈說文雁鴈二字分見段注云用焉說文雁鳥也從隹從人厂聲大徐云雁知時鳥大夫以爲摯昏禮之故從人考雁字經書中多作鴈說文雁鴈二字分見段注云隹部之雁與鳥部之鴈別鴈從佳爲鴻雁從隹爲鴻雁者其備六咋條下引子史謂鴈爲鴈者其備物類相感林按分別雁鴈段王之說不用也然王氏亦有小失者述聞於儀禮士昏下壞記文牲用鴈禽取其順陰陽之說顯背必非家畜之義陳碩甫謂雁野禽不可生致昏禮所用必是家畜之義陳碩甫謂雁野禽不可生致昏禮所用必是家畜之義陳碩甫謂此與注疏取順陰陽之說顯背必非

蔈菁葉菁與蔓菁變形諸說令人迷惘皆可勿道菲當以熱理堂郝氏之說爲近是燕閒錄蔓菁一名蘆菔蘆菔即蘿蔔個羅勒緝謂葉極似蘿蔔野地自生葉根不斷多菲可採食故名蔓菁一栝從形析一特諸目驗也多君是篇亦略見大旨

誰謂荼苦其甘如薺

毛傳云荼苦菜也而薺則無注鄭箋亦然爾雅釋草云荼苦菜薪大薺薺實是言荼一名苦菜薺一名薪蔓其實名蔓種有大小薪蔓乃其大者是荼薺二草爾雅皆有之陸疏薺亦無解荼有解而未的嚴氏詩緝引顏氏家訓言荼葉似苦苣而細薺僅言其味甘葉可作菹及羹二草分言甘苦經文所有如此作詁是諸儒皆不識此草也

毛詩荼薺二草鄭箋皆謂何故諸儒反不識則以荼也者爲其名所蔽薺也者爲其實所蔽也本篇及葑之荼毛傳皆曰苦菜吾鄉平仄呼爲苦菜也鄭風有女如荼毛傳謂之茬茬二音皆七月傳之亂爲茬此秋荼也荼之爲物不一名曰荼陸疏之說文荼苦荼也一名選荼也凡荼字皆當是借義不以爲正義也笺云荼見谷風葑傳曰薺菜也玉藻則曰薺濡魚腸則曰薺濡魚薺也引詩縻有薺薺也引詩縻有芃芃棠棣傳曰芃芃棠棣盛貌是薺也然說文薺下云一曰薺根如薺下云析莠大薺也薺字所蔽也械林按詩中言荼凡三種一爲苦菜一爲借義不以爲正義也笺云荼苦菜也本草注吳葵即蜀葵又名戎葵一名胡葵一名蜀葵一名卑陸一名胡花一名胡蓮一名蘧麥一名繁露一名天葵一名冬葵一名滑菜一名承露一名豕葵一名衛足一名鹿葵一名金錢花一名金鳳花一名龍爪花一名雞爪花一名一丈紅一名戎

醜比衛臣始有小善終無成功何至如梟梟爲不孝鳥衛臣不救黎難特無恤鄰之義尚難責以不忠豈可比以不孝且此詩屢言叔伯似指衛君求鄰國之援而以極惡之物比其君古人立言必不若此詳繹詩義似以流離自比言黎人昔安今危似鳥之少好長醜鳥雛初生酡毛纖密則美（臧曰按頎細也尾也美也）羽毛漸生參差不齊則醜飛者姨之借姨美也）貪如是者多故曰少好長醜當是時名曰流離流離雙聲猶言藍縷狀其醜也前此則雛過此則成禽各有本名不復名流離也爾雅釋物每於卷尾多作總釋此一節鳥字當讀斷言凡鳥也少美長醜四字爲句言鳥雛皆然也陸氏蓋誤一滾讀下言流離鳥少美長醜也段注說文引據爾雅毛傳言陸疏以梟爲流離之不類已嘗疑之矣此詩借流離之鳥名以喻失國之流離無所較彼借卷耳爲常思尤爲明析其釋爲梟者殆以流字作鶹鶹名鴷鶹故附會爲一物耳

山有榛隰有苓

毛傳云榛木名苓大苦陸疏云榛栗屬字或作蓁古作荄左傳女摯不過榛栗曲禮婦人之摯棋榛脯脩是榛不取其木惟取其實山陰陸氏云榛實如小栗蓋榛本空虛不克成材樹小叢生大不及一圍高不過一丈葉如櫻桃而大多皺紋邊有細齒其實作苞三五顆黏連成朵每苞內藏一實殼如橡斗而皮堅厚七八月成熟殼乾自落其仁色黃香甘可食果品珍之苓一作蘦爾雅釋草云蘦大苦郭注今甘草也本草云甘草一名蜜甘一名蜜草一名美草一名路草一名靈通一名國老此草爲衆藥之主經方鮮有不用者治七十二種乳石毒解一千二百種草木毒調和衆藥有功故有國老之號春生青苗高五六尺枝葉如槐葉端微尖而楛澀似有白毛七月開紫花似柰結實作角子和小豆極堅齒齕不破根長者三四尺色黃而味甘此二物關左皆有榛生於山叢生至繁采實爲果伐條爲薪苓生於隰根長數尺味甘而和斷采爲藥榛雖野生一經蹂踏則不結實故求榛者恆於深山人跡罕到處采之甘草生於北邊阿爾楚哈平甸中土壯草肥根深味厚土人采取爲貨詩意以榛之香美有於山苓之甘美有於隰以興挈人之美有於西方也（臧林按說文榛木也本別經典榛字多訓作榛榛幹又多訓作棗栗並乳詹爲果實之棗尸鳩奇觚作榛連文是木此詩之榛傳訓爲木名則毛意不以爲果實正義行以榛栗作者沿之稍疏惟陳氏壽祺不以爲果實傳義本於爾雅物名大苦而雅注以爲甘不無可疑沈括筆談之說謂大苦乃黃藥味極苦故名大苦與甘草迥異甘草處處有之關左尤多狐猶古名烏則俗呼爲老呱狐形似狗大亦如之尖鼻大尾日伏夜出聲如犬而細毛如貉而溫其毛色青黃者俗名豆青狐色赤者俗名火狐又有白狐黑狐不恆見又有窩刀狢狸雖亦狐類卻是別種（王云狢刀是元狐之別種）烏大如鵲羽毛喙足一色渾黑其聲咿嗄古名鴞今名呱皆於其聲名之鴞又作鵂李氏云鵂鳴嗄嗄故謂之鵂此鳥初生母哺之六十日雛長成則反哺六十日束晳補南陔詩云嗷嗷林烏受哺於子言烏孝也烏以氣交而孕不交以形於其反哺名孝烏於其善哺子有慈意名慈烏鄭箋以狐烏皆爲惡物（臧林按箋語申傳義取色如一莫肥別尚未明斥爲惡物惟集傳始以狐烏爲不祥物近儒多啖之王氏引疏語尤明快說文言狐爲茂淫媚惑人惡屬有據至烏爲孝烏不可言惡雖爾雅有鴞烏似慈烏而大嘴腹下白不反哺性貪殘又有白脰烏曰燕烏似慈烏而白項一名鬼雀一名鵲鵲禽經有慈烏反哺白脰不祥之說

是鴉烏燕烏可以惡名然此詩明言烏之黑則其爲慈烏可知也慈烏非惡烏也毛西河續詩傳云物莫不以類狐行從赤烏行從黑好我者當同此事與上二章雪之從風爲一例作興體較勝作比體解也

臼牧歸黃

毛傳云黃茅之始生也鄭箋云茅潔白之物也臼牧歸黃可以供祭祀古縮酒以茅如鄭此箋則祭祀所用尤貴始生之黃以其尤潔白也詩但曰黃而傳識爲茅古蓋以黃爲茅始生之專字引申爲凡草木初生之稱故管子云草木黃生可食孟子黃稗黃乃蕘之借非此義小徐本說文黃草也黃不得爲草名此小徐本誤大徐本作菉草也爲長故段注訂從之（桭林按王氏筠謂從小徐此其證不如段集韻合黃菉爲一字尤誤）

魚網之設鴻則離之

鄭箋云設魚網者宜得魚鴻乃鳥也反離焉說文云鴻鵠也蓋詩中

鴻雁連言則鴻爲大雁鴻單言則鴻祇爲鵠顏師古謂鵠水鳥其聲鵠鵠本草謂鵠大於雁羽毛白澤其翔極高而善步一名天鵝史記陳涉世家云燕雀安知鴻鵠志哉漢書賈誼傳云黃鵠一舉知山川之紆曲再舉知天地之方圓昭帝始元元年黃鵠下建章宮太液池中注云時漢用土德服色鵠色皆白而今更黃以爲土德之瑞故紀之正字通云轉注古音讀書通俱云鵠通作鶴淮南子云鴻鵠鶴莫不驚憚伏竄班固西都賦云元鶴白鷺黃鵠鴻鸛左思吳都賦云鳥則鸛鵠鸛鶴皆分鵠鶴爲二至於別鶴操雄鵠雌鵠劉孝標辨命論鵠千歲古本皆作鶴俗訛爲鵠豈可據此謂鵠即鶴也鵠鶴不相通所說良是然玉篇云黃鵠仙人所乘而唐人黃鶴樓詩有昔人已乘黃鶴去之句建樓之地又名黃鵠磯歐陽詢藝文類聚有鵠部無鶴部鵠部所收皆鶴故實是皆自來鵠鶴相亂之驗當由鵠之形色與鶴酷似鶴僅差肥詞賦家不暇細別遂致譌歟關左有此鳥翎翔雲端不易獵取而亦不常見也（械林按經典中鴻字罕書作者謂罕文有指鴻雁者有指黃鵠者共說文段茂堂謂有指鴻雁者有指黃鵠者共說魚網所可得乎余疑此經之鴻仍當是鴻雁游宿洲渚與魚相近者耳於元倍疏鴻謂言有大小二種小者如鳧今人直謂之鴻然則此經之鴻應是鵠說小者）

鄘風

牆有茨不可掃也

傳箋俱云茨蒺藜也爾雅釋草茨蒺藜郭注云布地蔓生細葉子有三角刺人說文引此詩作牆有薺亦訓曰疾黎與諸家無異（械林按說文茨以茅蓋屋也薺草多兒齊蒺藜也是齊爲本字茨爲借字注引詩楚茨薺亦借字蒺藜合計即或薺字故雙聲爲反切之祖）郤氏爾雅正義云茨一名蒺藜易困于石據于蒺藜荀九家云坎爲蒺藜蒺藜草有刺入不可踐坎德爲險故有蒺藜之象李氏木草云蒺疾也藜利也其刺傷人疾而利也以充藥材性能除溼又呼爲吉利草一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名升推處處有之蔓生路側長數尺葉似苦參而細開小黃紫花子如菠薐每顆凡五六刺行人防之高氏天祿識餘云歲欲旱旱草先生蒺藜也今俗則無此占焉

爰采唐矣

毛傳云唐蒙菜名爾雅釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲又云蒙玉女（械林按毛爲毛字之譌見錢氏養新錄）是一物五名（王云釋草曰蘼蕪蘄茝蘪蕪芎藭也與釋草此文文法一例蘼蕪彼蘼合相似之三物爲一此合相似之兩物爲一不可深泥也且彼三物或生人家或生田野皆非水族而入釋魚則以衆手寡記之亦不能詳審故）械林按如弁傳女蘿菟絲松蘿也不及唐蒙此傳亦不及女蘿故謂毛意不以爲一物且疑爾雅唐蒙下女蘿二字爲衍文今按雅注孫炎累讀唐蒙以爲別三名郭璞析讀以爲別四名孫郭所見已如今本皃知必非衍字毛傳高補其不連引正欲彼此互見二物雖或微別大致一類故爾雅合之無庸譏議也）廣雅又名菟邱本草又名菟縷又名菟蘩又名菟盧又名野狐絲又名金綫草則於爾雅外又益六名惟兎絲一名關左俗尚呼之餘未聞也舊說此草生於古道荒園今多見於藍草豆顆之上延蔓頗盛其苗初生依土及其蔓纏草上則根即斷因於草上生根莖如細絲赤黃色開細白花香清而微結實如小豆

數顆黏連作簇中有細子如粟色蒼黃蒸熟擣爛爲餅食之益人藥
稱上品羣芳譜所載於諸家之外又有赤網火燄草二名孔疏謂唐
卽松蘿然松蘿施松唐蒙施草故唐或從草作蓧同屬寄生而有寄
草寄木之別故松蘿名女蘿唐亦名女蘿而形色迥異蓋寄生於草
者則其絲亦似草花葉微細若有若無寄生於木者則其藤亦似木
花葉繁縟亦蔓亦枝至於絲藤漸盛而草本亦漸枯凡有此物者則
必及早芟去恐其奪草木之氣害草木也此詩祇言采唐未詳何用
或謂以唐草之美與下孟姜之美麥爲美穀葑爲美蔬美俱相同傳
以唐爲菜名是古以唐入食品也

爰采麥矣

麥美穀爲五穀之一孟子曰五穀種之美者今有大麥小麥二種又
有野生者名燕麥

爰采葑矣

鄭箋云葑蔓菁蓋美蔬也詳見谷風

鶉之奔奔鵲之彊彊

毛傳云鶉則奔奔鵲則彊彊然未釋鶉鵲爲何鳥爾雅釋鳥云鵻鶉
其雄鶻牝庳鶼鶉或謂鶼卽鶼字之訛（械林按說文鶼作鵻云雅鵻一鳥者誤）韓詩云奔奔彊彊乘匹之貌鄭箋云奔奔彊彊言其居有
常匹飛則相隨之貌奔一作賁彊一作姜（有別以爲一鳥者誤）禮記郊特牲云夫婦
爲宗廟合體故壻親迎之義與上文君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命語意不合故隨文作解也（王云鄭君注禮時只見禮記疏中不復更收此說文也）陸佃與范氏
爲爭鬬惡貌注禮與注詩異者以常匹相隨之義與上文君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命語意不合故隨文作解也（王云鄭君注禮時只見禮記疏中不復更收此說文也）陸佃與范氏
爲習見之物下垂者爲華其實結於枝頭如蝌形未有下垂者許君釋文云鶉鵻鶉也
本草云鶉大如雞雛頭細而無尾有斑點雄者足高雌者足卑山陰
陸氏云鶉無常居而有常匹俗言此鳥性淳不越橫草遇橫草卽旋
行避之鵲能不淫其匹傳枝受卵故曰乾鵲夫鶉鵲二鳥處處皆有

爾雅則椅一名梓如郭注則椅梓又名楸郭以槚爲梧桐陸以椅爲梧桐互相參錯不能畫一埤雅云梓爲百木長故呼爲木王椅卽是梓梓卽是楸蓋楸之疏理而白色者爲梓梓實桐皮曰椅其實兩木同而小別也爾雅翼云郭氏解椅梓云卽楸又解槐小葉曰槚云槐當爲楸楸細葉者爲槚（楸林按楸者楓之譌宇原文引郭注羣誤今改正）說文亦曰椅梓也梓楸也楸梓也檟楸也然則椅梓楸檟一物而四名王氏鞏芳譜云梓或作杼楸類一名木王植於林諸木皆內拱造屋有此木則羣材皆不震處處有之木莫良於梓故書以梓材名篇禮以梓人名匠木似桐而葉小花紫齊民要術以白色有角者爲梓卽角楸又名子楸角細如箸長近尺冬後葉落而角不落其實亦名豫章高氏天祿識餘云詩曰樹之榛栗椅桐梓漆是椅與梓明屬兩木說文云椅梓也又云梓楸也似一木而異名者誤矣六書故云梓似桐葉小於桐生子成佩今江南此種最多別有一種無莢而多花者其花紅豔繁密一望如霞范石湖詩梓花紅碎此語卽盡其勝李氏木草云梓有三種木理白者爲梓赤者爲楸梓之美文者爲椅桐亦名椅與梓椅不同一名白桐一名泡桐葉大徑尺最易生長皮色粗白其木輕虛不生蟲蛀二月開花白色似牽牛花結實大如巨棗長寸餘殼內有子輕片如榆莢之形老則殼裂隨風飄揚先花後葉或言其花而不實者未之察也陸以椅爲梧桐郭以槚爲梧桐竝誤詳繹李說可以知椅桐梓三木分名之義又可識爾雅椅梓合一之義蓋椅爲梓屬而與梓別桐亦似梓而非梧桐考據精細獨爲難及干高之說與李微不同而大致尚無異關左有木枝皆對生葉大如掌樹皮黑皺結莢如小豆細而長半尺餘秋老而莢不落子可種木最輕虛俗名曰桐此亦桐之一種椅梓兩木則未見也漆木名俗作榹本字作黍見說文木汁可以業物其字象水下滴之形韓氏木草云漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花似槐子如牛李子木心黃六七月間用刀割皮取汁爲漆關左亦有漆樹無大木亦無汁或北地嚴寒之故與（楝林按本草正義傳文一本作椅桐梓屬合三木爲一類而不謂卽一物毛語較爾雅說文尤有分畛諸家亦頗糾紛實則大類小別一語盡之秦本藍亦琴材故巧言傳並取梧桐梓漆采木訓明不僞詩其汁也惟椅栗葉只取實鄭箋謂六木皆可伐爲琴瑟似失之）

降觀于桑

桑苞木名處處有之爾雅釋木云女桑檖桑山桑桑辨（楝林按杭云俗作粯非）有甚梔說文云桑蠶所食葉木從叒木叒卽若字若木者扶桑也造字之初已神異之如此故典術謂桑爲箕星之精桑在關左有家桑野桑之異家桑嫩條色白光滑大至三四寸始生皴皮葉大徑尺微圓而末尖穗厚深綠不結實分根壓條皆可栽植野桑葉小而薄每葉有三五歧枝繁碎不整結實纍纍盈枝生青熟紅再熟則紫熟極則黑俗名桑印又名桑果數十顆相黏爲一如山棗大形似楊梅而不勻圓每粒上有一毛粒中各包細子如粟色深黃可種熟甚味甘寒食之益人醫家藥品中有三精天精蒼朮也地精枸杞也人精桑甚也桑罕大材長圍尺餘木皮卽裂漸至朽腐木質黃色根皮外黃而內白堅韌似麻可絇爲繩入藥名桑白皮野桑飼蠶勝於家桑蓋野桑葉薄性柔蠶食之易消化也郭氏謂女桑樹小而條長此貴其葉謂山桑中作弓及車轅此貴其材至半有甚半無甚之梔世不多見紀異種云爾

騇牝三千

毛傳云馬七尺以上曰騇騇馬與牝馬也周禮廋人云馬八尺以上爲龍七尺以上爲騇六尺以上爲馬（械林按毛傳本明了乃騇牝語下騇牡同釋文在附雅諸儒聚訟今約說之蓋釋畜騇牡元（阮本周禮注引如此）或譌爲騇牡（俗閒人注引釋畜此條釋文云爲牡茂后反牡元騇牡元矣（檢弓注引如此）今俗閒人注引釋畜此條釋文云騇牝騇牡騇牝

專指駉馬之牝者爾非毛意毛意以詩言七尺以上之駉以該牡馬也猶衆騭牝文法與屢牡應牡爲一詞至說文駉下原本蓋衍引詩駉駉今本作詩曰駉牝駉牡駉明說洪亦作家舸爲之說者不是信

相鼠有皮

鼠野獸之小者見行露陸機疏翟瞿雀自以穿穴蟲爲是爾雅四附附之小者相鼠一名鼬鼠郭璞曰鼬似鼠而大黃黑色有毛冬毛最好青州人作裘特貴俗呼爲黃鼠狼詩所謂碩鼠也立創其物也陳有相鼠說陳郭有相鼠解義係氏示兒編以相爲地名亦新

陟彼阿丘言采其蘦

毛傳云蘦貝母也采其蘦者將以療疾爾雅釋草云蔏貝母郭注根如小貝圓而白華葉似韭夫蘦字從二虫本爲蟲名蚊蚋之屬是蔏爲本字蘦爲假借字陸機疏云蘦今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解陶氏云貝母形似聚貝故名本草別錄云貝母一名勤母一名苦菜一名苦花一名空草蘇氏云此草河中江陵等處皆有二月生苗葉似蒿麥七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有瓣子黃白色郭氏所言白華葉似韭者此種今罕有之醫家以貝母爲治肺之要藥腎爲先天之本肺金生之肺爲腎母肺病腎無以爲養貝母治肺疾故名母械林按此似近繫質狩又有貝父之名何以解之蘇氏言似韭葉者今罕有而陸氏所言葉似栝樓者今亦未見所常用者葉似蔞麥產四川俗呼川貝陳氏云貝母能散心胸鬱結之氣詩云言采其蘦是也作詩者本以不得志而言今用以治心中愁鬱殊有功信矣

我行其野芃芃其麥

麥見桑中及周頌思文

衛風

瞻彼淇澳綠竹猗猗

毛傳云綠王芻也竹萹竹也是綠竹爲二草名集傳以爲綠色之竹說與古異（檢林案荻本字綠借字淇本字竹借字綠色竹之解始於宋與安度見容齋三筆集傳沿其說耳）爾雅釋草云菉王芻竹萹蓄郭注菉蓐也今呼鴟腳莎竹似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲夫毛氏爲說詩之宗彼時讀書猶多口授倘非有師承豈不知解爲綠色竹少費周折而於綠竹兩字不用假借尤爲明析爾雅一書雖不能定何人作然其書近古列於十三經內經學家奉爲圭臬毛傳之說乃與雅合此傳說之有據一也或曰爾雅之菉非此經之綠綠爲色非爲草然禮記大學引此詩綠乃作菉此不得言菉色竹矣小雅有終朝采綠之文草始可云采若綠色何可采也以采綠之綠證綠竹之綠

引詩采綠字亦作菉與大學引此詩同是實爲草矣此傳說之有據二也陸疏云有草似竹高五六尺淇水側人謂之綠竹也綠竹一草名其萊如竹青綠色高數尺今淇澳旁生此人謂此爲綠竹綠竹木二草此則合爲一而釋曰草蓋以爲萹蓄也萹蓄之高者不過一尺耳耳鋪地並無大者此既曰高五六尺又曰高數尺則似得之傳聞未見此物然亦可見彼時解詩無不以爲草名也此傳說之有據三也竹韓詩作藩注云萹筑蓄同韻是萹筑即萹竹又名萹藩離騷云解萹藩與雜菜兮洪興祖補注引木草以萹藩與綠作菉同是菉藩皆從草矣爾雅之竹列於釋草似竹亦爲草然竹之爲物在不草不木之間古書不分釋後世諸家本草多別分竹部矣凡竹類字皆從竹器之若竹箭則直立上生非簀象矣

手如柔荑

采也以采綠之綠證綠竹之綠則即爲小雅可采之綠也王注楚辭之詁依於爾雅分爲二草詩又言綠竹如簀言王芻與萹蓄蔓地如簀矣後人或以綠竹爲即淇上之竹箭夫詩言籊籊竹竿以釣于淇則淇上固多竹箭特不可以釋淇澳之詩邶道元云漢武塞決河斬淇園之竹木以爲用寔恠治河內伐竹淇川治矢百餘萬以爲軍資今通望淇川無復此竹惟王芻萹草不異毛與是鄘氏在北魏時已云淇上所有惟王芻萹草而陸德明仍引陸璣之說以爲証未可信也觀郘說益可見綠竹之解當從舊義古經文字多用假借即如載馳言采其蝱假蝱爲蒧讀者不疑蝱爲蟲名又何疑綠竹之爲二草名也草色本綠借綠爲草義猶相近黃亦色也秦風路車乘黃曰所駕彼乘黃黃皆言馬馬色不止有黃而黃色之馬惟言黃豈得曰所乘爲黃色也三章綠竹如簀簀爲牀棧即簟也王芻萹蓄之布地似

毛傳云如荚之新生而未指爲何草之荚靜女自牧歸荚傳箋皆釋荚爲茅則此荚亦宜爲茅之荚也以茅荚喻手是言其白而柔夫茅之始生不惟柔白而又尖秀俗呼茅之始生者曰茅針

領如蝤蠐

毛傳云蝤蠐蝎也（校勘記案正義本蝎下有也字此依釋文定本）孔疏云以在木中白而長故以比頸爾雅釋蟲云蝤蠐蝎傳蓋取此爲注而疏義尤明蝤蠐者今俗所謂哈蟲是也埤雅云蝤蠐之體有黳潔且白者七辨云蝤蠐之領阿那宜顧凡木朽腐內多生蟲而蟲之形色恆因木色而異桑樂木蟲色黃楊柳木蟲色白槐杏木蟲色紫黑其大者長二三寸黑頭短足穿木如鑽以此物喻領蓋取其白色者詩緝以蝤蠐爲蠐蠐王蝤王者大也小者曰叔蝤叔者小也鰽鰌一作鼬鰽上林賦鼬鰽蠵離蜀都賦鱣鮪鱘鮪注云鼬鰽鮪也鱘鰉也是鱘鰉鱘也許氏鱘鯉互訓與毛同鮪訓鮥鮥訓叔鮪與雅同鮪之大者曰王鮪王者大也小者曰叔鮪叔者小也鰽鰌一作鼬鰽上林賦鼬鰽蠵離蜀都賦鱣鮪鱘鮪注云鼬鰽鮪也鱘鰉也是鱘鯉二魚形頗近似諸儒往往混同呼之究之鱘異於鮪鮪異於鱘未見其物不知其異鱘背肋有甲鮪則無之二魚之別在此陸疏云鱘鮪出江海三月中從河下頭來上鱘身似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺大者千餘斤可蒸爲臛又可作鮓子可爲醬鮪魚形似鱘而色青黑頭小而尖似鐵兜鍪口在頷下大者不過七八尺肉色白味不如鱘也今東萊瀕東人謂之尉魚或謂之仲明魚仲明者樂浪尉也溺死海中化爲此魚嚴緝云鱘鱏也大魚似鱘李氏木草云鱘無鱗狀似鱘其色灰白其背有骨甲三行其鼻長有鬚其口近頷下其尾歧肉色白脂色如蠟故又名蠟魚又名玉版魚其骨及鬐皆脆可食其出也以三月逆水而生其居也皆在磯石湍流之間其食也張口接物聽其自入世俗所謂鱘鰉喫自來食是也鱘狀如鱘而背上無甲其色青碧其鼻長與身等口在頷下頰下有青斑文尾歧如丙肉色純白味亞於鱘此即鮪也又名鮥又名碧魚鱘鮪二魚關左東北松花諸江皆有之俗呼鱘爲阿巴爾魚呼鮪爲乞黎媽魚總名曰鱘鰉又曰秦黃又曰黃魚黃魚首骨遠行天下食品

所珍段注說文云諸家說鮪鱘同類而有短鼻長鼻肉黃肉白之分爾雅毛鄭許則短鼻長鼻肉黃肉白者統以鮪鮥包之而惟三十六鱗之魚謂之鯉亦謂之鮪古人多云鮪出龍穴渡龍門今俗語云鯉跳龍門蓋來合爲一非一日矣（檢林案段氏此數語平爲精審爾雅毛鄭許盡中之鱘必是鱏非鯉類陸郭所說之鮪即此鮪也鮪否則只長及尋丈之魚與鯉互相出入乃始舉起而疑古義矣爾雅郭注以爲六魚別點於鯉始於陸而郭沿之後人不加訓詁並列六物不知彼傳盧字乃蓋字之譌蓋東原說得之）淮南子云牛蹄之涔不能生鱓鮪高注鱓大魚長丈餘細鱗黃首白身鮪亦長丈餘仲春二月從西河上得過龍門便爲龍李奇注漢書亦有鮪化龍之說斯由古以鯉名釋鱓因即以鯉事說鮪段云率合亦一証也陸氏言鮪爲樂浪尉所化說近於怪殆以鮪尉同音因訛鮪作尉又因尉訛作仲明仲明未知何時人而關之左郡分爲六則在秦漢時遼東遼西鎮江臨屯樂浪元菟是也句驪河東爲遼東郡河西爲遼西郡臨屯鎮二郡則在江之東今爲朝鮮界尉屬樂浪是必有樂浪郡始有此尉則其非三代時人可知此詩及周頌皆言鱮鮪是鮪之名已在有樂浪郡之前豈因尉化始有此魚邪儒者好奇喜作不經之談如此類者往往有之人化爲魚人復相食甚於作俑之不仁此不可以不辨也鱮古訛爲鯉其後始有鱘鰉黃魚蠟魚之名是古名少今名多鮪古名鮥名鮛名鰬鰋其後有鱘魚碧魚之名是古名多今名少今惟重鱮不甚珍鮪鱮亦釣而取之無用罟者陸言鱮出於海今惟江中有之海中未聞有此魚也

葭蔨揭揭

毛傳云葭蘆蔨蘆也陸疏云葭一名蘆一名薕或謂之荻至秋堅成則謂之崔案葭今名葦蔨今亦名荻（檢林案葭之別名曰蘆曰蘆之別名曰薕曰薕曰崔曰葦見詩傳其分析與爾雅說文並合李巡舍人樊光注爾雅以葭蔨爲一物孫炎郭璞則以爲二此孫郭說是大車傳以蔨爲不知彼傳蘆字乃蓋字之譌蓋東原說得之）

太平御覽引陸璣疏云今梁宋之間謂布穀爲鵠鵴一名桑鳩此以鳲鳩爲桑鳩以其在桑故有桑名他鳩在桑是其偶鳲鳩在桑是其常鳲鳩有桑名鵴鳩無桑名也傳誤三楊氏方言云鳲鳩自關而東謂之戴勝頗師古云勝婦人首飾戴勝又名戴鶏郭注爾雅云鶏即頭上勝頭羽如冠華采煥然若鳴鳩圓目鉤喙頂無長羽月令季春戴勝降于桑戴勝爲鳲鳩降于桑即在桑鵴鳩不在桑而其頂亦無如華勝之羽毛也傳誤四後漢書襄楷傳延熹九年楷上書云布穀鳴於孟夏蟋蟀吟於始秋章懷注布穀一名戴維一名戴勝蟋蟀促織也孟夏戴勝降始秋促織鳴言雖微物不失信也是言布穀即戴勝鳲鳩之聲若曰布穀鵴鳩鉤輈格磔不似布穀也傳誤五此鳥關左最多大如鵠鵠色微黃偏體斑文首戴長羽聚則如土梟之角散則如雄雞之冠宛肖婦人首飾春耕之候鳴聲嘈雜或似兩字或似三字兩字音似布穀三字音似布穀穀穀雨後鳴尤急俗呼曰抱姑亦

布穀之音轉又呼之臭姑姑蓋此鳥之味臭惡也夏至前後多於山間樹窠伏雛不聞其鳴矣陳氏木草云布穀名多如阿公阿婆割麥插禾脫去布袴之類皆爲布穀近似之音桑甚已熟集於林中往復爭食蓋恆見之若非得之目覩徒據舊注執筆辨駁此經文所以日晦也

簿簿竹竿

說文云竹冬生草象形下垂者箬箬也竹譜云植類之中有物曰竹不剛不柔非草非木小異空實大同節目又云竹雖冬倚性忌殊寒九河鮮有五嶺實繁夫竹處處可植關左地寒凡栽竹者冬必培其根不然則凍枯矣種類不一作釣竿者猶其細小者耳

檜楫松舟

毛傳云檜柏葉松身孔疏云檜書作栝禹貢杶幹栝柏注柏葉松身曰栝詩緝云檜栝也蓋柏之別種曰檜又名栝其枝葉上聳幹直而高出者柏也其葉繁濃枝幹蜿曲如蛇虬者檜也俗呼柏曰柏松檜曰檜松（檜林案檜檜字通）

芄蘭之支童子佩觿

毛傳云芄蘭草也鄭箋云芄蘭柔弱恆蔓延於地有所依緣則起爾雅釋草云藿芄蘭郭注藿蔓生斷之有白汁可啖陸疏云芄蘭一名蘿摩幽州謂之雀瓢李氏本草云衍合子即蘿摩也三月出苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其葉後大前尖根與莖葉斷之皆有白汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青輭中有白絨霜後枯裂則子飛其子亦如兜鈴子詩云芄蘭之支童子佩觿芄蘭之葉童子佩韘（韘觿解結角錐也此物實尖垂於枝間似之韘張弓指彄也此物之葉後樸似之故以此興也蓋芄蘭爲蔓草處處皆有毛鄭簡略郭陸差詳李說較細此草蔓地而生附物便起斷其莖漿白汁如乳葉似長豇而厚脆花開攢蔟成叢瓣細外捲色微紫不似鈴子扁而薄每子上各點一毛秋乾殼裂隨風遠飛實形似觿葉似韘良然不見此物者幾不解詩人取興之義注釋家多難俾數而能見及此者惟李氏李所注者醫書也而注經者轉未能焉是物本難識識物洵不易也（檜林案李說本於沈括夢溪筆談非微刪辨編一說自可若詩中取興以此意求之必多穿鑿陸佃古編謂毛鄭毅正大沈義極巧）

關左俗呼芄蘭實殼曰老鸛瓢猶與雀瓢之名相近或呼曰瓜剌瓢以其實形似瓜說文云芄蘭莞也引此詩芄蘭之枝爲證而字列蓑離之內似以此草名蘭疑爲香草郤疏爾雅引本草陶注言蘿藦藤生人家多種之可生啖亦蒸煮食之不知芄蘭無香亦未見有種之以爲蔬者殆以郭氏言其可喫漫衍其說然名物有定以私測之未有一合也惟多見者乃可以語此

首如飛蓬

詩緝云婦人髮不梳如飛亂之蓬草不知此草名爲飛蓬非言蓬之飛而亂也飛蓬高屬與彫蓬黍蓬俱異此草多生荒原貼地作叢葉如麥穗短芒如刺葉近附梗花藏葉內色白而細本小末大秋枯之後疾風吹斷其本飄揚轉去故古人象之以制車輪而其枝莖歧出亦如不櫛之髮荀子云蓬生麻中不扶自直亦以蓬枝紛亂爲麻所約或有直梗也高氏天祿識餘云蓬名流草而艾名病草蓋蓬之飛行無定故曰流艾之灸灼有用故曰病

焉得諼草言樹之背

毛傳云諼草令人忘憂鄭箋云憂以生疾恐將危身欲忘之（檜林案說文引詩安得蘐草釋文引忘憂本作令人善忘極是忘憂乃韓詩義箋始以神申毛也）說文諼字作藼或作萱李氏本草云萱本作諼忘也詩焉得諼草言樹之背謂憂思不能遣欲樹此草玩味以忘憂也（檜林案說文引詩安得蘐草釋文引詩焉得萱草釋訓正字萱忘也諼詩作諠亦借字關雎寤寐詩本字作寐後人以諼萱同音引合之後箋通押取其說非是許陸引寔有是在後人以諼萱同音引合之後箋通押取其說非是許陸引詩已有譁萱之本將謂譁反屬借字可乎）董子云欲忘人之憂則贈之丹棘丹棘一名

忘憂故也王氏羣芳譜云萱一名忘憂萱生莖無附枝繁萼攢連葉四垂花六出色有黃白紅紫與鹿蔥相似其稱芽花附皆可食味勝黃花菜彼則山萱也周處風土記云懷妊婦人佩其花則生男故萱又名宜男下隰地叢生葉如蒜葉而柔弱五月抽莖開花六出四垂朝開暮蔫其花有紅黃紫三色結實有三角內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門冬同今東人采其花附乾而貨之名曰黃花菜夫忘憂宜男今俗豔稱其名而不能實指其草市井貨之爲蔬亦呼曰黃花菜而不知其爲萱此草在閨左有家萱山萱之別家萱葉闊花肥色黃而深俗呼曰攢草花山萱原隰廣有其葉如薤其花淺黃五月花開六七月尚陸續不斷花六出瓣外捲無紅紫色者其紅色者名山丹附與萱無異亦可食李氏既言萱花紅紫又云黃花菜語近矛盾或誤以山丹爲萱也本草以萱爲鹿蔥王氏言萱葉綠而尖長鹿蔥葉圓而青翠萱葉與花同茂鹿蔥葉枯始花本非一草山萱不植自生家萱尚待於種此詩言樹宜爲家萱然今用以作蔬皆是山萱若家萱則無采者孔疏謂諼訓爲忘非草名夫經明言諼草草字將何解乎由不知諼乃萱之借耳鄭樵通志言萱草一名合歡而葳康養生論神農經言藥中養性者合歡鐲忿萱草忘憂二物非樹則非一物明甚蓋合歡爲木名葉似槐而細晝開夜合花如絲毬淺紅色微帶香氣俗呼曰馬纓花鄭氏以合歡忘憂名義近似故誤合爲一（檻林案集傳用夾漈通雅已駁之）百合花亦似萱而莖高葉短每葉貼莖生一黑子花深黃瓣上有點文以此爲家萱亦誤

有狐綏綏

狐棲獸見北風

投我以木瓜

毛傳云木瓜楙木（檻林案木字疑衍種疏引無木字）也爾雅釋木云楙木瓜郭注實如小瓜酢可食水經注云魚腹縣地多木瓜樹有子大如鵝白黃實甚芬香爾雅所謂楙也坤雅云梨百損一益楙百益一損是木瓜食之最益人李氏木草云木瓜葉光而厚其實如小瓜而有鼻津潤味不木者爲木瓜小於木瓜味木而酢漬者爲木桃味漬者爲木李鼻乃脫花處非臍蒂也木瓜性脆可蜜漬之爲果木桃木李性堅可蜜煎及作鹽食（檻林案本於坤雅注疏於物種宗坤雅其說於木瓜一類頗析其二以當木桃木李無說後儒欲升解三但舍此亦別無確詁後箋謂桃李皆刻木爲之引劉熙語爲證如本注經以上章故一例加木種疏謂瓜桃李皆刻木爲之引劉熙語爲證安也鼻是脫花處俗呼爲吽其著花處乃所也）王氏羣芳譜云木瓜一名鐵腳梨樹如柰叢生枝葉花俱如鐵腳海棠可種可接可以條脈葉光而厚春末開花紅色微帶白作房質爲木瓜香而甘酸不澀食之益人處處有之山陰蘭亭尤多而宣城者佳木州以充土貢權子一名圓和子一名木桃小於木瓜更酢澀色微黃蒂核皆粗核中之子小而圓味劣於梨與木瓜入蜜煎湯則香美過之楔檟一名蠻檟一名木李木葉花實酷類木瓜比木瓜大而色黃有鼻者爲木瓜無則木李也蓋木瓜木桃木李果名有三而木葉花實大概相似木瓜與木桃以性脆性木別木瓜與木李以有鼻無鼻別葉如石榴而無大木（檻林案考工記弓人取幹木瓜之是其木中弓材）以實泡酒可以和氣血治拘攣尤香醇益人鮮有作果食者王氏所言鐵腳海棠今俗呼曰貼梗以此花貼梗開也花深紅色結小瓜似木瓜而小如指香亦如之名海棠果

王風

彼黍離離彼稷之苗

鄭箋云宗廟宮室毀壞而其地盡爲禾黍我以黍離離時至稷則倘苗孔疏云洪露傳離離垂也則黍離離亦謂黍稷秀而垂也黍言離離稷言苗則是黍秀稷未秀嚴氏詩緝云黍有二種黏者爲黍爾雅釋草云黍稷曲禮稷曰明粢是稷又名粢稷一作穄粢一作齋說文云稷齋也五穀之長黍禾屬而黏者也以大暑種

故謂之黍繫傳云楚人謂之穄其米爲黃米李氏本草云穄與黍一類二種黏者爲黍不黏者爲穄穄可作飯黍可釀酒猶稻之有粳與糯也穄黍之苗似粟而低小有毛結子成枝而殊散其粒如粟而光滑三月下種五六月收亦有七八月收者其色有赤白黃黑數種今俗通呼爲黍子不復呼穄矣夫黍穄皆穀名毛鄭無說殆以人所習見無庸煩釋然五方風土不同生物亦異李氏本草綱目引證宏博其釋黍穄亦微有誤豈非爲耳目所限哉蓋黍穄二穀關左種者尤多其苗皆似粟而高大過半蓂葉有毛稱穄尚仍古名米名穄米無呼爲黃米者黍亦名黍子又曰秫子秫子亦作糜又呼曰大黃米小滿候種處暑候收說文言大者種則過晚本草言三月種則太早總由此穀他省種者或少先懦未嘗目見故傳聞異詞否則別是一種耳郭注爾雅謂江東呼粟爲黍則是以粟爲穄詩緝以黏者爲秫則是以秫爲黍又曰不黏者爲黍是又以黍爲穄小徐注說文則又混黍穄爲一不知粟與穄皆不黏黍與秫皆黏四者相似而非一種黍穄之穗皆疏散下垂其稭皆可縛帚穄大黍小粒大於粟而光滑春去秤皮米皆勻圓粟今呼曰穀子米曰小米粒小於穄秫爾雅曰粢秫今俗呼爲黏穀粟秫蓂葉相似穗似狼尾粒密聚而緊粟穗色黃秫穗色微赤秫米名小黃米所以別黍名大黃米也是黍與穄爲一類蓂葉穗實大小如一而其別在黍黏穄不黏黍米色黃穄米色微白穄可爲飯黍可爲酒也粟秫爲一類蓂葉穗實大小如一而其別在秫黏粟不黏粟米色白秫米色微赤粟可爲飯秫可爲酒也黍秫皆可釀酒秫酒味薄不及黍酒醇厚故俗重黍不重秫也穄粟皆可作飯粟穗堅緊得糧多穄穗疏散得糧少故俗喜粟不喜穄也呂覽陽山之穄南海之秬注云穄關西謂之糜冀州謂之糜黍穄不分自古而然此詩亦以黍穄二穀相似心憂之至意亂目眩乍見祇以爲黍既細察之乃知爲穄耳

臧林案唐以前稱穄於禾以黍爲穄唐以後稱黍爲穄穄於黍以穄爲黍

揚之水不流束楚

毛傳云楚木也楚叢生小木一名荊薪類可以流於揚水者見漢廣

揚之水不流束蒲

毛傳云蒲蒲草鄭箋云蒲蒲柳陸疏云蒲柳有兩種皮正青著曰小楊皮紅白者曰大楊其葉皆長廣似柳葉可以爲箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可勝既乎此一蒲也傳以爲草箋以爲木以上二章例之是宜爲草說文云蒲水草也薪爲草類楚亦木之小者蒲當與薪楚同若以爲楊即爾雅釋木之楊蒲柳楊柳種類最多皆爲大木豈揚水所能流且大木亦不可束也陳風有蒲與荷小雅維笱及蒲凡言蒲皆水草曹氏云楚小於薪蒲輕於楚則此蒲非柳明矣至陸疏申鄭舉楊釋柳或用爲疑不知楊柳二木古名不分說文釋柳爲小楊明小別大類故唐人樂府折楊柳皆詠楊柳枝詞亦止賦柳今以葉之圓而大枝之疏者名楊以葉之狹而長枝如絲者名柳古不然也楊木性脆柳本性柔二木皆輕可爲箭材但柳皮多青楊皮多白楊枝有微赤者色亦不紅楊柳木大近尺則皮皆皺而色蒼黑惟樗柳皮色紅然有柳名而非柳類亦無大本不可爲箭未知陸意何所指也

中谷有蓷暵其乾矣

毛傳云蓷鼅也陸疏云蓷似萑舊說及魏博士濟陰周元明皆云萑

蘭是也韓氏及三蒼說悉云益母也本草莞蔚一名益母故劉歆曰
蓷臭穢臭穢卽茺蔚也爾雅釋草云萑蓷毛傳以蓷爲雚是因蓷一
名萑雚萑同音因而借用嚴氏詩緝云傳云蓷雚卽釋草言萑蓷也
大車傳曰葵雚也葵蕪萑雚一物四名彼萑音完此萑音追字異音
亦異毛於此傳言萑雚是借用雚字非以蓷爲葵也陸疏謂蓷似萑
語不可解蓷萑本一何須言似豈以毛於葵蓷皆訓雚遂疑此蓷形
狀必似葵蕪之萑乎萑爲水草卽今之荻蓷之形色固無一毫相似
也陸引諸說意從韓劉郭注爾雅亦云萑蓷今蒹蔚也葉似荏方莖
白華華生節間又名益母草高原下隰皆有遇旱則
先衆草枯故詩首言暵乾次暵陋次暵濕言暵以漸而甚械林案大車之葵毛
釋爲雚恐其與蓷無別故又申之曰蕪之初生者也葵蓷皆別名雚
者謂此二草皆似夫不爲之耑色耳段氏謂爾雅萑當本作蓷蓷
草頭後人所加傳疏用其說萑下雚當倒作蓷蓷以合毛傳余以爲不
必萑從草卽蓷之別名說文萑下雚也一義凡草蓩必臭蓷本草謂蒹
蘙爲雚臭草許君蓩也云疑卽包裹蓷草作內故巢韻韻會萑下
云一曰萑名蒹蘙也俗呼爲益母蒿味似邪蒿薰臭不香方莖中有
四棱高者五六尺枝葉對生花貼莖開稠密攢簇有紫白二色白花者未見
人用其紫者入藥熬膏作丸最利婦人胎產故名益母蓩芳諟言益
母草一名蓷春生苗一莖三葉四五月開花夏至後卽枯無白花者
此草關左廣處處皆是葉如蒿大而碎一枝三葉每一葉又分爲
三首夏始見苗仲夏始抽莖立秋始花並無四五月卽開花者熬膏
作丸皆俟花時並無夏至後而卽枯者子色黑細如車前子花多紫
色白色者亦間有之此草本不難識而注解家乃多不確何也考之
本草萑蘭爲蒿類葉似菊而薄其莖色白如艾而粗八九月開淡色
黃花藝家以之接菊人家種之辟蛇此卽今之山菊花也其非益母
昭然郭景純謂蓷葉似荏荏爲蘇類與益母不似亦誤

有兎爰雉罹于羅

毛傳云爰爰緩意兎與雉常有之物故不注兎山獸之小者性最狡
雉山禽之小者性最介雉詳見雄雉爾雅釋獸云兎子嫵郭注俗呼
曰嫵械林案說文嫵兎也嫵生子青均也二字義
雚借變爲嫵說文嫵黠也引爾雅嫵黠作嫵與說文合此言兎之
子名嫵名嫵而今俗惟呼曰兎嫵嫵兩名未聞呼者夫兎之類二有
在家在野之異畜於家者毛色純白或純黑細幹溫淵長耳缺脣足
前短後長躍而不走性最易馴在野之者形與家畜者略同毛色雜
似貍貉或有白者則以爲瑞物如雀之白雉之白也本草謂兎脣上
缺而無脾胗有九孔諺云兎老胗孔多嘗於冬獵俟獲兎驗之見有
四胗孔者九孔之說諒不虛也或云兎無雄中秋望月顧兎而孕家
畜之兎雄多於雌獲於野者雄不常有此說殆不可信鈕氏樹臧云
曲禮兎曰明視陸佃曰兎吐也明月之精視月而生故曰明視王充
論衡言兎孤雄毫而孕生子從口中出余見蒲城原子兎說以爲兎
之雌雄其孳尾無異他獸每月一孕生子則以土培之而壅其穴或
竊啟其戶子輒不成蓋古所謂視月者視月之候而孕又謂吐生者
得土而生土訛爲吐也嘗驗於家畜之兎穿穴生子外以土封其戶
尋雄相交俟孕又成始啟其穴以乳其子是此說可以破兎有雌無
雄之謬可以破望月而孕與生從口吐之謬習見之物猶妄誕若是
古說之不可盡信類如此矣說文云兎獸也象兎踞後其尾兎之踞後其尾之形械林案字象
此可爲兎性最狡之證惟其狡也故爰爰而緩以喻小人幸脫禍患
雉性惟介故罹羅網以喻君子誤遭顛危

緜緜葛藟

葛藟皆蔓草葛見葛覃藟見樛木

彼采葛兮

毛傳云葛所以爲絺綌也詳見葛覃

彼采蕭兮

毛傳云蕭所以供祭祀爾雅釋草云蕭萩械林案萩與蕭應的萩物荊頸綫葉刺一例皆疊

蒿也作荻者讀本詩正義引陸璣疏作荻郭注即蒿案此今之香蒿也香氣頗濃古人采以供祭祀之用周禮天官甸師祭祀供蕭茅禮記郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌陸疏云蕭今人所謂荻蒿也或云牛尾蒿似白蒿白葉粗科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香漢書禮樂志云焫蕭燔脂合羶香也古之香用椁木蕭蒿偏地可求椁木路遙難得製香之家雜偃他木配以膠漆氣固香矣其不潔孰甚今不及古事事皆然香其一也蕭爲蒿類園野廣有三月始生貼地作叢五月從中抽莖作鞠高三四尺枝歧出葉如菉本而細開繁碎小黃花纍纍如粟香氣濃郁清而不濁秋老結子細如沙落地自生說文以蕭爲艾此章言采蕭下章又言采艾蕭與艾豈爲一草似械林案說文蕭艾蒿也段云此物高類而艾一名艾蒿許非謂艾爲蒿也齊高帝傳蕭也統言之蒿艾蒿者析言之耳按段說是也鄘風邶風而疏爾雅云蕭艾牛藿香草

一曰雖或作茨與傳箋皆合蓋初生之荻色在青白之間毳衣如之卽今之湖水色俗名鴨卵青者也此經茨字說文系部引作綋釋之曰帛雖色也與傳義同械林案徽蓋三家字也許本作帛雖色惟組合引作雖

匪中有麻

爾雅釋草云枲麻本草云雄者名枲麻雌者名苴麻此卽今俗所截之線麻也關左處處皆種東北邊外種者尤廣其結子纍纍成穗者爲雌其不結子而惟開花者爲雄枲苴之分在此古之爲布紕細皆織以麻故禹貢青州之貢岱畎絲枲內則女子執麻枲學女事以共衣服棉花出於高昌名吉貝南北朝始入中國是三代兩漢之布皆麻爲之爾雅列麻於草類本草列麻於穀部月令以犬嘗麻素問以麻麥黍稷豆爲五穀是麻實可充穀食不僅其皮可績爲布也夫枲麻又名牡麻苴麻又名苧麻一名火麻一名大麻葉似芍藥一枝五七枚而邊有細齒高丈餘莖四稜秋初開細白青花味薰臭有大毒

匪彼采艾兮

毛傳云艾所以療疾爾雅釋草云艾冰臺郭注今艾蒿王安石字說云艾可久疾久而彌善故字從乂陸佃云博物志言削冰令圓舉冰向日以艾承其影則得火艾名冰臺以此夫艾爲恆有之草而削冰

誤食殺人結子似高粱而色青白光滑可榨油春種秋老刈漚於清水中剝其筋皮可供紡績朝亞於絲用者最廣亦佳貨也或云枲麻其子房是誤以絲爲枲蓋絲亦麻屬莖圓高丈餘葉大如荷開黃花結莢如蓮房而如錢大子似豆粒無絲毫類枲者或又以枲爲胡麻胡麻脂麻屬莖方葉長結角四稜子小如蟲而香亦有細葉細子與脂麻相似者與枲麻尤異

丘中有麥

麥見桑中

丘中有李

李見何彼穠矣

毛詩多識卷四終

鄭風

無折我樹杞

毛傳云杞木名也孔疏云四牡傳曰杞枸櫃此直云木名則與彼別也夫詩中所載之杞有三一枸杞一杞梓一杞柳枸杞不植白生杞梓不植於里巷則此杞宜爲杞柳也說文云柳小楊也埤雅云柳與楊同類縱橫顛倒植之皆生柳之種類不一而鄉村所樹者多爲杞柳長條下垂木性柔輭用火逼揉之可爲箱篋告子言杞柳爲桮棬者即此柳易栽植早春插條得土便生葉似桃而狹長花爲小穗長半寸餘纍纍盈條春老絮飛似柳花鋪地如棉黃絲嫋嫋點綴村景亦屬不可少之木也陸疏云杞柳屬生水旁葉粗而白色木理微赤似以河柳爲杞也微誤

無折我樹桑

桑見定之方中（臧林案傳云桑木之桑也毛於桑梓雅皆言桑明彼後箋謂桑以喻段之時桑椹口喻段之時也）

無折我樹檀

毛傳云檀彊刃之木刃即韌言此木性堅也孔疏云檀材可以爲車車行地之器非堅彊之木不克勝之故小雅杕杜大雅大明皆言檀車陸疏云檀木皮正青滑澤與櫟迷相似又似駁馬駁馬梓榆其樹皮青白駁犖遙視似馬故謂之駁馬故里語曰斫檀不諦得櫟迷櫟迷尚可得駁馬櫟迷一名椓櫟故齊人諺曰上山斫檀椓櫟先殫皆言三木相似也（臧林案陸疏雅翹檀郭注引齊諺檀先殫　李氏木草云檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而理體重而堅狀與梓榆莢迷相似關左惟有黃檀出於東邊外枝葉似榆葉芳譜云江南有望水檀夏不生葉忽然葉開當有大水農人以之占水旱此爲檀之別種檀非異木

里巷所樹如北地白榆赤榆類耳

禮記檀弓　疏云虎山獸之君爾雅釋獸云虎竊毛謂之虦貓虦白虎虪黑者方言云此分虎之毛色而異其名然習見之虎惟有黎文無白黑者故陳衛宋楚之間謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之於菟自關東西或謂之伯都易曰大人虎變書曰如虎如貔禮曰前驅雨師而後熊羆虎或取其皮之文或言其力之猛也虎面方闊狀似貓而大如牛巨目關口鋸牙鉤爪短項健捷細毛長尾牡毛色黃牝毛色黃犁文黑章嘯風生聲震山谷皮骨皆珍利之所在人則敢攖其怒咸樂取之或曰虎所食之人其魂即爲虎所役設計誘入虎穴以供虎食名曰虎倀亦或恨虎引獵人以斃虎關左恆獵之家往往以殺虎爲能間及虎倀咸以爲誣此說殆不可信俗呼虎曰大牲又呼之曰老牟子

弋鳧與雁

雁見匏有苦葉鳧水鳥爾雅釋鳥云鶩沈鳧郭注似鴨而小長尾背上有文今江東亦呼爲鶩陸疏云鳧大小如鴨青色卑腳短喙水鳥之諸愿者李氏本草云東南江湖海泊中皆有鳧數百爲羣晨夜鼓天而飛聲如風雨所至稻粱一空埤雅云沈鳧善沒而又雍與波上下此鳧關左極多種類不一俗則即其形色呼之其飛之疾者名風鴨其羽色蒼黑而大者名蒲鴨其翅白者名花鴨其食魚者名鴨總名曰水鴨又曰野鴨扁喙短尾形與家鴨略同而毛色各異夫鴨聲呷呷故名鴨古名鳧李巡曰野曰鳧家曰鶩禮內則云舒鳧翠爾雅云舒鳧鳧言家鴨也豈獨野鴨稱鳧漢書馬援傳云刻鵠不成尚類鶩鴨鶩並言似謂野鴨則是野鴨亦名鳧此詩鳧雁並舉又曰弋則爲野鴨爾雅言鳧雁醜其足蹼其踵企郭注謂腳指間有幕蹼屬相著飛即仲其腳跟企直是言鳧雁之指爪相連飛則二足伸

於尾後也信然

顏如舜華

毛傳云舜木槿也爾雅釋草云椵木葉樊光注別二名也其樹如李其華朝生暮落與草同氣故在草中郭注似李樹華朝生夕隕可食或呼日及亦曰王蒸（檢林案名野蓧亦作蒸名王蒸以此）陸疏云舜一名

木槿一名椵一名櫬齊魯之間謂之王蒸五月始華故月令仲夏木槿榮李氏木草云槿小木也其木如李其葉末尖而無極齒其花小而豔或白或粉紅有單葉千葉者木槿爲本本之華關左多植園亭以供賞玩本草以爲木類爾雅列於草部說文舜作蕣字從草爾雅名椵名櫬字皆從木殆以槿無大木故列草內猶竹在不草不木間亦列草內也羣芳譜云木槿一名朱槿一名日及一名朝開暮落花木如李高五六尺多歧枝可種可插葉繁密如桑葉光而厚末尖而有桷齒花小而豔大如蜀葵五出朝開暮落自仲夏至仲冬花開不

絕結實輕虛大如指頂秋涼自裂其中子如檢莢馬兜鈴之仁小兒忌弄令病據俗名據子花夫木槿常有之樹大者高丈餘木皮白葉長微狹有桷齒花大如盞色粉紅頗似大黍菊花瓣數層不止五出開於五六月北方早寒八月即不見花未有開至仲冬者小女笄戴未嘗病據王說不必盡信郭言花可食今亦未之聞也（檢林案楼段氏玉裁曰蒸之可噉黔俗以花油煎食之）

山有扶蘇隰有荷華

毛傳云扶蘇扶胥小木也（檢林案詩小雅扶流四布之大木愚謂以喬松例之扶蘇定是木名傳作形容字非是後箋謂扶蘇大木常即檉即杕引吕覽東至檉木之地高子揭作扶櫬爲說錢辛楣則謂即椵雅之補小木今按淺者之曰扶蘇扶胥急言之曰檉曰杕淺言之曰扶曰胥二說非沿訛本說尤遠）荷華扶渠也其華菡萏孔疏云下章喬松是木則扶蘇是木可知而釋木無文傳言扶胥小木毛當有以知之未詳其所出也詩緝云山有扶蘇之木樸樕不足道此蓋以扶蘇樸樕聲音相近故以樸樕

釋之荷水草或呼曰蓮池澤多植者爾雅釋草云荷扶蕖其莖茄其葉蕸其本藕其華菡萏其實蓮其根藕其中菂菂中薏郭注別名芙蓉江東呼荷（檢林案依說文則大名但曰扶蕖荷以菡萏蓮蓬大名爾雅釋文則兼舉其莖蕸句以詳例之無者是也）離騷云集芙蓉以爲裳王注芙蓉蓮華也與郭說合（檢林案芙蓉字當作夫容說文未費爲落葩巳發爲夫容是也統言之曰其華菡萏詳又說離騷之故有落蕐巳發夫容之別蕐之言敷以大放言）羣芳譜云荷爲芙蕖花一名水芙蓉一名水芝一名水芸一名澤芝葉圓如蓋六月開花有數色惟紅白二色爲多花心有黃蓮長寸餘花穗蓮房成菂菂在房如蜂在窠至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子

山有喬松隰有游龍（檢林案阿文橋亦作喬毛作橋鄭作橋隰氏玉裁謂作喬者乃王肅本非鄭本非即祖之洛時）

毛傳云松木也龍紅草也鄭箋云游龍猶放縱也紅草放縱枝葉於隰中羣芳譜云松百木之長猶公故字從公皮粗厚望之如龍鱗四

時長青不改柯葉爾雅釋草云紅龍古其大者蘦又云龍天蘦又云蘦虞蓼（檢林案郭於櫰夫篇云未詳先儒謂即紅龍古云紅草大故名天蓼說文蓼辛菜也蘦虞也許讀爾雅與郭異）郭注俗呼紅草爲龍鼓語轉耳虞蓼澤蓼陸疏云游龍一名馬蓼葉粗大而赤白色生水澤中高丈餘（檢林案名時別據本草圖經并謂和草狀似馬蓼即即馬蓼與瑣說異）陶氏木草云馬蓼莖斑葉大有黑點其最大者爲龍鼓此一木一草關左處處俱有松有數十種皆喬木其葉細如針長二三寸者名毛松其葉銳如刺短不及寸者名刺松其葉作片似柏若禽羽結房半尺餘如塔形子似荔枝核香美可食者名果松又有赤松黃松黃松梁松依奇松羅漢松皆出東北邊外枝葉木理各異脂液俱香其材可貴龍草習見者三種俗亦名蓼又名水蓬科子名水紅子其節間有毛葉如菽草微圓花爲長穗色深紅子扁如酸棗仁而黑小此園圃種之以供玩賞者名紅蓼其莖與紅蓼相似子葉亦同花作淡紅色溝澮廣有不種自生者名野蓼其莖高一二尺葉狹似柳花青白微帶紅

色生水中者名河藾王象晉云藾類甚多有青藾香藾葉小狹而薄紫藾赤藾葉相似而厚馬藾水藾葉闊大上有黑點木藾一名天藾花皆紅白惟木藾花黃白子皮生青熟黑人所珍食者三種一青藾葉有四有尖四者勝一紫藾與青藾相似而香諸藾春苗夏茂秋始花花開蓓蕾而細長二寸枝枝下垂粉紅可觀水邊更多故又名水荭花一種叢生高僅二尺許細莖弱葉似柳其味香辣名辣藾古人用藾和羹後世飲食不復用人亦鮮種氣也蓋藾類不一有水陸可食不可食之異潘岳閑居賦云藾葵芬芳以芬芳言藾是爲香藾此詩隰有之藾惟水畔之野藾相近王氏謂諸藾俗譯長二寸而今所見者河藾之穗差短其餘藾屬花穗皆長尺餘故俗又呼曰龍尾花也

東門之墠茹藘在阪

毛傳云茹藘茅蒐也爾雅釋草云茹藘茅蒐李巡注茅蒐一名茜可以染絳郭注今之蒨也周禮地官掌染草鄭注染草茅蒐藘蒨冢首紫荂之屬說文茜茅蒐也蒨與茜同關左有此草而無正名生籬落叢樹中蔓延樹上結實如小豆兩兩相黏小兒或采食又有一種科生者莖高尺餘似石竹而粗大葉似翦秋羅花而粗澀結實如黍粒根大而色紅鮮如胭脂可種藝爲貨此亦茜屬俗名紫草陸疏云茹藘一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓今閭人或作畦種蒔故貨殖傳云卮茜千石亦比千乘之家李氏本草云茜十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一節每節五葉如烏藥而糙澀面青背綠七八月開花結實如小椒中有細子此固山間時有而采取以爲貨者草芳譜云茜一名過山龍亦以蔓生得名也說文言茅蒐茹藘人血所生此以茜草色紅而字從艹鬼故爲是說然蒐又舂獵名取義又當云何毋乃近附會邪徐廣注史記云茜一名紅藍其花沈紺赤黃然紅藍染色以花不以根茜草染色以根不以花兩物之用判然各別而紅藍挺生茜草蔓生形質又異豈得誤認紅藍草今俗名紅花園圃多種之

風雨淒淒雞鳴喈喈

爾雅釋畜云雞大者蜀子雛未成雞健絕有力喬說文云雞知時畜也玉篇云雞司晨鳥舂秋說題辭曰雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也李氏本草云雞類多五方所產大小形色亦異無外腎而腸小腸凡鄉村無故羣雞夜鳴者謂之荒雞主不祥若黃昏獨啼者主有天恩則雞雖常畜而亦靈禽也毛傳云風且雨雞猶守時而鳴鄭箋云喻君子雖居亂世不變改其節度南史袁粲傳云粲峻於儀範廢帝倮之迫之使走粲雅步如常顧而言曰風雨如晦雞鳴不已廣宏明集所載梁簡文幽繫自序引用是詩文義亦同此皆主小序古義自淫詩說行知者鮮矣

有女如荼

毛傳云荼英荼也言皆喪服也鄭箋云荼茅秀物之輕者飛行無常孔疏以爾雅荼苦菜爲邶風誰謂荼苦之荼荼委葉爲周頌以蘀荼爨之荼孔疏謂鄭於掌荼注既夕注與此箋皆云荼茅秀則此荼乃茅草秀出之穗非彼二種荼草茅之秀者其穗色白言女皆喪服色如荼然吳語說黃池之會萬人爲方陳皆白常白旗素甲白羽之矰望之如荼韋昭云荼茅秀亦以白色爲如荼與此傳意同漢書禮樂志云顏如荼兆逐靡應仍注荼野菅白華也言奇麗白如荼也師古注言美女顏貌如茅荼之柔也荼者今俗所謂蒹雞也爾雅云草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英荼爲茅草英秀乃其華女之衣素衣者似之茅之實黏於華無實者亦有華故傳箋曰英曰秀先儒注經一字不苟如是夫古人之衣最重正色白爲正色之一禮月令云衣白衣王制云縞衣而養老玉藻云朝服之以縞也自季康子始此皆衣白之證至素帶純素則又以白爲飾論語亦云素

衣褻裘可見昔人衣不諱白且喪服以麻不以絲此詩下文明言縞衣則是以絲爲之其非喪服明甚唐風揚之水不又云素衣朱襮素衣朱繡乎豈與素冠素韠一例哉首章如雲此章如荼雲有五色亦非盡白細繹詩意如雲喻女之多荼猶雲亦以女多言也傳義似失之泥

士與女方秉蕑兮

毛傳云蕑蘭也鄭箋云男女感春氣並出采芬香之草是蘭爲香草今俗所謂蘭乃葉如蘆韭花如馬蘭者非古所謂蘭也楊用修云世以似蒲薑者爲蘭九畹之受誣久矣攷之本草蘭一名蕑又名水香又名女蘭生水傍下溼處二月宿根生苗成叢紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒莖圓節長而葉光有歧者爲蘭草莖微方節短而葉有毛者爲澤蘭嫩時並可挼而佩之八九月後漸老高者三四尺花開成穗如雞蘇紅白色有細子今吳人蒔之呼爲香草名女蘭者以似蒲薑者爲蘭九畹之受誣久矣攷之本草蘭一名蕑又名水香又名女蘭生水傍下溼處二月宿根生苗成叢紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒莖圓節長而葉光有歧者爲蘭草莖微方節短而葉有毛者爲澤蘭嫩時並可挼而佩之八九月後漸老高者三四尺花開成穗如雞蘇紅白色有細子今吳人蒔之呼爲香草名女蘭者

淮南子云男子種蘭美而不芳宜女子種之故又名待女花爾雅翼云蘭草大都似澤蘭盛氏荊州記云都梁縣有山山下有水清泚其中生蘭草名都梁香因山爲號其物可殺蠱毒除不祥故鄭人方春三月於溱洧之上士女相與秉蕑而祓除陸疏云蕑即蘭春秋傳曰刈蘭而卒楚辭曰紉秋蘭孔子曰蘭爲王者香皆是也其莖葉似藥草澤蘭但廣而長節節中赤高四五尺漢諸池苑及許昌宮中皆種之可著粉中故天子賜諸侯菖蘭藏衣著書中辟白魚關左無蕑蘭而有澤蘭澤蘭宜下溼地有宿根其根似蒼朮而色白清脆可食三月生苗方莖一寸一節一節二葉對生如柳葉有皺紋外有密齒秋初節間開細白花如益母葉香微清花不結子夫此似蒿之蘭其香在葉而似萯之蘭其香在花香花之蘭盛行於世古之蘭草幾無人言及之改革遷流花草之微亦如是哉

贈之以勺藥

毛傳云勺藥香草鄭箋云其別則送女以勺藥結恩情也韓詩云勺藥離草也此因士女臨別相贈故有是名本草釋名云芍藥猶綽約也此草花容綽約故以爲名陸疏云今藥草勺藥無香氣非是也未審何草司馬相如賦云勺藥之和揚雄賦云甘甜之和勺藥之羹七十食也陸氏泥毛公香草之言欲求香於柯葉置花不論故云未審但據漢賦知爲和味之草然此草處處有之稱名如古婦孺皆識蓋芍藥爲草中之花有宿根春暖萌地生紅芽尖銳如筍莖高二三尺四面生枝一枝五葉略似牡丹葉而狹長花開四月中色分紅黃紫白或粉紅種類不一皆可賞玩又有生於野者花瓣層疊絢爛如錦酷眞白味醞厚人藥名白芍藥其植於家園者花瓣單薄色淺紅或似牡丹香氣沈郁大紅色者爲多或紫色黃色其根入藥名赤芍藥顏注相如賦云芍藥藥草名其根主和五藏又辟毒故和於蘭桂五味以助諸食今人食馬肝者猶和芍藥而煮之可以解馬肝毒

古今藥陸元恪疑之其是古今藥自是藥草之類故宋董氏以勺藥爲江離而國朝衡陽高郵二王氏桐城馬氏皆據爾雅勺藥別爲調和五味之通名揚馬二賦外若七發勺藥之異名子淵賦芍藥以調和鼎鼐以爲勺藥七命和羹勺藥論衡讀告篇猶人勺藥失其和味是也故先儒多謂陸疏引證爲誤然本草注子虛賦謂服虔以勺藥爲藥名今煮馬肝猶加勺藥古之遺法晉灼說以勺藥爲芍藥李巡從晉並列服義陸德明本於服周未可深非耳

此草一名餘容一名將離古今注云相贈以芍藥又有贈以芍藥相招以文無一名當歸芍藥一名將離故也墓芳譜言芍藥又有狥食黑者

夷婁尾春諸名又言此花以揚州爲上謂得風土之正猶牡丹以洛陽爲貴也夫牡丹芍藥香生於花不在柯葉牡丹木本芍藥草本豔麗富貴皆稱國色故牡丹又名木芍藥而品第奎芳者或以牡丹爲花王芍藥爲花相

齊風

匪雞則鳴蒼蠅之聲

說文云蠅蟲之大腹者從黽虫會意謂其蟲腹大如黽也陸農師云蠅交其前足有絞繩之狀方言云蠅東齊謂之羊夫蠅類不一此言其在室者其色蒼故曰蒼蠅爾雅釋蟲云蠅醜扇郭注好搖翅坤雅云蒼蠅亂聲言羣蠅搖翅作聲與遠雞之聲相亂也蠅爲常有之物人人習見或言生敗灰之中或言茅根所化究無實指也

並驅從兩狼兮

毛傳云狼獸名爾雅釋獸云狼牡豬牝狼其子獿絕有力迅捷雖云狼大如狗青色作聲諸竅皆沸善逐獸里語曰狼卜食狼將遠逐食必先倒立以卜所向故獵師遇狼輒喜狼之所向獸之所在也其靈智如此說文云狼似犬銳頭白頰高前廣後陸疏云狼鳴能小能大善爲小兒啼聲以誘人其猛捷者人不能制雖善用兵者不能免也其肯可煎和其皮可爲裘夫狼爲野獸處處俱有形似狗而毛色蒼貪殘害物白頰者尤狡捷其或效他獸聲及小兒啼聲俗曰狼嗥主不祥有智多疑人亦廣設疑陣以制之或作深阱內藏小豕以誘其入或於山澗要路各掛繩網多燃火繩逼之走壙擊以手礮往往有獲其皮溫而毛厚可爲褥和其糞燒煙直上不斜名曰狼煙又名烽火禮內則云狼臅膏毳蒸云右虎裘左狼裘此陸說膏可煎和皮可爲裘之證今俗間有取狼皮爲裘者而狼膏可食則未之聞

注爾雅謂稂爲莠類是言稂與莠相似非云莠即稂也莠即稂小雅大田詩云不稂不莠並賦則莠與稂自是二物郭注不成謂之童梁二字連屬之莠童梁一作童蒙或作蓫

詩緝云莠草似苗也說文云莠禾粟下揚生莠也傳疏莠草似出流上非若不粟向根下垂故曰揚驕驕者揚之意小徐解下揚相連非是李氏本草云莠草香而不實故字從秀穗形象狗尾故俗呼狗尾草原野荒田多有之孟子曰惡莠恐其亂苗也趙注莠之蓫葉似苗魯語云馬餼不過稂莠注莠草似粟而無實爾雅釋草云莠似稷而小或見九穀考盖莠生於田其初生與苗相似亦苞亦秀亦有實粒疏而小或無粒穀中皆有之在稗田中者曰風稗在稻田中者曰鈴鐺麥在粟田中俗名穀莠草本草所言象狗尾者乃指粟田中之莠其蓫葉皆似粟其穗毛長宛竹狗尾雖有實不可食或謂莠即稂小雅大田詩云不稂不莠並賦則莠與稂自是二物郭注爾雅謂稂爲莠類是言稂與莠相似非云莠即稂也

盧令令　(械林案令卽鈴之假借說文引詩作鞀鞀云鞮也此三家字)

毛傳云盧田犬孔疏云犬有田大也漢書酷吏傳云背韓盧之取菟也(械林案菟卽兎之借)上觀下獲應劭注韓盧六國時韓氏之黑犬也蓋康注良犬取菟仰觀人主之意而獲之喻不忘殺王褒傳云遣將不予兵符必先請而後動是猶紲韓盧而責之獲也顏師古注韓盧古韓國之名犬黑色曰盧(械林案種疏田犬用黑者)卽今獵犬習獵之家常有畜者與守犬相似而腰細口大足長行最捷善解人意俗呼細狗出邊外韓爲今山西地轉(能捄禽於不見也)蓋田犬卽今獵犬習獵之家常有畜者與守犬相似而腰細口大足長行最捷善解人意俗呼細狗出邊外韓爲今山西地轉未聞有獵犬也

其魚魴鱮

毛傳云鱮大魚鄭箋云鱮魚子也魴也鱮也魚之易制者詩緝云傳以鱮爲大魚蓋孔叢子之說衛人釣於河得鱮魚焉其大盈車遂以魴鱮與鰋皆爲大魚箋以魴鱮之易制者蓋以魴本中魚與盈車之

魏風

言采其莫

毛傳云莫菜也陸疏云莫菜大如箸赤節節一葉似柳葉厚而長有毛刺今人縷以取齮絡其味酢而滑始生可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳河汾之間謂之莫爾雅釋草云須蘩蕪郭注蘩蕪似羊蹄葉細味酢可食李氏本草云蘩蕪卽酸模一名酸母一名山羊蹄所在有之根葉花形並同羊蹄但葉小味酸爲異其根赤黃色此草關左廣有生山野田畔根如杇木春生苗莖高二三尺數寸一節細者內實大者中空葉莖俱似河麥開青白細花子似榆莢而小莖分青紫二色莖紫者酸而澀莖青者酸而滑鄉人采嫩莖食之呼曰酸漿燈籠草亦名酸漿而與此物迥異此草古名莫以味酸故名酸模蘩蕪爲酸模轉音酸迷酸母亦酸模之轉音乾絳又酸漿之轉音也或有以莫爲蔇者(械林案蔇爲爾雅之蔇非此)紫蔇爲厥別名厥名迷厥莫名酸迷故誤合爲一或以蘩蕪爲蔓菁爾雅曰須蘩蕪又曰須蘩蕪封爲蔓菁封從蘩蕪同名曰須故誤合爲一紫蔇封蒩味皆不酸莫味獨酸食之者衆此可別山陰陸氏言莫如楮實而紅吳越人謂之茂子此又似以爾雅之蔇莫當莫莫茂爲轉音蔇

鯈逸異此乃云相似近誤陸疏云鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如哈茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鰱幽州人謂之鶁鶋或謂之胡鰱陸農師云鱮好羣行相與故曰鱮相連也故曰鰱夫此魚今俗猶有呼鰱者其餘諸名則未聞東北大江蓋處有之體圓而長鱗細肉粗味不及魴多肥可食陸氏言不及茹未免鄙之太過矣郭景純江賦云鮫鰩鰀鰱善注廣雅鰱鱮也司馬長卿上林賦云鰅鰀鮫魦郭注鰀似鰱而黑通雅鰀鱮類也鰀當卽陸疏之鰱是鰱鰱皆古人所珍今俗呼胖頭魚亦以其頭大名之

毛詩多識五　十二　通海叢書

苺與茂亦爲轉音故誤認爲一也 棫林案二音轉切聽苺音茂俗作苺有每苗皮苗反黔人讀若抱

言采其桑

桑見定之方中

言采其蕭

毛傳云蕭水舄也爾雅釋草云蕭牛脣陸疏云蕭今澤蒿也其葉如車前草大其味亦相似徐州廣陵人食之李氏本草云澤瀉一名鵠瀉一名及瀉一名蕸一名芒芋一名禹孫春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋開白花作蓋似穀精草性能瀉水故名瀉禹爲治水之人澤瀉爲治水之草故名禹孫夫爾雅以蕭爲牛脣以蒿爲牛脣陸疏併之爲一爾雅一物郭注以蕭爲水蒿以蒿爲澤瀉似爲二草陸疏云蕭葉似艾白莖葉俱香而兩載者篇中多有正不必强分也

園有桃

桃見桃夭

園有棘

毛傳云棘棗也蓋酸棗見凱風 棫林案說文棫酸棗生者傳以梨釋棘則小棗惡生者非陸疏併之

坎坎伐檀兮

檀堅木也見將仲子

胡瞻爾庭有縣貆兮

毛傳云貆獸名鄭箋云豬子曰貆爾雅釋獸云貔子貆蓋貔即豹之本字說文豹者北方豸種非獸名 棫林案段注謂个字皆假豹爲貔也 貔下云似狐善睡獸也貆下云豹之類 棫林案段改豹之類然許非大例說解多隨俗用字不必改也曰豹類言貆與豹相似而非一物與爾雅異正字通云豹似貙銳頭尖鼻斑毛溫厚可爲裘墨客揮犀云豹狀似虎性嗜紙人或擊之行數十步輒睡夫豹爲山獸凡大山中皆有之俗呼曰豪子豪豹字音之轉形似犬蒼黃色毛氄輕暖集皮爲裘貴亞於狐性好睡獵人往往乘其酣睡掩取之人之酷嗜睡者鄉俗呼之曰睡豪子是睡爲豪子本性也豹與貆亦轉音故誤認爲一也 棫林案二音轉切聽苺音茂俗作苺有每苗皮苗反黔人讀若抱

貙也 棫林案神疏據考工記貉不踰汶爾雅在河北不踰次爾雅在河北不踰汶當爲濟字誤也今本作汾亦誤耳與濟同考卓人疏濟用新鄭注新鄭注貉子貉貙也賈疏爾雅舍人注貉子貉貙也郭注貉子貉貙也一名貙子貙成曰新故以新鄭注爲一今爾雅不合新鄭注以同舍人注疏與今爾雅不合爾雅作舍人者誤也乃貙貉之別字貉貙家鳳與貙貉爲二物貙貉爲一物故鄭君以貙貉爲一物乃改爾雅以申注以貙今或又爲貙亦

蟋蟀在堂歲聿其莫（檢林案說文作悉）

毛傳云蟋蟀蟲也爾雅釋蟲云蟋蟀蟲郭注今促織也亦名蜻蛚方言云蜻蛚楚謂之蟋蟀或謂之蟋蟀或謂之蟲陸疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蟲一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織（檢林案埤雅作吟蟲）秋初生得寒則鳴王子淵聖主得賢臣頌蟋蟀俟秋吟注引易通卦驗曰立秋蜻蛚鳴又引蔡邕月令章句曰蟋蟀蟲名世謂之蜻蛚蓋蟋蟀種二有在野者圓頭修股形似阜螽而小色黑如漆翼短不飛而善躍多居黍禾田中其在家者形略同色微蒼而有白花文暑居庭外石砌敗垣之中或居古牆頹壁之下應秋則鳴白露乍涼聲微夜不息天漸寒則移進堂屋故此詩曰在堂寒漸重又移居室畔故蟋蟀名蝎馬俗呼曰趨趙卽促織二字音聲之轉前明宣德間宮中好作鬬促織戲則蟋蟀又爲好鬬之蟲

考王仁裕開天遺事云每秋宮中妃嬪以金籠捉蟋蟀置枕畔聽其聲負暄雜錄云鬬蛩之戲始天寶間長安富人鏤象牙爲籠蓄之則此戲自古有之蠡海集云蟋性陰妒相遇必爭鬬此皆家蟋蟀非野蟋蟀也陸氏言蟋蟀正黑有光者此爲野蟋蟀又言蟋蟀有角而蟋蟀但有翼未見有角者殆誤

山有樞隰有榆

毛傳云樞荎也樞一作藪見魯詩又作蘧爾雅釋木云蘧蒢郭注今之刺榆（檢林案魯詩借用樞字毛詩借用藪字於樞之義相近）以別之漢地理志山樞字與雅同似正緐而實後遞之字故說文無藪夫刺榆之名今俗猶如此呼此木初生多刺鋒銳如針大小成行密綴枝上每刺下各生葉一簇嫩時采之可瀹爲蔬陸疏云樞其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑如白榆榆之類數十種葉皆相似皮及木理異蓋刺榆白榆不惟木理異結子亦異白榆子如錢刺榆子如粟嫩皆可食祛康養生論云榆令人瞑博物志云啖榆則眠不欲覺此言凡榆之葉皆然不專謂刺榆也刺榆葉比他榆狹小粗糙綿澀不光澤外有細齒木色黃白最堅韌生長最遲非近百年不克成材木理多蟠絲制爲器具花紋可珍用者貴之嚴氏詩緝云榆者總言諸榆也榆之種多不知所指也釋木榆白枌孫叔然云榆白者名枌毛於東門之枌以枌爲白榆是也陸璣釋榆云白枌也誤矣夫爾雅榆白爲句枌爲句陸氏誤以白枌爲句故嚴氏正之（檢林案嚴氏正之四字疑云誤）類多非古義爾雅於刺榆白榆外又云無姑其實夷此又爲榆之一種名曰姑榆郭注姑榆生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑本草集解又有棚榆一名榆類之多可想見矣

山有栲隰有杻

毛傳云栲山樗杻檍也（檢林案說文栲作攷杻乃杻之變檍作攷檍無攷音攷下之變攷側考作丑非從子丑字）爾雅釋木云栲山樗杻檍郭注栲似樗色小白生山中亦類漆樹杻似棣細葉葉新生可飼牛材中車轅關西呼杻子一名土橿陸疏云山樗與下田樗無異葉似差狹異人以其葉爲名方俗無名此爲栲者似誤也今所云爲栲者葉如樸木皮厚數寸或謂之栲樸杻檍也葉似杳而尖白色皮正赤多曲少直枝葉茂好華如練而細蘂正白今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之或謂之牛筋或謂之檍材可爲弓幹孔疏云俗謂曰檍樗栲漆相似如一（檢林案檍乃杶之或體杶見凍傳下條栲借爲樗久假不歸樗本別一木見莊子又名栲李氏）木草云椿樗栲一木三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹樗木皮粗肌虛而白其味臭惡歉年人或采食栲木亦虛大梓人或用之然爪之如腐朽故古人以爲不材之木夫者木亦虛大梓人或用之然爪之如腐朽故古人以爲不材之木夫栲爲山樗杻爲檍木關左俱有栲名臭樗杻名紐筋臭樗與香椿枝

葉皆似黃藥但椿葉芬香嫩時可食梼葉薰臭木亦空虛僵可作薪
杻葉似榆木最强韌匠人取之以斲車輪此木絲理旋轉而生故名
紐筋又曰牛筋牛筋蓋言此木之堅紐筋蓋言此木絲理曲也晉唐
應制詩多用萬年枝即杻也杻名檍借取億萬之義注者以爲冬青
誤杻轉爲紐又轉爲牛皆音聲之似也

山有漆隰有栗

漆栗皆木名見定之方中

椒聊之實蕃衍盈升

毛傳云椒聊椒也鄭箋云椒之性芬香而少實今一株之實蕃衍滿
升非其常也域林案阮文達撰爾雅校勘記謂柯與枝同傳文也上當有條字乃以條字校下條字之也郭注后紀以椒雖取其繁衍多子鄭言少實蓋徒欲以反常爲喻而不從轉失椒性也允箋一株之旨即承傳而述之也爾雅椒檄蓽澤從手作掔爾雅釋木云檄大椒郭
注今椒樹叢生實大者名檄陸疏云椒樹似茱萸有針刺莖葉堅而
滑澤蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成皋諸山間有椒

謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可薷飲食中又用
蒸雞豚最佳香東海諸島亦有椒樹枝葉皆相似子長而不圓甚香
其味似橘皮島山獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香寇氏本草云
秦地所產故名秦椒今則處處皆有種之者多雖名曰椒而不呼曰
秦有名爲秦椒者是草本實似小瓜味最辛生青熟紅與此椒迥異
李氏時珍云椒始產於秦今處處可種最易繁衍其葉對生一枝五
葉葉葉有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目不及
蜀椒光黑也羣芳譜云椒一名花椒一名大椒一名檄一名秦椒生
秦嶺泰山鄠塢間秉五行之精葉青皮紅花黃膜白子黑氣香最易
繁衍此物今俗亦呼花椒食品所需種於園圃雖長遠條而無大樹
葉如槐而小刺亦對生實如梧子皮色紅而不光潤乾老自裂中銜
黑目味辛而香調和羹湯無家不用未見有取此合茗煮者離騷云
糅申椒與蘭桂兮又云懷椒糈而要之九歌云奠桂酒兮椒漿九章
云折芳椒以自處皆於椒之馨香有取焉邵疏爾雅云本草有秦椒
蜀椒兩種蜀椒一名巴椒一名蘧蒢秦椒葉及莖子都似蜀椒但味
短實細蜀椒高四五尺四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓
皮紫赤色此椒江淮及北土皆有之但不及蜀中者肉厚氣味濃耳
夫陸氏所謂竹葉椒似今俗所用之胡椒其所謂海島之長粒椒似
今藥材中所用之川椒郝氏所謂秦椒蜀椒皆爲花椒所謂蘧蒢者
即茱萸此說文所云椒屬者也禮內則云三牲用葱是古茱萸亦佐
烹調之用凡椒味皆辛芳此詩則不取其味之芳而取其實之蕃所
以喻沃之盛大蓋言椒爲小木今不得忽其爲小而已見其遠條矣
憂深慮遠忠告之心溢於言外惟遠條故見蕃衍非於實之多少相
較量也箋言椒少實似非詩義域林案後漢紀注引漢官儀云皇后稱椒房取其蕃衍多子鄭言少實

詩緝云芻草也說文云芻刈草也象包束草之形

綢繆束芻

楚小木荊也見漢廣

有杕之杜其葉湑湑

毛傳云杕特生貌杜赤棠也爾雅釋木云杜甘棠又云杜赤棠白者
棠此蓋言白者名棠赤者名杜同爲山梨而色有赤白之別非別木
理之赤白乃別果實之赤白果色白者細而甘果色赤者粗而澀杜
赤皮梨也說文云杜赤棠也牡曰棠牝曰杜舍人曰白者爲棠赤者
爲杜爲甘棠爲赤棠陸疏云白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澀而酢
無味俗語云澀如杜是也舍人說與雅合陸說與雅戾而與今所目
驗合許說尤新異如以棠之色分牝杜也安見白者屬陽赤者屬陰
邪如以結子不結子分牝牡則杜固結子棠亦結子也郝疏爾雅云
甘棠味滑美而杜味酢澀此味之殊杜赤棠白者棠此色之殊牡曰

棠牝曰杜此性之殊繫傳謂木牝牡者去其牡則牝者不實夫果分牝牡桃杏中往往見之獨生者不結實有雙株則結如見有不結實者取彼結實樹枝倒作撅釘此樹腹上則結實矣亦有於樹下聚池樹影照於水中亦結實物性異常其理不可測也然而棠之不結實者則未之見此木多特生枝葉密比蔭及一畝者蓋常有之詩義言杕杜有葉湑湑而盛以反興人之孤子獨行無助傳既以枝葉不相比取正興立解而於次章菁菁又解作葉盛不免自相矛盾矣

肅肅鴇羽集于苞栩

毛傳云肅肅鴇羽聲也集止苞蔌栩杼也鴇之性不樹止鄭箋云君子下從征役其爲危苦如鴇之樹止然爾雅釋木栩杼郭注云柞樹此一鳥一木關左俱有鴇俗呼曰鵡栩俗呼曰尖柞陸疏云鴇鳥似雁而虎文連暶性不樹止樹止則苓苦栩今柞櫟也其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁郭璞云鴇似雁無後趾毛有豹文一名獨豹名以鴇豹音相似也李氏木草云鴇水鳥也其飛也肅其食也齰肥腯多脂肉粗味美此鳥大如雁形亦相似色蒼黑無後趾故不能木棲鴇性同雁雖爲水鳥不食蟲魚惟於田中尋食遺粱鴇與雁肉皆屬五葷持齋所忌然雁則昏禮用之取其性貞而鴇性淫污則爲人所同賤也或云此鳥純雌無雄有他鳥映日高飛則鴇低飛下承其影即孕俗因呼爲百鳥妻呼娼女之母曰鴇義亦取此然鴇實有雄者其說不可信栩一名柔毛傳爾雅作杼皆字相似之訛說文云栩柔也其實皁一曰櫟即櫟也柔一作茅莊子齊物論云狙公賦芧司馬彪注芧櫟子也此木多生於山葉花俱似栗其實亦如栗而圓外有殼包其半殼名櫟斗貨之染皁實名櫟子食之微澀木皮似柞

豹陸佃云鴇亦名鴻豹易林曰文山鴻豹段成式云鴇遇驚鳥能激糞射之糞著毛悉脫上林賦鴻鵠鴇顏注云鴇即今俗呼爲獨豹者也豹者鴇聲之訛耳蓋鴇形似蒼色家鵝羽毛有文不似豹而有豹名以鴇豹音相似也李氏木草云鴇水鳥也其飛也肅其食也齰肥腯多脂肉粗味美此鳥大如雁形亦相似色蒼黑無後趾故不能木棲鴇性同雁雖爲水鳥不食蟲魚惟於田中尋食遺粱鴇與雁肉皆屬五葷持齋所忌然雁則昏禮用之取其性貞而鴇性淫污則爲人所同賤也或云此鳥純雌無雄有他鳥映日高飛則鴇低飛下承其影即孕俗因呼爲百鳥妻呼娼女之母曰鴇義亦取此然鴇實有雄者其說不可信栩一名柔毛傳爾雅作杼皆字相似之訛說文云栩柔也其實皁一曰櫟即櫟也柔一作茅莊子齊物論云狙公賦芧司馬彪注芧櫟子也此木多生於山葉花俱似栗其實亦如栗而圓外有殼包其半殼名櫟斗貨之染皁實名櫟子食之微澀木皮似柞

而與柞異柞葉大而闊栩葉狹而長郭注以栩爲柞誤

王事靡盬不能蓺稷黍

稷黍見黍離

肅肅鴇翼集于苞棘

棘山棗也見凱風

肅肅鴇行集于苞桑

桑見定之方中

王事靡盬不能蓺稻粱

稻粱俱穀名爾雅釋草云稌稻糜赤苗芭白苗郭注稻今沛國呼稌赤苗今之赤粱粟白苗今之白粱粟爾雅翼云稻米粒如霜性尤宜水一名稌然有黏有不黏今人以黏爲稬不黏爲秫秫之言黏也故不黏者以爲名稬之言濡也故黏者以爲名一作糯又有一種曰秔比秫小而尤不黏其種甚早今人號秔爲早稻秫爲晚稻六書故云稻性宜水亦有同類而陸種者謂之陸稻記曰煎醢加於陸稻上今謂之旱稉南方自六月至九月穫北方地寒十月乃穫羣芳譜云稻一名稌有稬有糯禮記祭祀謂稻爲嘉疏稌稻之陵周官有稻人漢有稻田使者蓋通稬糯而言也有水旱二類南方土下泥塗多宜水稻北方地平惟澤土宜旱稻種類甚多色之紅白亦異關左地廣土厚穀類最繁稻粱俱有稻呼曰稻黏稻呼曰黏稬呼曰糯亦作秫無水稻惟有陸稻其白秆皮者曰白稬其赤秆皮者曰紅稬無他異名或以稻之黏者爲稌集韻稌稬稻也是也或以不黏者爲稌周禮食醫注鄭司農說稌稬也是也考說文稻稌互訓則稻稌爲大名而稬稬爲分別黏不黏之名故訓間有參差而今俗不問黏不黏概呼曰稬至稌名則無之古義所以曰晦矣粱即粟俗呼曰穀米名小米莖葉似稻而皆有毛稻實似麥粟實似黍穗之大者長尺餘似狗尾草農人隨其形色呼名或曰

梁蜀黍即高粱俗名紅粱莖葉似粟黍而高大過數倍實多赤亦有白色者廣志云有具粱解粱有遲東赤粱赤粱即高粱也

有杕之杜生于道左

杜赤棠也解見前

葛生蒙楚蘞蔓于野

毛傳云葛生延而蒙楚蘞生蔓於野喻婦人外成於他家葛爲蔓草詳葛覃楚爲小木詳漢廣蘞亦蔓草爾雅釋草云蘡薁茎說文云蘡白蓋也或作蘞繫傳云本草白蘞藥也一名菟核作藤生根似天門冬一株下有十許爾雅之蒙郭注未詳觀於錯說可知即許書之蘡亦即毛詩之蘞陸疏云蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕莫不可食也幽州人謂之烏服毛晉陸疏廣要云本草蘞有赤白黑三種疑此是黑蘞也夫蘞名白蓋是言其根色白者其子色黑者名黑蘞其根表裏皆赤者爲赤蘞處處有之蔓延草中葉最細葉似山藥開小白花其根每節結實形如芋藥材中用之名白蘞子

適海雅書

葛生蒙棘蘞蔓于域

棘見凱風

采苓采苓首陽之巔

毛傳云苓大苦也即甘草郇風簡兮詩曰隰有苓是苓生於下隰地非山草采苓山巔者蓋以無爲有也下二章采苦采葑類此（械林案苓非甘草增說詳郇風朱竹垞何義門辯此詩之苓乃遥之借字其說云水蓴面采於山猫喻人言之不足信也）

采苦采苦首陽之下

毛傳云苦苦菜也見谷風

采葑采葑首陽之東

毛傳云葑菜名也亦見谷風

毛詩多識卷五終

秦風

有馬白顛

毛傳云白顛的顙也孔疏云釋畜馬的顙白顛舍人曰的白也顙額也額有白毛今之戴星馬也郭云戴星馬義本舍人易說卦傳震於馬爲的顙（械林案說文日部的明也引易爲的顙馬部駉馬白額也又引易爲駉駉顙此蓋易有二本的字說文駉下又云一曰馬白額則駉顙一名駹）震之初爻爲陽二爻上爻爲陰陽色白陰色黑初爲首有白毛在首之象顙爲頭頂馬之兩目正中有白毛的然著明如戴星然曰白顛

阪有漆隰有栗

漆栗俱木名見定之方中

阪有桑隰有楊

桑楊皆木名桑見定之方中楊爲柳屬而與柳異王氏鞏芳譜云楊有二種白楊葉芽時有白毛裹之及盡展似梨葉而稍厚大淡青色背有白茸毛蒂長兩兩相對遇風則鼓鼓有聲高者十餘丈大者徑三四尺青楊比白楊較小樹亦皆直高數丈大者徑二三尺葉似杏而稍大色青綠北方材木全用楊柳槐榆四木是以人多種之夫楊在關左不止二種青白之外又有赤蒼色者俗皆因其皮色命名葉有大小之分形皆相似其葉俱互生不對生葉初萌有膠相黏亦無白毛相裹青楊之花似絮春老飄飛白楊於葉前作花纍纍成穗紅紫盈枝色極穠豔王氏所言白楊似今譬楊大葉長蒂因風作聲猶非俗所謂白楊也楨宜下隰地木質不甚堅而能任重二三十年便成巨材是嘉樹也

駟驖孔阜

毛傳云驖驪阜大也孔疏云楨弓言夏后氏尚黑戎事乘驪則驪爲黑色蓋驖即驪也卽驪下云驪白腹驖說者皆以驪爲赤色若身驖俱赤則爲騂故爲赤身驖俱黑說文騂下云馬深黑色與魯頌傳純黑曰驪合（械林案釋畜白馬黑脊騂黑驖以騂承騂假以驖爲騂白馬而黑驖者之稱卽毛許相戾諸儒謂爾雅其說共是舊郭注今之淺黃色者爲驖馬則郭本必作黃馬乃眞馬之說可知）

蒹葭蒼蒼

毛傳云蒹薕葭蘆也蓋蒹又名荻又名萑葭又名萑葭一名蘆又名葦詩中言葭葦言萑葦蒹葭皆竝舉二物雖同爲水草而其類有別爾雅釋草云葭蘆薕蒹薕葭蘆葭菼郭注葭蘆二草有分不容混也械林案郭意以別是兼葭則一物毛傳說文云蒹薕也又云薕蒹也械林案傳或作薕薕爲二物兼郭義非注葭蘆曰似荻而細高數尺江東呼爲蘇薄一物云似則爲二物矣郭義非注葭蘆曰即今蘆也注蒹薕曰似葦而小實中江東呼爲烏蘆是葭蘆爲蒹薕荻名蒹二草有分不容混也械林案郭意以別是兼葭則一物毛傳說文云蒹薕也又云葦大葭也又云蒹薕之未秀者是葦之初生一曰薕一曰雚或作荻又云蒹薕之未秀者是葦之初生爲葭稍大爲蘆長成爲葦今用以織筐籠牀席者皆葦也爾雅又云葦醜芀芀即華言葦類不一皆有芀秀遇風則飄揚如雪聚地如絮也蒹亦葦類而與葦異其始生則名荻莖方出水色白微青大車詩毳衣如菼是言毳衣爲白青色也長大名薕長成爲萑七月詩云八月萑葦言薕與葭至此月已堅固可織蘆箔不得仍名葭矣

葭薕故曰萑曰葦孔疏云薕爲萑葭爲萑此對文耳散則通矣蒹葭云白露爲霜秋時猶名葭行葦云敦彼行葦夏時已名葦也夫小雅小弁鳴蜩與雀葦並列蜩鳴爲五月斯時葭荻稍大宜名蘆名薕而乃曰雀曰葦不必秋老始名雀葦也其截然二草宜分其隨時異名有定而無定不必強分也蒹即荻草古文作菼淮南子作薟荻之高者不過五六尺葦之高者至丈餘荻蒸細如蒿梗葦之大者則如小竹葦之中空荻之中實二草之別在此也漢書鼂錯傳萑葦竹蕭顏注云萑薕也葦葭也古無以雀葦爲一物者械林案舍人李巡樊光注爾雅皆誤以蘆爲葦注爾雅不曉其別出入可笑

一草作者偶未覩耳闕左於葭猶呼曰葦於蒹則呼曰荻或曰江荻薕葭萑葭之名隱矣

終南何有有條有梅

毛傳云條槤梅柟也械林案傳云條槤乃以本字釋借字之例毛意條爲槤之假借非謂條一名槤也爾雅有柚條毛不據彼爲訓者蓋揩南產非經南所有耳陸疏云槤今山楸也亦如下田楸耳皮葉白材理好宜爲車板能涇宜陽共北山多有之梅樹皮葉似豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心花赤黃子青不可食爾雅釋木云槤山楸郭注今之山楸又云槐小葉曰楸大而皵楸小而皵楸郭注槐當爲楸楸細葉者爲楸老乃皮麤皵者爲楸小而皮麤皵者爲楸李氏本草云楸葉大而早脫故謂之楸楸葉小而早秀故謂之楸左氏傳使擇美檟爾雅注引作楸楸即檟之或字說文云檟楸也述異記中山又有楸戶著名楸繇埤雅楸梧早脫故楸謂之秋一作萩史記貨殖傳千樹萩其人與千戶侯等是條也槤也楸楸也楸也一木四名爾雅以葉之大小皮之粗皵分楸楸本草又以葉之早脫早秀分楸楸實則一類也梅一名槑釋木云梅槑郭注似杏實酢此誤以梅爲酸果考說文梅槑互訓本義自謂大木非酸果之字別作某後世假梅爲某而梅槑之本義遂晦詩中酸果槑樹並用字皆作梅蓋召南曹風小雅四月之梅酸果也秦風陳風之梅槑木也陸疏廣要云爾雅之梅似桑今作楠者南爾雅以爲楠郭於彼注最明了注疑似杏實酢非郭氏原本如說文已分別梅某而梅下注爾雅皆誤以廬爲柟大木云相似原本皆後人習聞梅二字亦非許君原本皆後人習聞梅酸果反以本義爲怪而改之耳

槑乃似豫樟者古稱楩槑豫樟景純不得以似杏實酢解之樊光注同雅注曰荊州曰梅揚州曰槑益州曰赤楩葉似豫樟無子孫炎注同陸疏言梅似豫樟樊孫義與之合足正郭注之謬械林案郭注楠山楸郭注楩赤楠云相似大木貨殖傳言江南出槑梓任昉言黃金山有槑木一年東榮西枯一年西榮東枯張華謂之交讓木葦芳譜言槑生南方故又作楠黔蜀諸山尤多其樹童童若幢蓋枝葉森秀不相礙若相避然又名交讓木文潞公所謂移植虞芮者以此葉似豫章經歲不凋新陳相換花黃赤色實似丁香色青不可食幹甚端偉高者十餘丈粗者數十圍氣甚芬芳紋理細緻性堅耐水今江南造船皆用之堪爲棟梁製器甚佳子赤者材堅子白者材脆蓋良材也是梅一名槑一作楠又名楩子盧賦云楩楠豫章楩楠並用似屬二物而樊說合爲一者蓋梅之木色有赤白二種白者名楠赤

者名椒也北方無椒有刺椒小槐亦有椒名而皆非此詩之條此詩言終南所有皆爲山木梅條非詠皆爲大木條爲山椒不得誤以爲似槐梅匹豫章不得誤以爲似杏

交交黃鳥止于棘

黃鳥鶊也見葛覃（段林案黃鳥新雀也鶊博曰交交小貌同物故群鳥以爲黃鳥爲況興爲況）棘酸棗也見凱風

交交黃鳥止于桑

桑苞木也見定之方中

交交黃鳥止于楚

楚小木荊也見漢廣傳箋皆謂黃鳥之止適得其所夫楚非大木集者不安古借作辛楚是也棘古借作急迫解小雅獮猶孔棘是也禮喪祭用七喪事之七獨以桑木爲之說者謂取桑喪同音之義詩言止桑殆亦同意得所之注疑非詩旨也（臧林案虞）

言先君招賢人賢人往之駾疾如晨風之飛北林上下語意似隔膜也

山有苞櫟隰有六駾

毛傳云櫟木也駾如馬倨牙食虎豹陸疏云秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒橿之屬也其子房生爲梂木蓼子亦房生幾以爲此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也駾梓榆也其樹皮青白駁犖遙視似駁馬下章苞梂樹檖皆山隰之木相配不宜謂獸夫柞櫟槲屬木蓼椒屬陸氏鄂秦人語釋秦詩意主槲屬說文以櫟爲櫟實意主椒屬許別槲櫟爲二攷之本草則槲櫟原爲一木爾雅所謂櫟其實梂者與槲實橡正同櫟今俗謂之尖柞與名槲之柞有別是柞櫟之名關左亦有呼者不僅秦人語也孔疏引孫炎說云櫟實橡也有梂彙自裹也橡實有斗橡斗裹實內藏其半外露其半不得謂槲實不可言梂也段注說文云陸以爲秦詩當是柞櫟今觀許氏櫟梂二字連屬正與陸所云木蓼子房生爲梂者合然則許意謂木蓼也草部云草斗櫟實也一曰梂斗木部槲下云柔也其草一曰樣此則謂草斗爲櫟實正陸所謂秦人謂柞櫟爲櫟又云槲今柞櫟也草下櫟實字非本部之櫟許意槲柔樣草爲一物是名柞櫟亦名櫟而非柞也亦非子梂生之櫟也柞與椒爲類櫟似椒椒鄭箋大雅云柞櫟也則以柞與柞櫟合爲一耳然則槲櫟一物槲柞亦一物乎非也蓋柞槲柞櫟二木相似而非一種柞櫟之實名橡其殼名皁斗非柞槲之柞也柞槲葉大而微圓一名大葉櫟一名波羅樹一名槲科皆槲柞音聲之轉柞櫟葉狹而長似栗俗名尖柞槲有柞名故致淆亂陸謂槲即柞櫟柞櫟即櫟不謂槲與柞櫟也柞櫟初生作叢故名苞年近百始成大材漢書李恂傳拾橡實以自資注云橡櫟實即此柞櫟也駾木名非獸名陸義爲長以駾名木古恆有之如羊桃牛棘鼠梓鹿梨皆是也或曰羊牛鼠鹿雖爲獸而桃子則未之見故憂心欽欽焉此章二彼字與下章二有字爲對文傳

棘梓李仍爲木故可以木名然爾雅言李亦名駁矣不疑李名駁又何疑此木名駁哉六駁之木一名駁馬堅韌似楸芬芳似椒葉小似榆皮斑似柏木色白而細紋有香氣制爲器皿於暑月盛羹湯二三日不臭敗俗呼曰爆馬爆駁字音之轉或曰火焚此木聲如爆竹故名此木關左有之生於大山人跡罕至之處見者即伐故無大材楊氏丹鉛總錄云駁馬今北方名報馬生輝縣山中是蓋不知此木之性遇火則爆故以爆報同音字爲名孔疏據山海經有獸名駁以申毛義然詩中用物惟取其常山隰所有當屬習見漫及怪獸不足信也

山有苞棣隰有樹檖

毛傳云棣唐棣也檖赤羅也孔疏云釋木有唐棣常棣傳必以爲唐棣末詳聞也夫唐棣常棣皆名棣而此棣爲山所有似非唐棣唐棣爲隰木常棣乃爲山木疏云未詳孔氏蓋疑此棣爲常棣也械林案經訓之例對文則別散則通經文明曰唐棣常棣故傳據雅義分釋之既釋但曰苞棣故傳不取別白河粟一棣以釋之不可泥也常棣卽郁李木低叢生結子似李而小甘酸可食又有似櫻桃者則爲常棣別種顏注急就篇云其子熟時正赤可啗俗呼爲山櫻桃隴西人謂之棣子生於山岡若唐棣不生於山爲大木不叢生此棣云苞是常棣也檖說文作椸引此詩亦作椸云椸羅也卽今山梨一名樹梨一名楊檖爾雅釋木檖羅郭注云今楊檖也實似梨而小酢可食陸疏云檖一名赤羅實如梨但小耳一名鹿梨一名鼠梨齊郡廣饒縣堯山魯國河內共北山中有今人亦種之極有脆美如梨者李氏木草云山梨野梨也處處有之山梨如杏其木紋細密赤者紋急白者紋緩夫野梨多生於野不種自生雖名山梨山中頗少葉似楊而有鋸齒實似杏而蒂最長花白如雪瓣五出紫蕊香芬關左所見十數種總呼曰山梨又曰酸梨滓滓粗澀堪食者少而其佳者甜香至美有玉乳快果諸名郭云似梨陸云如梨蓋以圓梨相比言檖不若圓梨之大故曰如曰似也檖木有赤白二種實亦有甘酢二種其木理花紋色赤傳云赤羅赤言檖木之色羅言檖木之紋也檖實之佳不能純廿而俱帶酸意實大者不過寸餘熟爛香美未有脆者埤雅云楊檖木紋細密如羅亦有華者俗謂之羅錦此言山梨不一木理亦不一惟花紋如羅者名檖也

陳風

東門之枌宛丘之栩

毛傳云枌白榆也栩杼也夫枌子名莢栩子名橡莢名榆錢橡名皁斗枌多種於閭里栩多生於山邱栩見鴝羽枌則榆之一種也爾雅釋木云榆白枌郭注枌榆先生葉卻著莢皮色白說文云枌枌榆也孫炎云榆白者名枌鄭注內則亦云榆白曰枌或以榆爲白枌者誤傳以枌榆皮白木諸雅義釋爲白榆白榆葉似刺榆而大結莢勻圓纍纍如貫每莢中有子五月卽老風吹墜地著土卽生秉嫩采取調醯烹食之名榆錢羹禮云堇荁枌榆兔薨滫瀡以滑之是枌入食品自古已然此詩之枌言在東門蓋里樹也里中之樹多植榆柳埤雅云榆性扇地其陰下五穀不植人就以息焉漢書郊祀志云高祖歷年既久遂成大材其枝葉繁密其外皮蒼白近木內皮色白而黏滑匠人造車恆用之

不績其麻

麻枲也見邱中有麻

視爾如荍貽我握椒

毛傳云荍芣苢也椒芬香也鄭箋云男女交會而相悅曰我視女之顏色美如芣苢之華然女乃貽我一握之椒交情好也爾雅釋草云荍虆瞿戎葵郭注荍今荊葵也似葵紫色荊今獨葵也似葵華如木槿華蓋虆卽瞿戎卽芣苢字作芣苢以此花爲草類字作虆卽瞿戎以此花

顏色赤其花不一色郭曰紫女色近之陸疏云莪一名莪茉一名莪葵似蕪菁華紫綠色可食微苦其與郭陸異者惟翟豹古今注云莪一名戎葵似木槿而光色稍目有紫紅青白黃五色合莪於戎葵顯昧爾雅莪蔚分列之義羅願駁之極是李氏木草亦云蜀葵之小者名錦葵即莪也其花大如五銖錢粉紅色有紫縷文或謂此即戎葵非矣蓋莪自似蕪菁戎葵自似木槿不可混也然此二草莖葉相近小別大類花容亦同以比女色則莪猶不及戎葵之肖鄭詩曰有女同車顏如舜華舜華者木槿也而戎葵似之是則此經之莪雖名屬荊葵而義包戎葵矣故羅願又謂荊葵即戎葵之類初析之而終合之斯通識矣廣雅云荊葵莪也荊葵聲轉爲錦葵爾雅翼云莪一名莪蓑低葉微厚花小如錢又名錢葵色深紅淺紅淡紫皆單葉開亦耐久凡此皆以荊葵爲莪與郭注陸疏合此花在關左有大小之分莪花小如錢一名荊葵俗言爲鯉說文鱣鯉二魚互訓似鱣鯉爲一物關左鯉猶名鯉鱣則名秦黃分爲二魚形色亦異爾雅鯉鱣鰋鮎鱨鯋連文注家合并爲三魚名郭氏分釋爲六魚名最爲明析毛許皆誤

可以漚麻

麻菜也即線麻見邱中有麻

可以漚紵

說文云紵蒜屬細者爲紘布口而細爲紵書禹貢厥貢漆枲絺紵一作苧草名張衡南都賦云其草則蘴苧蘋莞王褒僮約云多取蒲苧益作繩索蓋以草之生於地者言曰苧以苧之績成布者言曰紵春秋傳云子產獻紵衣陸疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荊揚之間一歲三收今官園種之歲再割割便生剝之以鐵若竹刮其表厚皮自脫但得其裏韌如筋者濯之用緝謂之徽紵今南越紵布皆用此麻蘇氏本草云苧麻舊不著所出今閩蜀江浙多有之苗高七八尺葉如楮葉而無杈面青背白有短毛夏

其莖似荊一名錦葵皆言其色如錦也其類莪而花朵大如酒盞者曰戎葵一曰蜀葵戎蜀皆言其大如大豆名戎菽大梁名蜀黍之例二葵皆有宿根亦有子可種小葵葉如絲瓜有歧杈莖高二三尺每葉依莖下有花一簇花五出結子圓如小豆粒一粒有數子大葵葉似小葵而大倍之莖高丈餘故有一丈紅之號一葉依莖處有二三花陸續開放花瓣二三層結子如大錢形橫圓縱扁數片相黏每片內各藏一子似小豆小葵紅紫色者最多亦有白者大葵紅白色者最多亦有黑者皆可治痢及婦女赤白帶疾俗呼黍菊小葵曰黍菊大葵曰大黍菊又呼之熟季花此黍菊字音之似遼海北呼曰大蜀葵花小蜀葵花蓋以凡葵之類皆蜀生也（臧林案郝疏爾雅首京師呼侯瑞登萊呼稷齊與黍菊言亦相似首則皆蜀葵之聲轉耳阮文達亦謂稙即經典所謂葵）如此習見之花而由黍菊上溯荊葵錦葵錢葵戎葵蜀葵茖茱政膚今古輾轉幾不可識格物之學談何容易葵在古爲蔬類可烹食故七月言烹葵燕地烹葵爲羹即

秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二八月采之此草北方不出而
芒麻芒線芒布爲商賈常販之貨許言芒爲絲屬絲下又云枲屬本
爲野草今則種蓺之以廣其用絲又作蔕俗名蔕麻（檢林案郭卽絲之異文又作蔕）

見雜記

可以漚菅

爾雅釋草云白華野菅郭云茅屬此言菅爲茅類非謂菅卽茅也說
文云茅菅也菅茅也二字互訓則是合菅茅爲一物夫茅可爲苫蓋
及供祭祀縮酒用菅可爲繩索及束物織履屨用此詩言菅與麻同
漚未聞茅亦可漚也春秋成九年傳云雖有絲麻無棄菅蒯正義引
陸璣詩疏云菅似茅滑澤無毛肋宜爲索漚及曝尤善此言菅可代
絲麻未聞茅亦可代絲麻也小雅白華菅兮白茅束兮菅茅分詠本
屬二草菅茅在關左偏地俱有而他草之可苫屋可綯繩勝於菅茅
比比皆是故菅茅未見人用也

東門之楊

楊大木見車鄰

墓門有棘

棘小木見凱風

墓門有梅

毛傳云梅柟也夫詩之言梅者有二一柟梅一杏梅其梅之名柟者
則爲大木其梅之類杏者則爲果屬傳於召南摽有梅曹風其子在
梅小雅侯栗侯梅皆無說而於秦風有條有梅與此詩梅下皆釋曰
柟終南之梅與條同生於山條爲楸梅爲楩大木成林從其類也而
此詩首章曰有棘次章曰有梅棘梅並詠柟非棘類似不宜釋之曰
柟鳲鳩之詩次章言其子在梅三章言其子在棘與此詩首章言有
棘次章言有梅正同（檢林案據王氏天岡訓此詩用章首作墓門有棘蓋三家本與毛異）則此梅不宜
爲柟宜爲似杏之梅矣

有鴞萃止

鴞或曰鴟鴞詳釋爾雅說文及諸儒傳注竊不以爲然夫詩中有鴟
鴞連言者如鴟鴞鴟鴞既取我子是也有鴟鴞分言者如鴟鴞既
翻彼飛鴞是也鴟鴞連言則此鳥名雀乃爾雅之茅鴟郭注所謂
鴟是也單以鴞言則此鳥爲梟乃爾雅之梟鴟郭注所謂土梟是也
或者疑之以字作鴞不作梟不知鴞梟同聲古多通用郭注爾雅狂
茅鴟云今鵂鶹似鷹而白注怪鴟云卽鵂鶹注梟鴟云土梟三鳥皆
名鴟皆爲惡鳥土梟卽梟也巴蜀異物志云鵬鴞體有文色俗因形
名之曰鵬又名訓狐一作梟則是鴞卽梟也毛傳云鴞惡聲之鳥也
鄭箋云梅之樹善惡自有徒以鴞集其上而鳴人則惡之樹因惡矣
陸疏云鴞大如斑鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶蓋鴟鴞鴞爲茅鴟大
如家鵝梟最小大如鴞鴟此言大如斑鳩正是梟也說文云梟不孝
鳥也故日至捕梟磔之從鳥在木上段注云漢儀夏至賜百官梟羹
其惡鳥故食之也此鳥頭圓目大形如貓關左俗呼曰貓兒頭羽色
蒼黃有斑文食蠱亦食桑椹古人取人食品禮內則言不食鴞胖謂
脇側薄肉不堪食餘皆可食也莊子言見彈而求鴞炙亦謂鴞美可
炙食不必盡屬欲絕其類也史記賈誼傳云有鴞飛入賈生舍止於
坐隅楚人命鴞曰服淮南子云鼓造辟兵聲盡五月之望注鼓造謂
梟梟羹古制故高說云然梟卽鼓造之合聲也郝疏爾雅言鵂爲鴟
類非梟然茅鴟怪鴟夜飛晝伏不入人家至梟入人家則屢見之世
以爲不祥主喪亡亦驗則鴞的是梟卽鵂也其首有雙毛角似貓
形俗又呼曰野貓諺云野貓進宅無事不來是古今同惡之鳥也蓋
不惟其聲惡其性尤惡梟雖能飛遂食其母餘頭不食懸於枝上故
字或作梟從鳥頭在木上於六書爲指事也鴻雁之義爲慈之貞今

人皆食之而梟轉不聞人食風俗變遷飲食亦然矣墓門之詩小序云刺陳佗也佗爲陳桓公弟桓公疾佗弒太子自立佗之篡逆無君與無父等以食母之梟起興此引喻之最近者詩緝云鴞怪鳴也鸋也卽瞻卬之爲鴟也則是將三鳥而誤合爲一鴞鳥俗所惡見無緣色者陸疏亦微誤

防有鵲巢

鵲善營巢見鵲巢

邛有旨苡

毛傳云邛丘也苡草也孔疏云苡之華傳云苡陵苡此直云苡草彼陵苡之草好生下濕此則生於高邱與彼異也陸疏云苡苡饒也幽州人謂之翹饒夏生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆藿也（檢林案勞豆當作豌豆見爾雅疏引孫炎之說字或作豌）

邛有旨鷊

有蒲與荷

毛傳云蒲蒻也鄭箋云荷當作蓮夫渠實也箋以上章言荷下章言蒲蒻舊易荷爲蓮意在三章一律然荷亦水中香草與荷原不相戾荷蓮蒻舊同物文義雖較完整古人手筆要不若是拘也改經字以就己說似可不必（檢林案據釋文正義則箋語是當作蓮鄭改傳文非易經字）

有蒲菡萏

毛傳云菡萏荷華也說文作蜭蓞說解云扶渠華未發爲蜭蓞已發爲夫容（檢林案附說見鄭風菡萏卽蓞之名草木疏作扶渠乃荷之大名非華已發之名也陸疏大概）

檜風

隰有萇楚猗儺其枝

毛傳云萇楚銚弋也鄭箋云銚弋之性始生正直及其長大則其枝猗儺而柔順爾雅釋草云萇楚銚弋郭注今羊桃也或曰鬼桃葉如桃花白子如小麥亦似桃（檢林案傳疏據本草圖經子細如粟陸疏云萇楚今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也名醫別錄云萇楚一名御弋陶氏注云山野多有甚似家桃又非山桃子細小苦不堪噉花甚赤本草云羊桃莖大如指而弱蔓柔葉大如掌上綠下白有毛狀似苎麻而圓其條浸水有涎滑又名羊腸又名細子爲其實如棗核楚辭云斬伐橘柚兮列樹苦桃王注橘柚美木苦桃苦桃味故謂之苦桃此蓋言羊桃實苦非木苦也羊桃北方未見而道也昌或加草作萇呂氏春秋云冬至後五十七日萇始生萇者百

諸家說各異或言葉長而狹或言葉大如掌是其葉之大小不一或言花白或言花紫赤是其花之顏色不一詩曰葭楚古曰銚弋後世曰鬼桃苦桃名亦因時改移也械林案郝疏開羊姚即今夾竹桃

曹風

蜉蝣之羽

毛傳云蜉蝣渠略也蜉蝣一作浮游又作蜉蝤又作蜉蝣渠略一作蟓蠐械林案說文作蜦蝚渠略郭注似蛣蜣身狹而長有角黃黑色叢生糞土中朝生暮死豬好啖之陸疏云蜉蝣方土語也通謂之渠略似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬樊光曰是糞中蠲蟲隨雨而出朝生夕死夏小正五月浮游有殷傳殷衆也浮游者渠略也漢書王褒傳云蜉蝣出以陰顏注蜉蝣甲蟲朝生而夕死方言云蜉蝣秦晉之間謂之蟓蠐郭注似天牛而小有甲角李氏本草言蜣蜋鵝雖同爲食魚之鳥而非一類

毛詩多識六　十五　遼海叢書

蜉蝣天牛皆蝤蠐螬蜣所化蜣蜋卽蛣蜣莊子謂蛣蜣之智在於轉丸是也天牛卽今俗所呼之水牛牛斋中有水牛一種此蟲名與之同生朽木糞土中朝生暮死或云水牛卽蜉蝣木牛雖亦甲蟲似蜣蜋而體長二寸餘色黑頭紅兩鬚如角氣味臭惡與陸所言可食者不合郭言貌好啖之陸言燒炙噉之而今則未聞食者淮南說林篇云蜉蝣不食不飲三日而死詮言篇云鼈三千歲蜉蝣不過三日是蜉蝣雖短期非必限以朝夕說者甚其詞耳此詩蓋以蜉蝣之羽翼興人之美其衣裳采采楚楚自矜其華而忘其壽之促是以上句興下句也諸儒皆以蜉蝣爲甲蟲樊氏獨言如蠋蠋形似蠶與甲蟲迥異械林案詩正義引樊語蠋作蜮

維鵜在梁不濡其翼

毛傳云鵜洿澤鳥也鄭箋云鵜在梁當濡其翼而不濡者非其常也爾雅釋鳥云鵜鴂鷉鸊郭注今之鵜鳽也好羣飛沈水食魚故名洿澤

俗呼之爲淘河說文云鵜胡汚澤也或作鵜段注此鳥單呼曰鵜以其胡能抒水故又名鵜胡也陸疏云鵜水鳥形如鶩而極大械林案郝疏開羊正義引作喙長尺餘直而廣口中正赤頷下胡大如數升囊若小澤中有魚便羣共抒水滿其胡而棄之令水竭盡魚在陸地乃共食之故曰淘河夫鵜之名不一曰洿澤曰淘河曰鵜鳽又作鶨胡洿澤又作鶨鶘又作汚澤又名鴗鵜又名鴗塗又名淘鵜蓋鵜鳽轉爲鴗鵜轉爲鴗塗洿澤轉爲淘河又轉爲淘鵜曰胡言其形曰淘河言其性曰鵜言此鳥似鵝也鵜性最貪食魚無厭故莊子云魚不畏網而畏鵜也鵜有胡能竭池水故淮南子云鵜胡飲水數斗而不足也晁以道云鵜之屬有曰漫畫者以喙畫水求食無一息之停有曰信天緣者終日凝立不易其處俟魚過取之漫畫今俗名海畫刺無尾長喙形似魚狗信天緣一名信天翁形似鷺而無絲毛俗名縮脖鳥皆小於鵜雖同爲食魚之鳥而非一類

毛詩多識六　十六　遼海叢書

鳲鳩在桑其子七兮

鳲鳩卽布穀春秋傳所謂鳲鳩氏司空者也好食桑葚故在桑得名衛詩云子嗟鳲兮無食桑葚傳言鳲鳩食葚則醉桑鳲鳩卽以在桑得名衛詩云子嗟鳲兮無食桑葚傳言鳲鳩食葚則醉桑葚醉鳲薄荷醉貓犬醉虎物性之異不可以常理解之本草所以謂桑葚鳲之酒薄荷貓之酒犬虎之酒也其子七者鳲之子數不必定七此偶舉以起興蓋言鳲之子雖有七而君子之儀則維一也毛傳云鳲鳩銜也鳲鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一陸疏說同鳲鳩一作尸鳩銜爾雅作鵠鵴說文作秸鞠銜方言作結語字之異聲之轉也先儒解經多遵舊聞未必盡由目覩如鳲鳩哺子今多見之數子共居一巢似無行次彼安能依序而哺之微論鳲子遇食呱呱爭噉卽令不爭而雜錯羣居鳲亦未必能記某已食某未食某宜先哺某宜後哺也必欲均平非七子七巢不可矣鳲鳩伏雛多居樹窟從未見其營巢孔疏言平均如一無正文

蓋相傳爲然已疑此說之難據漢書鮑宣傳云爲天牧養元元祝之當如一合尸鳩之詩漢儒沿襲舊說見諸章奏總由誤泥春秋傳鴈鳩爲司空司空平水土其德均一之意而附會之（段玉裁云箋於鵴鳩毛傳此又一說也三說皆存備參考從之此又一說也三說皆存備參考從其善而已）在關左見於春耕之候伏雌已成即去至則不知其何自來去則不知其何往朝夕長鳴日日習聞古今皆因其聲名之如布穀郭公秸鵴之類心中先有此字再聽其聲恰相肖也段注說文言鳥之名皆由其聲信哉

鳲鳩在桑其子在梅

梅杏類見標有梅

鳲鳩在桑其子在棘

棘棗類見凱風

鳲鳩在桑其子在榛

榛櫟類見簡兮

例彼下泉浸彼苞稂

毛傳云稂童粱非溉草得水而病也孔疏云此稂是禾之秀而不實者爾雅釋草云稂童粱郭注稂莠類也爾雅翼云稂惡草與禾相雜故詩人惡之說文云蓨禾粟生而不成者謂之童蓨或作稂陸疏云禾莠爲穗而不成實疑然謂之童粱今人謂之宿田翁或謂之守田也郝疏爾雅云陸璣所說與許叔重同稂爲穀之有秕而無米者南方農諺謂之扁子磽瘠之地與夫雨陽之不時人事之不齊禾不能成實則爲稂豐年則無之大田所以言不稂也農家穫稻則簸而揚之以去其稂然稂雖無米亦稍有米皮今南方用以飼豕又以飼馬魯語所謂馬牛不過稂莠也（臧林案稂有三說文與陸孔疏以稂爲禾之莠而不實者郝氏爾雅疏引改說文禾粟之莠作禾粟之莠者從之此一說也段氏據許文引改說文禾粟之莠作禾粟之莠而陸疏禾莠亦爲莠之說文與陸孔疏以稂爲禾之莠而不實者郝氏爾雅疏引改說文禾粟之莠作禾粟之莠者從之此一說也段氏據許文引改說文禾粟之莠作禾粟之莠而陸疏禾莠亦爲莠之）

毛傳云蓨蒿也即香蒿見采葛

例彼下泉浸彼苞蓨

毛傳云蓨草也陸疏云蓨似藾蕭青色科生（臧林案爾雅釋草郭注今藾蒿是藾蕭亦蒿之類）說文云蓨蒿屬生千歲三百蔈易以爲數天子蓨九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺白虎通云孔子謂蓨之謂言耆也老人歷年多更事久能盡知也埤雅云草之多壽者故字從耆蘇氏本草云蓨生如蒿高五六尺一本二三十蔈至多五十蔈生便條直所以異於衆草也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊花實如艾實夫蓨在諸家多言其用惟蘇氏釋其形色較詳是爲玩占之草也易傳云蓨之德圓而神又云幽贊於神明而生蓨蓋取蓨草五十蔈兩手隨意分合之觀其奇偶以別陰陽之數故許氏曰易以爲數也傳聞蓨草生於文王孔子墓地他處無兩聖墓不在曹此詩何以詠蓨邪韓詩外傳云孔子之野有婦人哭甚哀使問焉對曰向日刈蓨薪而亡吾蓨簪是

以哀孔子曰刈蓄薪而亡蓄簪有何悲也對曰非傷亡簪不忘故也此又以蓄爲薪蓄不必盡屬神靈之物而亦非罕見之草矣此詩蓋言稂蓨蓄之草不勝列泉之寒小國之弱不堪强侯之侵黍苗陰雨冀得賢伯撝序詩作於曹共公時其當重耳脩怨國破君執之會乎思周之盛疾晉之横意悲而語隱矣

芃芃黍苗陰雨膏之

黍穀之黏者見黍離

毛詩多識卷六終

豳風

有鳴倉庚

毛傳云倉庚離黃也孔疏云倉庚一名離黃即葛覃黃鳥是也爾雅釋鳥云倉庚商庚倉庚一作鶬鷹離一名鸝一作鶩詳見葛覃

爰求柔桑

鄭箋云柔桑稚桑也蠶始生宜稚桑此即桑葉始生者桑成大樹發葉較遲在野之桑未成樹萌芽略早可求也芽始成葉故曰柔

采蘩祁祁

毛傳云蘩白蒿也所以生蠶孔疏云爾雅釋草云蘩皤蒿孫炎曰白蒿也傳於采蘩曰皤蒿此云白蒿變文以曉人也白蒿所以生蠶此蓋言蘩可以生蠶非言蘩飼蠶集傳誤會毛說乃云蠶生未齊不可食桑故以蘩啖之豈知蠶不可以食蘩哉蠶子未生古者采蘩以浴之此術今已不行詳見采蘩

八月萑葦

毛傳云薍爲萑葭爲葦豫若萑葦可以爲曲也曲一作笛說文云笛蠶薄也又作苗揚子方言云薄宋魏陳楚江淮之間謂之苗萑葦水草也詳蒹葭

猗彼女桑

毛傳云女桑荑桑也鄭箋云條桑枝落之采其葉也女桑少枝長條不枝落者束而采之爾雅釋木云女桑桋桑郭注云今呼桑樹小而條長者爲女桑樹此言女桑爲桑樹之小者桑小生條故條長又名桋桑桋亦作荑非桑荑也桑荑爲前章之柔桑不宜又重言之上言條桑是爲大樹蓋桑條不伐則來年枝態不茂此爲古制今尚行之若樹本小則不堪斬伐葉已采矣條須聽其滋長故云猗蘇氏曰猗長也葉盡則條猗猗而長也爾雅檿桑橿祇訓小故郭氏又引當時俗語爲注蓋伐桑條之候桑葉已盛此時已無黃桑可取也傳以桋爲黃葚誤讀

七月鳴鵙

毛傳云鵙伯勞也與爾雅釋鳥文同鵙一作鶪或名鶪鴂伯勞或作百勞或作博勞或名百鴂或名伯趯郭氏云鵙似鶡鶡而大左傳曰伯趯氏春秋昭公十七年傳云伯趯氏司至者也樊光曰伯趯司至以夏至來冬至去爲其來去以夏至冬至故曰司至夫夏至陰生鵙應陰鳴禮月令仲夏之月鵙始鳴夏小正五月鶪則鳴易通卦驗云小暑伯勞鳴淮南子時訓注云五月陰極於下博勞應陰而鳴夏至爲五月中小暑爲六月初諸說微有不同然言鵙之鳴大略在五六月之間今忽言七月與諸說似戾鄭箋於是曲解曰伯勞鳴將寒之候也五月則鳴溽地晚寒鳥物之候從其氣爲嘗考溽地在今陝西

居近西陲寒來宜早易說卦傳言乾爲寒爲冰位西北故云寒冰禮云天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北皆是西陲早寒之證也王肅又曲解之曰古文五字與今文七字相近故又訛爲七因一字之誤明而欲改經以暢已說則其失尤甚於鄭嚴氏詩緝引陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴應陰氣之動陰爲殘賊蓋賊害之鳥也其聲鵙鵙故以其音名云補傳曰鵙仲夏始鳴至七月則鳴之極而將去矣毛西河續詩傳云七月鳴鵙以起下八月載績言鵙應陰而鳴五月一陰生至七月三陰生矣陰氣漸盛鵙鳴愈甚養蠶者宜績絲製衣以禦寒氣離騷云恐鵜鴂先鳴兮使百草爲之不芳也亦言草木零落之幾兆於鳴鵙也春秋傳言伯趯氏爲司至是鵙之至在五月中因初至而聞其鳴故曰始鳴鵙之去在十二月中由五月至十一月皆有鵙鳴非七月後鳴極將去也鵙之去不在七八月間也但此鳥關左未見識者絕少張茂先禽經云伯勞飛不能翔直刺而已形

似鴝鵒鴝鵒喙黃伯勞喙黑此言鶡之形焦延壽易林云鶡則單栖鷙必匹飛此言鶡之性陸農師埤雅云鶡能制蛇鶡鳴在上蛇盤不動楊用修丹鉛錄云鶡能搏擊鷹集於林則盤旋鳴唔俟飛輒擊之俗呼謂鳳凰皂隸蜀名鷫鸘中名鐵觜哥又名榨油郎鶡之俗名亦可知也

四月秀葽

毛傳云不榮而實曰秀葽草也鄭箋云夏小正四月王貺秀葽其是乎物成白秀葽始說文云葽草也詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦葽也段氏注云夏小正四月秀葽劉向說此味苦苦當拔王貺也劉向謂苦葽今則不識味苦應夏令也詩緝引曹氏說云葽遠志也爾雅釋草云葽繞棘蔫注云今遠志其上謂之小草本草言遠志一名棘蔫一名繞葽一名細草四月采根陰乾參訂諸說知葽爲遠志矣四月陽氣極於上而微陰已胎於下葽感之而早秀

毛不指葽爲何草鄭疑爲王貺陸璣亦無明說曹氏以爲遠志證據甚明劉向以爲苦葽今遠志苦澀醫家以甘草熟煮之乃可用也本草言遠志生泰山背穴句山谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蠶三月開花白色根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於他處夫郭注爾雅言遠志葉如薤白華土性不同種類亦異其根入藥稱上品能治健忘益聰明故名遠志而苗極細微故名小草鄭箋引夏小正以葽爲王貺乃月令之王瓜今俗名赤苞與葽迥異孔疏云葽之爲草書傳無文鄭以四月生者自是王瓜夏小正作王貺而生秀白異本草言貺有實七月采陰乾云七月采之又非四月已秀是葽與否未能審之夫孔氏雖不識葽爲何草而疑鄭氏以王貺爲葽之非蓋以王貺秀於七月開淡黃花結小瓜生青熟紅內有黑子是生於四月非秀於四月也段氏注爾雅亦據劉說言葽非遠志段氏以說文據劉向說以爲苦葽郝注爾雅釋獸云貍子隸說文云貍伏獸似狐關左俗渾

取彼狐貍爲公子裘

狐貍皆山獸名爾雅釋獸云貍子隸說文云貍伏獸似狐關左俗渾

呼曰狐貍究之狐自爲狐貍自爲貍二物判然不相似也蓋狐形似狗貍形似貓狐毛一色貍多斑文禮檀弓云貍首之斑然此貍有斑文之證也宋史安陸州貢野貓野貓之名至今俗猶呼之其形與家貓略同或黑毛或雜文比家貓身軀較偉面腰俱長大者長二尺餘毛厚而細圓目炯炯足最捷恆入村竊雞食正字通云貍野貓也有數種大小似狐毛雜黃黑有斑如貓圓頭大尾者爲貓貍善竊雞鴨斑如貙虎方口銳頭者爲虎貍食蟲鼠果實似虎貍尾黑白錢文相間爲九節貍領文如豹而作膞香氣者爲香貍即靈貓也南方有白面尾似狐者爲牛尾貍亦名白面貍又登州有貍頭魚尾者名海貍是貍之類不一而總名野貍家貓亦名貍有貍奴名所以別之曰野也貍有食鼠者觀其捕鼠趨縮之步不失尺寸後鄭注周禮貍步云貍善搏者也行則止而凝度焉其發必獲廣雅云玉面貍人捕畜之鼠皆帖伏不敢出夫野貍之可畜以捕鼠者今則未見其恆見者爲異不可與俗論也

言私其豵獻豜于公

毛傳云豕一歲曰豵三歲曰豜鄭箋云豕生三曰豵夫豵豜皆野豕冬獵所獲豵小則私之豜大則獻之所謂大獸公之小獸私之也說文云豵生六月豚小爾雅云豕之小者爲豵一作豵豜一作肩齊還詩云並驅從兩肩兮一作豵又作豬

五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下

集傳云斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名夫斯螽莎雞蟋蟀本屬三蟲先儒無有併爲一物者後學亦多從三蟲之說蓋以此三蟲其名異其性異而其形色亦俱異爾雅釋蟲云蜤螽蟅螽蝗蝻蝗天雞此斯本語助故或云斯螽或云螽斯其云莎雞一名絡緯謂其鳴如

索索作聲幽州謂之蒲錯夫幽州即今關之左右未聞呼斯螽爲舂箕呼莎雞爲蒲錯者然其名不同則其物亦異而言二蟲之形色亦較詳是不與蟋蟀爲一物也其證四嚴氏詩緝云斯螽蚣蝑也蚱蜢也舊說以爲即螽斯非也莎雞絡緯也促織之類也此以斯螽爲馬蜻螽斯爲飛蝗本非一物其以莎雞爲促織類蓋言似促織也其辨斯螽甚是而其言莎雞則混入蟋蟀然亦不爲一物也其證五山陰陸氏云斯螽江東謂蚱蜢善害田稼古今注曰莎雞一名絡緯謂其聲如紡緯也促織一名投機謂其聲如急織也夫蜻類食苗本有此蟲而斯螽多居水草間不食禾莎雞雖鳴不似紡緯是言斯螽莎雞皆誤而言莎雞非促織略同嚴氏亦以斯螽非莎雞非蟋蟀也其證六虞氏天香樓偶得言斯螽莎雞蟋蟀爲三蟲亦引爾雅郭注及陸疏爲據其云斯螽一生九十九子周南螽斯羽即此斯本語助故或云斯螽或云螽斯其云莎雞一名絡緯謂其鳴如

紡緯其云蟋蟀似蝗而小善跳正黑有光澤如漆一名蛬一名蛩一名促織一名吟蛩秋初生得寒乃鳴此言三蟲形色不必盡是其言斯螽即螽斯與郝氏同與嚴氏異其言莎雞爲絡緯與郭陸俱異與山陰陸說同其言蟋蟀則似野蟋蟀而其分之爲三則亦略同諸家也其證七蛑螬也蜻蜻也舍箕也蚱蜢也是斯螽有四名天雞也楸雞也酸雞也蒲錯也是莎雞有四名蛬也促織也投機也吟蛩也是蟋蟀有四名各有其名各不相混禮月令季夏之月蟋蟀居壁是六月即名蟋蟀不以六月名莎雞也王褒賢臣頌云蟋蟀俟秋吟五月六月非秋不能動股振羽而鳴也蟋蟀之鳴以翼不以股此言動股則斯螽非蟋蟀也莎雞鳴以翼則飛行而鳴於野不鳴於家此言入在牀下則莎雞非蟋蟀也是爲三物非一物其證八此三蟲關左皆有斯螽俗呼曰草蝈蛚莎雞俗呼曰撒達蟲蟋蟀俗呼曰家趨織斯螽形似蝗而小色青黃翅有花文長股善躍股動摩翼作聲非兩股相搓而鳴頭微方無角有角者其聲在翼不在股陸疏言斯螽長角誤莎雞形似草蟲土灰色外翅蒼黑色內翅淺紅色艷如桃花內外翼祇二層亦無毛黃昏之候繞原低飛振羽之聲蓋沙沙然小兒拍手作響便止於地郭氏言莎雞赤頭陸氏言羽毛數層誤斯螽似蝗而實非蝗蝗爲害稼之蟲渗氣所生不習見螽則常有者羣蝗食禾螽惟食草蝗飛有聲不惟股不鳴其集於地翼亦不鳴也莎雞形似斯螽而色灰蒼飛行有聲止則不鳴恆在野不入室音則沙沙不類紡緯蟋蟀之在室者體色蒼有白花文春夏即育不必至秋始生偶逢秋涼四壁唧唧終夜不息嚴氏山陰陸氏謂莎雞爲絡緯虞氏謂蟋蟀至秋始生黑色如漆皆誤陸農師埤雅言莎雞鳴以時故有雞之號義尤近附會也

穹窒熏鼠

鼠小畜之穿屋墉者見行露

六月食鬱及薁

毛傳云鬱棣屬薁蕦薁也說文云鬱木叢生者薁嬰薁陸疏云鬱樹高五六尺其實大如李色赤食之甘廣雅云山李雀李鬱也薁嬰舌也本草言薁名蕦薁今俗呼曰山葡萄蔓葉皆與家葡萄同蔓微細弱葉碎而不整實小而圓如黃柏子色黑味酸不甚甘美處處恆有鄉人采食之夫常棣之實名鬱李亦作郁李俗呼漚李郁音似鬱漚亦鬱音之轉小本叢生花葉與李無異惟實小味酸而澀樹高二三尺關左未見高至五六尺者傳以鬱爲棣屬是以常棣爲鬱別名孔疏乃云爲唐棣之屬唐棣大木又名栘木非果類何以云食因毛注而誤增一字便解不去古人之書不可輕加筆削類如此也晉宮閣名謂車下李三百四十株薁李一株車下李即鬱薁李即薁李二者相類而同時熟夫以薁爲李此最可異薁字從草不從木毛傳廣雅皆不言其似李葡萄蔓生藤羅之屬薁在說文列於草部藤木蔓生有似於草則薁非木類也齊民要術引陸璣疏曰櫻薁實大如龍眼黑色今之車鞅藤實是蓋陸疏原本舊有此文今本脫去其言薁實大不至此而言薁爲藤非本類不待辨也或據說文以薁爲山韭然說文引韓詩作食鬱及薁非言薁即藿也藿爲山韭薁爲蕦薁字本不同不得誤合爲一也詩緝云鬱雀李棣唐之屬薁蕦薁也鬱類而小別也既以薁爲嬰又以薁似鬱草木混同蓋無確見矣

七月烹葵及菽

爾雅釋草云蔣葵繁露郭注云蒓露也說文云葵菜也古之少也未即菽字崔寔云六月可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹山陰陸氏云齊民要術言今有紫葵白葵二種左傳鮑莊子之足不如葵葵猶能衛其足今葵心隨日光所傳輒低覆其根李氏本草云葵三月種之嫩苗可食五月蔓延其葉似杏葉而肥厚八九月開紫黃花纍纍結實大如五味子熟則紫黑色揉取汁紅如胭

脂女子飾面點脣及染布故謂之胡胭脂亦曰點絳子羣芳譜云葵陽草也一名蜀葵一名露葵一名戎葵一名一丈紅處處有之本豐而耐旱味甘而無毒可備蔬茹可防荒儉種類甚多宿根自生天有十日葵與終始故葵從癸能自衛其足又名衛足花如木槿有紅紫白黑數色皆人謂疎蒸密葉裹嚼艷花金粉楦心可謂善狀此花已王氏農書云葵陽草爲百菜之主備四時之饌夫本草所言之葵爲蔓草關左未見王氏所言之葵即今之大蜀葵徧地可種亦最易蕃殖疾者恆用之秋生嫩葉嘗見燕趙人烹食潘安仁閒居賦云綠葵含露古蓋以葵爲常蔬也菽豆之總名葵曰烹則葵爲菜葵菽連言菽在烹內是菽亦爲蔬雖豆瓣未見於古書然豌爲戎菽載於爾雅藿爲豆葉古人與黎同餐儀禮公食大夫禮有牛藿豌豆藿葉烹調得宜味亦鮮美安見此菽非即今之豌葉類也晉地農人多食豆葉秦晉連疆風俗宜同亦足徵民風之簡儉矣葵菽與上鬱葉爲對文鬱葉二果名葵菽二菜名配合勻稱義理宜然面諸儒俱不加注何也

八月剝棗

棗果名樹似棘而爲大木堅韌理細其色外黃中赤小枝多刺生葉迎於他樹似檢葉而光滑一枝五七葉開小白花結實大如指生青熟紅纍纍盈枝甘美可食爾雅釋木所載有棗壺棗邊要棗樗白棗楓酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗大棗煮塡棗蹶泄苦棗皆無實棗還味檢棗凡十一種而棗爲總名棗爲處處皆有之果味甘色赤白者今未見亦鮮有苦者酸棗棘爲棘羊棗俗名軟棗有棗名而不似棗大棗名洗郭注言出河東郡猗氏縣大如雞卵河東今之山西猗氏縣隸蒲州府棗大者長近二寸謂大如雞卵亦近似之羣芳譜云棗一名木蜜王氏農書云棗南北皆有然南棗堅燥不如北棗肥美生於青齊晉絳者尤佳齊民要術云旱澇之地不任稼穡者種棗則任矣清

益錄云百益一損著棗故醫氏目爲百益紅說文云東木芒也埤雅云大曰棗小曰棘棘性高故重束棘性低故並束棗棘皆從束禮曲禮云婦人之贄棋棗脯脩棗栗儀禮士昏禮云婦執用棗栗左傳云女贄不過榛栗棗脩皆以棗爲實也王氏言棗之佳者生於晉絳而今燕郡亦多出棗商賈販之爲貨果之上品也

十月穫稻

稻嘉穀秫也見鴇羽

七月食瓜

說文云瓜瓜也象形蓋言瓜字篆文象瓜實在蔓蔓間之形李氏本草云瓜類不同其用有二供果者爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜者爲菜瓜胡瓜越瓜是也在木曰果在地曰瓜大曰瓜小曰瓞其子曰瓠其肉曰瓤其蹏曰環謂脫花處也其蒂曰蔕謂繫蔓處也禮記天子制瓜及瓜祭皆指果瓜也夫果瓜亦有三一曰甜瓜又名甘瓜俗名香瓜一曰西瓜又名寒瓜有與西瓜同類而瓤不甚甘曰打瓜肉不堪食其子爲果中佳品市貨瓜仁皆打瓜子也神農本經所載瓜蔕乃甜瓜之蒂西瓜源出西域入中夏較晚元人吳瑞云契丹破回紇得此種本草言胡嶠征回紇得此種歸是西瓜自五代時始入中國雖陶氏本草瓜蒂注有寒瓜甚大之語彼時中國西瓜尚未徧有則陶氏以前未有西瓜可知此詩所言之瓜爲甜瓜非西瓜也蓋甜瓜三月下種葉圓似瓠而小蔓延依地五月開小黃花結實大小不勻生苦蒂黏於蔓熟甘香則蒂自落有圓有長有首長末銳脫花處帶鼻或凹稜四五稜者形既不一有色青色白色黃色黑色或黑白青黃相間色亦不一五六月際可食西瓜之熟較甜瓜略晚夏小正言五月乃瓜較今甜瓜之熟又微早何至七月始食之如以爾風爲周正夏之七月即周之五月不惟七月流火見於本章如四月維夏六月徂暑他章亦然則此七月非五月明矣詳繹詩義上六句似養老者

下六句似養壯者上六句以六月發端下六句以七月發端可見也

然則所食之瓜或是菜瓜廣雅所言龍蹄獸掌羊駝兎頭桂髓蜜煎小青大斑八名皆是果瓜今俗所見瓜之爲蔬者有黃瓜絲瓜苦瓜冬瓜倭瓜五種可食之時亦多在七月此人人習讀而不曾致疑者月令孟夏之月王瓜生乃今之赤苞入藥用非蔬類

八月斷壺

毛傳云壺瓠也孔疏云以瓠與食瓜連文則是可食之物故知壺爲瓠謂甘瓠可食就蔓斷取而食之夫古者瓠匏通稱八月瓠成質堅蓋斷之爲器非食之

九月叔苴

毛傳云苴麻子也孔疏云苴麻之有實者蓋麻分雌雄有子爲雌麻名苴不結子者爲雄麻名枲言苴是叔麻子也

采荼薪樗

毛傳云樗惡木也陸疏云樗樹及皮皆似漆青色葉臭蓋荼爲苦菜樗爲臭椿荼非甘滑之蔬樗爲不材之木故農夫於荼則采之於樗則薪之

黍稷重穋禾麻菽麥

毛傳云後熟曰重先熟曰穋蓋禾之熟有早晚故先後之名分也黍稷菽麥皆穀名

晝爾于茅

茅野草荻屬見野有死麕

獻羔祭韭

說文云韭菜也一種而久生者也故謂之韭象形在一之上一地也夏小正云正月囿有見韭禮曲禮云韭曰豐本王制云庶人春薦韭內則云豚春用韭儀禮聘禮云韭菹是韭爲祭祀之豆實又爲日用之常蔬也坤雅云韭之美在黃今俗於冬月用草糞培韭根令深厚溫暖韭生黃芽貨以爲珍俗名韭黃漢書龔遂傳遂治渤海勸民種一畦韭南史周彥倫傳文惠太子問彥倫曰菜食何味最勝對曰春初早韭秋末晚菘是嫩韭爲嘉蔬老則辛螫不堪食也韭有園韭山韭之別園韭可種葉似蘆而肥大高盈尺六月出薹開小白花尖瓣六出攢簇成叢結子色黑暗似葱子山韭莖葉與園韭略同花作淡紫色爾雅釋草言菫山韭卽此也羣芳譜又有水韭生水中五六月堪食不蕈而脆闕左未見此種也

鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室

毛傳云鴟鴞鵂鶹也鄭箋云重言鴟鴞者將述其意之所欲言也爾雅釋鳥云鴟鴞鵂鶹郭注云鴟類皆鴟類者以鴟鴞與怪鴟梟鴟皆有鴟名也鴟鴞又名茅鴟郭注爾雅云今鵂鶹也爾雅又有雀老鵰郭注云木兎也似鴟鴞而小兎頭有毛角夜飛好食雞說文云雀鵰屬從隹從小有毛角所鳴其民有禍又云鴟鴞鵂鶹也段氏注云鴟鴞則爲鵂鶹舊留不得舉一鴟字謂爲同物又不得因鴞與梟音相近謂爲一物又不得因鴟鴞與鴟鴞音近謂爲一物也鴟舊不可單言鴟鴞不可單言鴞凡物以兩字爲名者不可因一字與他物同謂爲一物鴟鴞形似鷹鵰立高二尺餘羽黃蒼斑文頭如兎毛角雙峙圓目利爪晝伏夜出破他鳥巢食其子及卵或入村鄉攫雞貓食之其鳴如撮口相呼鳴鳴不歇又如人舒睡聲關左俗名曰橫呼是言其多聲又名曰狠扈是言其性爲夜集人家屋上鳴主凶喪說文謂所鳴主禍蓋以此也其成夜蹲山嶠長呼不息主天將雨亦有驗莊子秋水篇云鴟鴞夜撮蚤察毫末晝出而不見邱山陳藏器本草云鴟鴞夜能入人家拾人手爪知人吉凶故除爪者埋之戶內恐爲鴟鴞所得夫鴟鴞非鴟鴞鴟鴞爾雅名怪鴟又名鵂鶹郭云江東呼鵂鶹亦謂之鵅鶋其聲亦似休留字說文名鴟舊畫伏夜飛往來於深山密林未見其至村里也莊子言撮蚤爲蚊蚤小蟲亦

非爪甲之爪也陸璣謂鴟鴞似黃雀而小其喙尖如錐取茅秀爲巢以麻紩之如刺襞然懸於樹枝謂之巧雀或曰巧女此蓋以鷦鷯當鴟鴞也鷦鷯一名桃蟲乃鳥之極小者豈能毀他鳥之巢以取其子哉此由揚氏方言桃蟲與鴟鴞之別名雜亂同釋陸氏不察取之作注而與詩義乖舛不合陸農師嚴華谷非之宜矣郝晉涵爾雅正義云鴟鴞鵂鶹鳥名也鴟鴞之所以愛養其子者適所以病其子愛養其子者謂堅固其窩巢病之者不知託於大樹茂枝反敷之蓋菌風至蘭折巢覆有子則死有卵則破是其病也夫詩言取他鳥之子破他鳥之巢此則云自病其子自壞其巢調停陸說而非詩義亦失之未嘗目覩其物徒據舊文懸想猜測翼千慮之一得蹈此病者比比皆是也鴟鴞有鵂鶹名揚氏言鷦鷯一名鵂鶹因有以鴟鴞爲桃蟲者鴟鴞字與鵂鶹爲轉音說文言其鳲民物近於怪因有一鴟鴞爲怪鴟者土梟名訓狐名鵂鴟鴞名橫呼與狐鵂音似因有以鴟鴞爲梟鳥者凡鳥夜多目矇鴟鴞之目夜察秋毫故能破他鳥之巢以取其子鴟鴞入村夜攫貓雞蓋常見之

徹彼桑土

毛傳云桑土桑根也此爲桑根之皮也桑根在土中其皮外黃內白剝而取之柔軟堅韌可代麻刜

予所捋荼

毛傳云荼荼苦夫荼亦作芣爾雅釋草云葩芣苢醜芣是芣爲葩之華荼乃荼之華也孔疏云荼蔬之秀穗也顏師古漢書注名檟雚蓋檟蔬皆荼之別名荼初萌芽似錐荼秀成穗爲荼捋荼穗以藉巢亦鳥之所恆有者

蜎蜎者蠋烝在桑野

毛傳云蜎蜎蠋貌蠋桑蟲也鄭箋云蠋蜎蜎然特行久處桑野有似勞苦者夫食葉之蟲凡樹皆有樹葉面滑而背澀食葉之蟲常居葉下詩殆以蠋居葉下與人在車下也勞苦似非詩義也說文蠋作蜀釋之云葵中蜀毛傳解蠋爲蟲許氏解爲蠶蓋以蠋形似蠶曰葵中者言蜀葵中亦有不獨桑間始有蠋也爾雅釋蟲云蜮烏蠋郭注云大蟲如指似蠶韓子云蟬似蛇蠶似蠋人見蛇則驚駭見蠋則毛起然而婦人拾蠶漁者握蟬利之所在則忘其所惡皆爲孟賁淮南子亦云蟬之與蛇蠶之與蠋狀相類而愛憎異參考諸說是蠋爲似蠶之蟲見蠶即可以識蠋也今關之左俗尚植桑而食桑葉之蟲較少其有一種青蟲似蠶而細小者即小宛所謂螟蛉也又一種青黃灰色似蠶之蟲足生而端行則一屈一伸此易傳所謂尺蠖也間有毛蝨形不似蠶又有一種比蠶差小蒼灰色吐絲成繭此即野蠶惟食桑葉不食葵藿亦非蠋也莊子庚桑楚云奔蜂不能化蓖蠋蓖蠋即豆上青蟲大如拇指與蠶酷似俗呼曰豆蟲彼蒨蒨薆香鳳仙芝麻黃蘗棠梨葉間皆有似蠶之蟲青黃色有花文或黑黃色前後共十六足牢據莖葉上風搖不隕亦有色黑者此爾雅所謂烏蠋也山左人呼曰脹牛蟲此詩言在桑野乃是食桑葉者豈西陲有食桑之蠋東方桑樹獨無此蟲乎

果贏之實亦施于宇

毛傳云果贏栝樓也爾雅釋草云果贏之實栝樓郭注云今齊人呼之爲天瓜李氏本草云果贏蔦與蔹同許慎云木上曰果地下曰蔹此物蔓生附木故得兼名夫栝樓即果贏一字轉音亦作蔦蔹又作菩蔞又作瓜婁瓜音與姑相近故又有澤姑之名古字頗少古人名物往往借用借果贏爲瓜婁與八月斷壺言采其瓠借壺爲瓠借瓠爲蒲相似如曰蔓生附木此詩曰施宇又當如何作解考察名物不能於物之形象性情作解而惟於字義中求之大半穿鑿附會不足信也翹芳譜云栝樓三月生苗引蔓葉如甜瓜而狹作叉有細毛七月開花似瓠瓜花淺黃色結實花下如拳生青九月熟黃赤色有圓

者有銳而長者內有扁子大如絲瓜子殼色褐子色綠根一名白藥直下生年久者長數尺秋後掘者有粉夏月掘者有筋無粉果與根皆入藥材此草關左恆有種之以爲藩籬作點綴者蔓細而長葉如苦瓜而厚花似王瓜而大果如甜瓜而小生色青綠八月熟深黃色取根擣之淘洗出粉名瓜婁粉取子剖瓤名瓜婁仁

伊威在室

毛傳云伊威委黍也此蟲處處皆有古名委黍一名鼠負一名鼠姑伊一作蛜負一作婦爾雅釋蟲云蛜威委黍又云蠷鼠負郭注云嘗器底蟲陸疏云伊威一名委黍一名鼠婦在壁根下甕底土中似白魚者是也夫此蟲名鼠負韓氏本草言其生土坎中常惹著鼠背猶菜耳名羊負來也又名鼠婦陸氏埤雅言食此蟲令人善淫又名鼠姑婦同類也夫古人因物命名在當時未必無意然五方之語音不同則物名遂遷轉而漸失如燕鴈以形名鵝鴨以聲名鸛鴈以色名果蠃此蟲有何威其形又不似黍也伊威由濕氣所生故俗名濕生蟲遷陽北呼曰潮蟲猶是濕生之意故鄭箋云家無人居則生也關左又呼曰菰米蟲此蟲形扁而勻長灰白色背有橫文黑目雙鬚十四足小者與稻粒酷似凡屋壁濕處恆有之陸氏謂伊威似白魚此爲食字之蠹生故紙堆中及書卷內形似小魚故名白魚又名蠹魚又名脉望漢以前無紙白魚何自生也

蠨蛸在戶

毛傳云蠨蛸長踦也爾雅釋蟲文同郭注云小鼅鼄長腳者俗呼爲喜子陸疏云蠨蛸長踦荊州河內人謂之喜母此來著人衣當有親客至有喜也說文云蠨蛸長股者或曰長跨或曰長腳或曰長股諸家說雖小異而大意略同蓋蠨蛸爲蜘蛛之別種爾雅所載次蠭鼅

至今猶可會意得之若伊威委黍鼠負婦姑以古音讀之音皆相似姑婦似黍鼠音伊威似鼠黍轉音焉必其爲蟲著鼠背食之善淫邪同則物名遂遷轉而漸失如燕鴈以聲名鸛鴈以色名果蠃蟲遷陽北呼曰潮蟲猶是濕生之意故鄭箋云家無人居則生也關左又呼曰菰米蟲此蟲形扁而勻長灰白色背有橫文黑目雙鬚十四足小者與稻粒酷似凡屋壁濕處恆有之陸氏謂伊威似白魚此爲食字之蠹生故紙堆中及書卷內形似小魚故名白魚又名蠹魚又名脉望漢以前無紙白魚何自生也

蠨蛸在戶

毛傳云蠨蛸長踦也爾雅釋蟲文同郭注云小鼅鼄長腳者俗呼爲喜子陸疏云蠨蛸長踦荊州河內人謂之喜母此來著人衣當有親客至有喜也說文云蠨蛸長股者或曰長跨或曰長腳或曰長股諸家說雖小異而大意略同蓋蠨蛸爲蜘蛛之別種爾雅所載次蠭鼅

夜飛腹下有火禮月令季夏之月腐草爲螢夏小正云八月丹鳥羞白鳥丹鳥螢白鳥蚊蚋也本草所載螢類有三其有翼能飛者乃茅根所化月令言腐草所爲者也其居傍水際者名水螢唐李卿水螢賦所謂彼何謂而化草此何謂而居泉是也其形似蛆蟲長尾有光無翼不能飛一名蠲竹根所化集傳謂宵行如蠶者指此關左多草少竹多山少澤故惟有飛螢形如叩頭蟲大亦如之黃白色雙翼長與身等腹近尾下有光飛如星流有人兩手拍擊作聲便止於地向居北燕夏月常見飛螢而大催如蠅多生牆陰階下城內人家屋宇密比豈有腐茅因思螢爲溼氣所化未必盡屬於草也晉書車允傳云允家貧不常得油夏日則練囊盛數十螢火以照書夫螢火之光本自無多有人捉取其光自閉照字讀書似不足信古今注云一名景天一名熠燿一名丹良一名丹鳥一名宵燭一名燐是螢有燐名傳以熠燿爲燐本自非誤孔疏不必駁也

鸛鳴于垤

毛傳云垤蟻冢也將陰雨則穴處先知之矣鸛好水長鳴而喜也鄭箋云鸛水鳥也將陰雨則鳴說文云雚雀也詩曰雚鳴于垤禽經云鸛仰鳴則晴俯鳴則陰鸛生三子一爲鸛巽極或震陰變爲陽震爲鸛巽爲鸛陸疏云鸛鶴雀也似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卵如三升杯望見人按其子令伏徑舍去一名負釜一名黑尻一名背竈一名皂裙又泥其巢一傍爲池舍水滿之取魚置池稍稍以食其雛若殺其雛則一村致旱災也陶氏本草注云鸛有二種似鴻而巢樹者爲白鸛黑色曲頸者爲烏鸛漢書楊震傳云有冠雀銜三鮹飛集講堂前注云冠雀卽鸛是鸛爲食魚之木鳥也寇宗奭云鸛似鶴而頂不丹項無烏帶兼不善唳止以喙相擊而鳴李氏本草云鸛色灰白翅尾俱黑多巢於高木其飛也奮於層霄旋繞如陣仰天號鳴必主有雨或謂能致旱災此不經之說至謂泥池養魚有人升木驗其巢蓋不然此鳥闢左亦嘗見之當春日和煦之候有大鳥翔於雲端其大如鶴人指爲鸛背尾色黑故有負釜皂裙諸名但祇往來飛鳴而無作巢久居者若空中泥池風高土燥爲能貯水養魚以意揆之其誣可知說文云垤蟻封也韓氏云巢居知風穴居知雨天將雨蟻出壅土鸛見之長鳴夫蟻爲小蟲處處有之蟻又作螘爾雅釋蟲云蚍蜉大螘小者螘磐打螘駘飛螘方言云蚍蜉齊魯之間謂之蚼蟓西南梁益之間謂之元蚼燕謂之蛾蚳其場謂之坻或謂之垤其大而赤色斑駁者名蟹有翅而飛名駘今俗則總呼曰馬蟻天晴則啓穴以便出入天將雨則銜土封穴高寸餘如小塚然故名蟻塚又名蟻墜言垤形如墜也孔疏謂將欲陰雨水泉將潤故蟻避溼而上塚嘗見蟻穴多近高地將雨之候蟻又高遷千百成羣往來如織俗名曰蟻行香不盡上塚避水也或誤會毛傳蟻塚之說也天晴蟻或伏穴不出陰則蟻羣出銜土寒穴鸛食蟻見蟻出而長鳴是雨徵也此詩以鸛鳴興下婦歎以于垤興下皇駁其馬同例非賦體也

倉庚于飛興下之子于歸以熠燿其羽興下皇駁其馬同例非賦體也

有敦瓜苦烝在栗薪

毛傳云敦猶專專也烝衆也言我心苦事又苦也鄭箋云此又言婦人思其君子之居處專專如瓜之繫緜也瓜之瓣有苦者以喻其心苦也栗析也言君子又久見使析薪於事尤苦也此皆言舉瓜之苦者以喻人之苦古無他瓜詩中言瓜則爲甜瓜甜瓜生則味苦熟則香甘試以全詩衡之桑有鰥嬴有實周公東歸正在夏月瓜未盡熟自是目前景物而首章言始歸在路二章言在路思及家室之荒涼三章言我征聿至是此時之歸士已至家矣不宜失序又言析薪之苦也蓋從軍三年忽歸故鄉瓜延栗薪猶足動懷則是舉小見大舉輕見重之筆未必中有喻意鄭氏訓烝爲久訓栗爲析愈迂曲而失之愈遠也

倉庚于飛熠燿其羽

鄭箋云倉庚仲春而鳴嫁取之候也熠燿其羽羽鮮明也蓋倉庚卽黃鸝熠燿其羽者言其羽鮮明如螢火之光嘗於雨後偶見流螢映日低飛金黃羽毛其光射目誠有似乎螢火也者小雅言交交桑扈有鶯其羽以鶯比桑扈之文與以螢比倉庚之羽正同夫軍士之歸計在夏月而從征年久婚已愆期備禮卽行不拘霜降冰泮亦情之所宜有者倉庚出以二月盛於九月羽飛熠燿豈定仲春螢火行宵瓜實施字迥非春日景物可知古人讀書不必心細也

之子于歸皇駁其馬

毛傳云黃白曰皇駁白曰駁爾雅釋畜文同

九罭之魚鱒魴

毛傳云鱒魴大魚也爾雅釋魚云鰋鱒郭注云似鮥于赤眼說文云

鮸赤目魚陸疏云鮸似鮧魚而鱗細於鮧赤眼多細文此魚關左俗呼曰赤眼魚或呼曰鮸子魚圓身細鱗色白而微蒼眼中血絲橫貫注家以爲赤眼誠然也大者長二三尺餘松花諸江皆有之漁人言此魚善於遁網頗不易取羅願云鮸魚目中赤色一道貫瞳魚之美者今俗謂之赤眼鮸食螺蚌

鴻飛遵渚

毛傳云鴻不宜循渚也鄭箋云鴻大鳥也不宜與鳧鷖之屬飛而循渚陸疏云鴻羽毛光澤純白似鶴而大長頸肉美如雁又有小鴻如鳥色白今人直謂之鴻蓋鴻爲鴈鶴類名黃鵠亦名黃鶴

狼跋其胡載疐其尾

毛傳云跋躐疐跲也老狼有胡進則躐其胡退則跲其尾孔疏云狼之老者頷下垂胡蓋狼爲山獸項下懸皮爲胡胡垂如袋狼老則有之前行跋胡後退疐尾是進退俱難也

毛詩多識卷七終

小雅上

呦呦鹿鳴食野之苹

毛傳云苹萍也是蓋以苹爲水萍鄭箋云苹藾蕭也是蓋以苹爲原草爾雅釋草云苹萍又云苹藾蕭郭注云萍水中浮萍藾蕭今之藾蕭傳箋釋苹皆本爾雅箋又改傳作詁者以萍爲水草非鹿所食故也陸疏云苹葉青白色莖似蓍而輕脆始生香可生食凡蒿之屬其臭多香而有清濁之別其香之近清者嫩皆可食鹿則不拘香之清濁皆食之王氏羣芳譜言一名蔍一名水花引此詩句爲證而此詩明言在野不言在水萍之爲草浮於水面纖微細弱寥寥無幾鹿爲山中大獸萍有多少足供其食關左多鹿人家畜之亦從未見其食萍則苹爲蒿屬不爲水草無疑也蕭爲香蒿古人采之以供祭祀之用苹之莖葉與蕭近似故有蕭名又以與蕭非一草故又別其名曰藾本草言鹿食九草其中有白蒿齊頭蒿二種則苹蓋齊頭蒿耳

呦呦鹿鳴食野之蒿

毛傳云蒿菣也爾雅釋草云鱉之醜秋爲蒿郭注云醜類也春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿邢疏云此言鱉蒲之類春始生氣味既異故其名不同至秋老成則皆蒿也蓋蒿之種類最繁總名爲蒿爾雅所載曰皤蒿即白蒿曰蒿曰蒿菣即青蒿香可食曰蔚牡菣即青蒿之不結子者曰艾冰臺即艾蒿曰我蘿即我蒿亦曰蘧蒿曰藾蒿即名流蒿曰蕭萩即香蒿可供祭祀用者凡八種說文所載曰蓩蒿曰著蒿曰蔚香蒿曰我蘿曰萩蒿曰蓬蒿曰艾冬臺此不言蒿以艾其搬則竟不能此說殆不可信或名曰鳩婦則以雨逐之晴歸之也夫雎巢本不密豈能蔽雨雎在平日宿惟棲樹至於伏卵始草草爲窠是窠窠者爲雌鳩非雄鳩也逐雌之說亦未必然或名曰鵓鳩此爲香草葉似菊花二草之性不同二草之形亦異也本草所載之蒿亦有數種與爾雅說文大概相同關左所有之蒿白蒿青蒿艾蒿香蒿之外其餘大半無名即有俗名亦不雅馴要之凡蒿屬則鹿皆食之不必惟食蒿也傳蓋舉其一以爲注耳

呦呦鹿鳴食野之芩

毛傳云芩卓也而未釋芩爲何草本草謂鹿食九草餘則不食九草者葛葉鹿藿鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山耳薺苨也陸疏云芩卓如蚊眉葉如竹蔓生澤中下地濕處則是芩爲近水之草或云即水芹水芹生澤畔葉似藥本而微整三月初萌布地生五月中抽莖枝岐出開細白碎花結子細如沙香而微辛春嫩莖葉采淪可食美勝他蔬夫鹿雖野獸取麛畜之則亦易馴居近東邊往往多用本檻爲圈養者以供玩賞者豈藥本葉無所不食皆在九草之外本草之說不足據也

翩翩者雖載飛載下集于苞栩

毛傳云雖夫不也鄭箋云夫不烏之謹慤者夫不一作鳽爾雅釋鳥云雀其鳽鴉郭注云今鶻鳩此鳥又名鶻鳩鶻爲鶻音之轉又名錦鳩又名斑鳩蓋其形似鶻鴿大亦如之羽藍灰色亦有青白斑點者此以羽色命名也嚴氏詩緝云雖一鳥而十四名雖作其鶻鳩祝鳩鶻鶻鶻鳩鶻鳩楚鳩鶻鳩前鳩乳鳩鵻鳩鶻鳩也其名雖多而今惟呼曰斑鳩斑鳩在關左四時皆見春夏多聲似咕咕格格四字揣於爲巢不能縝密惟取數十枝架於樹極之間疎不蔽體人在樹下可仰見其卵力搖此樹卵或隕墜俗云天將雨鳩即逐其雌晴則呼而返之又名搬鳩言能搬移其卵雖今有小兒升樹取之以俟其搬則竟不能此說殆不可信或名曰鳩婦則以雨逐之晴歸之也夫雎巢本不密豈能蔽雨雎在平日宿惟棲樹至於伏卵始草草爲窠是窠窠者爲雌鳩非雄鳩也逐雌之說亦未必然或名曰鵓鳩此

鳩不善營巢則成拙矣方言以鴶鳩爲鶻鳩廣雅以鳩鶻爲戴勝鶻鳩爲鳴鳩戴勝爲鳲鳩皆誤春秋昭公十七年傳云祝鳩氏司徒也蓋以祝鳩性孝故以爲五鳩之首杜預注云祝鳩鶻鳩也鶻鳩孝故爲司徒主教民也是雎爲孝鳥此詩取之以興將父言雎集栩得所安止已勤王事不追養親栩櫟也俗名尖柞見鴈羽

翩翩者雎載飛載止集于苞杞

毛傳云杞枸櫃也爾雅釋木云杞枸櫃郭注云今枸杞也陸疏云枸櫃一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其葉似薤子秋熟正赤蒸葉及子服之輕身益氣夫枸杞爲小木多叢生故曰苞一名枸棘爲其枝有刺如棘又名天精又名地骨爲其入藥可以補精血壯筋骨也本草言春采葉名天精夏采花名長生草秋采子名枸杞子冬采根名地骨皮又名羊乳言枸杞之子甘如乳也枸杞一作苟杞一作句杞一作句已字畫小異耳詩緝云木草有枸杞名仙人杖一名西王母杖羣芳譜云枸杞二木名此物棘如枸之刺莖如杞之條故兼二名此木關左山中多有之春生葉如石榴而狹小幹高數尺枝弱似蔓六七月開小紅紫花結實如櫻核帶長三四分餘纍纍盈枝熟紅鮮潤光如珊瑚但味酸而苦不堪入藥李氏木草言陝之蘭州靈州以西枸杞皆作大樹子圓如櫻桃紅潤甘美可作果食此爲枸杞之別種陝西甘州枸杞子味甘不酸入藥爲上品陸氏又言杞爲柳屬柳爲喬木樹非叢生豈得言苞此與將仲子無折於里牆者原非一類易姤卦九五云以杞包瓜釋文以爲苟杞左氏昭公十二年傳云我有閩生之杞杜注杞枸杞易姤卦上乾下巽爲陰息陽消之卦杞爲巽象巽爲木爲高巽木屬陰爲杞柳非枸杞左傳之杞言生於闕枸杞生於野杜注亦不確也

我馬維駒

說文云馬二歲曰駒

我馬維騏

秦風小戎傳云騏綦文也蓋馬之青黑成文者

我馬維駱

爾雅釋畜云白馬黑鬣駱禮月令云駕白駱是駱爲馬之白色者明堂位云夏后氏駱馬黑鬣是馬身色白而鬣黑色曰駱也

我馬維騮

毛傳云陰白雜毛騮此本爾雅釋畜文

常棣之華鄂不韡韡

毛傳云常棣棣也鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也鄭箋云承華者曰鄂不當作柎鄂足也鄂足得華之光明則韡韡然盛爾雅釋木云常棣棣郭注云今關西有棣樹子如櫻桃可食或名棠棣蓋棠常同音常棣花葉亦似棠而小故有棠名木草名郁李言馥郁也花實俱有香氣故曰郁又作鬱六月食鬱棣詩所言者即此也又名雀李初花葉齊放色白五出繁縟濃密結實肖李生青熟赤紫可采食酸而微澀不如園李甘美俗呼曰漚李漚爲郁鬱音聲之轉陸疏謂唐棣爲奠李一名雀梅一名車下李其花或紅或白六月中成實大如棣葉如刺榆而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之詳繹陸氏說唐棣之形正是常棣蓋誤以常棣當唐棣也其言白棣實似櫻桃者與郭注略同郭言出於關西此亦言出於關西天水隴西關右土產多似今有呼漚李曰山櫻桃者山櫻桃酸而不澀形亦與櫻桃酷似此爲常棣之別種似一而實二也詩緝以常棣爲玉李未知其指而與唐棣並載嚴氏蓋無確見唐棣名栘葉大如楊與常棣迥異詩中木屬字義相似者如唐棣之與常棣杏

梅之與栺梅枸杞之與杞杞未見其物徒據舊說往往牽混於以知考察物類多聞不如多見矣

脊令在原

毛傳云脊令鵰渠也飛則鳴行則搖不能自舍耳爾雅釋鳥云鵰鶺鵰鶡是脊令又作鵰鶺一作鶺鴒別名鵰渠又作鵰鶡又作鶡渠郭璞云鵰渠水鳥而今在原失其常處則飛則鳴求其類天性也夫則飛則鳴猶小宛所謂載飛載鳴飛不已鳴亦不已故郭注爾雅謂其飛則鳴行則搖也漢書東方朔傳云若鷺鶺飛且鳴矣顏師古注云鷺鶺雍渠小青雀也飛則鳴行則搖言其勤苦也禽經言脊令友悌凡兵毋者飛鳴不相離詩中兩言脊令皆喻兄弟故箋謂求其類因此見詩人詠物各有深意以脊令言兄弟與翩雝興將父將母之義正同是知不識物性不可以說詩也陸疏云脊令大如鶉雀長腳長尾尖喙背上青灰色腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢說文云雃石鳥一名鵰鶡一曰精列是雃石鳥精列又爲脊令別名段氏注云精列脊令字音之轉詩緝云脊令雪姑也山陰陸氏云鵰鶺錢毋物類相感志云俗呼雪姑其色蒼白鳴則天將大雪極驗是雪姑錢毋亦爲脊令別名鵰渠也連錢也石鳥也精列也錢毋也雃也脊令之別名有六也關左每於河溪之側見有小鳥大如雀灰白色嗉下有黑圓文腳尾微長飛則啁留作聲似脊令兩字之音止於地則尾急搖俗呼曰顛尾雀即此鳥也但於春夏水暖時則有之冬寒則不見其名雪姑鳴應降雪在北地殊不然此詩不言其飛言其在原是取行則搖有不安之意以興下兄弟急難焉

采薇采薇

毛傳云薇菜也即野豌豆見草蟲

彼爾維何維常之華

毛傳云爾華盛貌常常棣也說文引此詩爾作薾亦訓華之盛常即棣李見常棣

象弭魚服

毛傳云魚服者魚皮也孔疏云魚服言以皮爲矢之服今俗所用之箭袋陸疏云魚獸之皮魚獸似猪東海有之一名魚�downloads腹下純青以爲矢服雖已乾燥而海水將潮及天將雨其毛皆起潮回天晴其毛復如故雖在數千里之外可以知海水之潮其氣自相感也郭景純江賦云魚則江豚海狶注引南越志云江豚似猪海狶豕頭身長九尺關左東南臨海魚皮之可爲器者沙魚最貴次則爲海狗海豚陸言魚獸似猪似指海豚又名魚貍似指海狗海狗大者數十斤脂油可燃燈皮可製器狗頭魚尾前有二足毛細色黃水陸皆居本草名曰膃肭沙魚海豚皆無毛有毛之魚皮似指海狗也

昔我往矣楊柳依依

毛傳云楊柳蒲柳也見車鄰

黍稷方華

黍稷穀名見黍離

唯唯草蟲趯趯阜螽

草蟲阜螽皆蟲名見草蟲

倉庚喈喈采蘩祁祁

倉庚黃鳥繁白蒿介庚見葛覃繁見采繁

有杕之杜有睆其實

杜赤棠山梨之赤者見甘棠

陟彼北山言采其杞

鄭箋云杞非常菜也而升山采之託有事以望君子此杞爲枸杞非杞柳杞柳無實枸杞有實有實始可言采故此杞宜爲枸杞也箋以杞爲菜孔疏亦以爲杞木之菜蓋枸杞之嫩葉可茹古以爲蔬

縮砂

毛傳云鰷揚也然鮀也是言鰷又名揚然又名鮀古今稱名各異鰷揚然鮀又皆以本韻字爲訓陸疏云鰷一名揚今黃頰魚本草云黃顙一名鯇魦魦無鱗坤雅云鯇魦魚其膵春夏近上秋冬近下正字通云魦身尾似鮎腹黃背青脚下二橫骨兩鬣羣游作聲軋軋然一名黃顙一名黃鰷蓋此魚名揚名鯇皆鰷之同音字黃頰黃顙是言此魚之色其頰顙異於他魚故以頰顙名之黃魦者言此魚頰骨之聲軋軋也鰷爲處處恆有之魚無鱗黏滑手不可捉身色黃背黑色青腮骨橫亙作聲禮月令獺祭魚取用爲祝者即鰷也陸佃謂鰷爲黃鱗魚性浮而善飛躍故曰揚陸璣亦曰鰷身形厚而長骨正黃魚之大而有力解飛是皆以揚爲飛因鰷名揚泥執字義附會言之不知鰷非罕見之物其大者長三四尺本不能躍又焉能飛其皮色黃而黃不在骨本無鱗非其鱗之黃關左俗呼曰黃昂昂與揚義相近鰷行水中頰邊兩刺緊貼其腹一入網罟則兩刺昂然橫亙遯網而回俗又呼昂刺又呼曰回網魚俗名既象其形又得其性網不能取惟罾可獲之又有大而色青者俗名牛尾昂味鮮肥肉極細膾亦貴重可珍如以鰷爲大魚又能飛揚焉有許大之魚而鰷麗之哉然一名鮀見爾雅郭注云今吹沙小魚孔疏引陸疏云魚狹而長常張口吹沙故曰吹沙夫陸疏原有然似鯽魚一語而孔疏削去之孔氏蓋識此魚形色不類鯽也通雅云然吹沙小魚黃皮黑斑正月先至身前半闊而扁後方而狹陸氏以爲狹小非也夫然多出於山溪頭尾俱圓未見前扁後方者此注不的也嚴氏詩緝引字指云鰷然屬異物曰吹沙長三寸許背上有刺螯人蓋然爲魚之小者長半尺餘頭至尾粗細略同兩目外凸厚肉細鱗黃白色有黑點文尾不岐冬蟄於沙立夏後始出求食沙河中皆有背有刺不螯人並非異物其說皆誤羅願又以然爲重脣魚脣厚如橐駝夫重脣爲大魚大者至十餘斤身長白鱗肉中有刺味亞於鯉脣似鱣鰉與然尤不類也然非上品魚俗呼曰沙箔輪魚

魴鰷

毛傳云鰷鯛也鰷非上品魚處處皆有魴爲鯿花見汝墳鰷之別名亦不一鰷字亦各異爾雅釋魚云鱧大鯛小者鯇郝疏云此即鰷也其大者名鱧小者名鯇說文鰷作鰬本草作鱴注曰鯛魚郭注爾雅亦曰鰷鯛也是鰷別名鯛諸家注釋皆同圖經又名黑鰷坤雅又名元鰷則以此魚色黑故名黑名元元亦黑色也陶氏本草注言鰷爲公蝘蜓所化性至難死猶有蛇性然此魚多居深澤大者二三十斤形長體圓黑色大鱗花文似鱗有鬚鬣尾頭上有七小孔如北斗星象亦有子生小魚不必盡屬蛇化也俗云鰷魚有毒然人亦常食之不甚甘鮮呼曰黑魚此魚陶云蛇化其頭似蛇鱗花亦近似力最大長至三四尺者一人不能捉取俗呼曰黑魚棒言其能跳以尾擊人也詩緝謂鰷即今之黑鯉魚蓋以名鰷又名鰬鰷皆鯉之同音字故誤合爲一此詩下章有鯉不應犯複又不宜

鰷鯉

鰷鯉異字也

鱧鯉

毛傳云鱧鮦也爾雅釋魚云鱷郭注云今額白魚此魚形窄腹扁鱗細白而有光如銀煥色頭尾向上長二三尺餘頗似東海之鰋南江之鮠味極鮮美食品所珍關左東北諸大江皆有之史記周本紀武王渡孟津白魚入舟即鱧也爾雅鱷鮦連文本屬兩魚傳誤合之謂鱧即是鮦郭氏謂鮦名鯷江東呼之爲鰋與鱧爲非一物說文亦以鱧爲鮦承訛久矣山陰陸氏云鰋魚黃鮪魚青鰷魚黑鱧魚白鯉魚赤鰋然小魚鮪魚鰷中魚鱧鯉大魚鰋然長魚鮪鰷則一方一圓鱧鯉則一俯一仰鰋然其性浮鰷鱧鯉其性沈詩緝云此意謂五色之備而大小長短浮沈之不同也然詩人言鰋然鮪鰷鱧鯉不過如潛頌有鱣有鮪鰷鱧鯉多著魚名以見魚之多非謂止有此六魚也

此六魚一一爲說則濟六魚又皆有說乎鰕鰋大小猶有未定不必泥可也夫嚴氏僅駁陸氏配合六魚似失而不知其說亦多有難通者其言六魚之色何以遺鰋而魴魚色白亦不青也鰱有大至十餘斤者本非小魚鯊之大者長四五尺不得言中鱷之大不及鰱鱷遠甚何以言大鰋性極沈鯉或浮水而行好作異說不求義理之安未見此六物者幾何不入於十里霧中邪是自誤兼誤人矣

南有嘉魚

毛傳云江漢之間魚所產也鄭箋云南方水中有善魚此皆言魚之嘉而未言嘉魚爲何魚蓋嘉魚一名鮇魚一名拙魚一名丙穴魚李氏本草云嘉美也杜甫詩魚知丙穴由來美是矣河陽呼爲鮇魚言其味之美也蜀人呼爲拙魚言其性鈍也夫丙穴有二文選注云丙穴在漢中沔縣北丙地名也水經注云丙水出丙穴穴口向內故名魚者此氣候所致非別有此一種也

翩翩者雛烝然來思

毛傳云雛壹宿之鳥鄭箋云壹宿者壹於所宿之木也蓋雛爲五鳩之一古帝以鳥紀官雛爲祝鳩氏也他鳩來去無定惟祝鳩四時常有不移其處故曰壹宿傳箋四牡之詩詁雛性孝以興將父將母此詁雛壹宿以興下文又燕嘉賓也

南山有臺北山有萊

毛傳云臺夫須也萊草也爾雅釋草云臺夫須又曰薹蔓華又曰拜薊莪郭注云臺可以爲羹雨笠滿也者莎薷者其實蔓菲一名蒙華薊蘿亦似藜蓋臺即莎草滿侯莎是言滿又名莎媞爲莎草實廣雅云地毛莎隨也文選注云一名戾莎說文云滿侯也一名侯莎爾雅翼云莎莖葉似三稜根周匝多毛謂之香附子莎葉如韭而長光澤有劍脊稜五六月間葉中抽莖高二三尺餘莖端小葉叢聚開青花結細子莖三稜俗呼爲三稜草根入藥有香名而香味極微無芬芳氣也嚴氏詩緝云以莎草爲衣則謂之簑莎爲草名簑爲衣名莎草又可爲笠此草農人常取之織雨衣故小雅都人

士詩臺笠緇撮毛注謂臺所以禦暑笠所以禦雨鄭箋以爲都人之士以臺草爲笠言笠爲臺草所織可禦暑又可禦雨傳則分言其用究之爲一物也郭氏爾雅注謂笠卽雨衣之類然笠戴於首今俗呼曰斗篷衣著於身今俗呼曰簑衣二物雖同用臺草織成其用則不同也關左水澤之地多生莎草其根連續相附如棗核形兩頭尖采者暴乾以充藥材名香附子臺芳譜云香附子雀頭香莢卽藜又作薕一名地毛一名水香稜一名地巴戟古謂之雀舌爾雅薕蔓華說文作萊蔓華徐鍇以薕萊爲同音字是也夫薕萊二字古爲同音而亦通用劉向封事引詩貽我來牟作薕牟春秋隱公十一年夏公會鄭伯于時來公羊傳作會于祁黎來萊同韻則是爾雅之薕卽說文之萊薕又作藜是萊爲藜草無疑也玉篇云藜草也廣韻同詩曰田卒汙萊禮月令云藜莠蓬蒿並興欲識萊者尋彼荒田中則得之陸疏云萊草名其葉可食今兗州人蒸以爲茹謂之萊蒸則是萊爲可食之草春氣初暖萊草始生采嫩苗者瀹之爲茹亦常有之但不養人食之久則體浮腫或小泄本草未言萊菲而食者無益則如此詩緝云萊草葉可食以上下類之皆指草木之名其義或當然矣不知此草處處皆有人人習見嚴氏注詩竟不能識又引朱氏說萊葉有香豈知此草性最寒滑無香氣哉李氏本草藜入菜部圃圃廣有不種自生有青紫二種青者莖葉俱青莖微方似有稜葉似茄而薄小外有粗齒面綠背白似有灰七月開細青花結實簇簇如蜣中有細子光黑如漆紫者莖有紫線文葉之背色亦紫老莖高七八尺餘可作牀機及爲杖管幼安之藜牀山濤母之藜杖皆用紫萊之老梗也蔣穉卽藜之紫色者一名拜郤氏爾雅正義云今灰藋莖有紅縷葉銳而青其背白如著沙羣芳譜云藜一名地膚一名落帚則是以俗之千頭草當藜也地膚不生於荒田枝葉上生秋老作帚爲農家必需之物而其形與萊毫不似也萊葉之背有灰似沙用木洗下浣布最易潔白俗呼曰灰菜

南山有桑北山有楊

桑楊俱木名桑見定之方中楊見車鄰

南山有杞北山有李

曹氏曰杞梓杞也杞柳生澤畔不生於山而梓杞爲大木山中有之陸疏云杞一名狗骨山材也其樹如樗理白而滑子爲木蕊可合藥李木果名見何彼穠矣

南山有栲北山有杻

毛傳云栲山樗杻檍也栲卽臭椿杻俗名紐筋子俱見山有樞

南山有枸北山有楰

毛傳云枸枳枸也楰鼠梓孔疏云枸釋本無文宋玉賦曰枳枸來巢則枸本多枝而曲所以來巢也爾雅釋木云楰鼠梓郭注云楸屬也今江東有鼠梓陸疏云枸山木一名枸骨木理白滑可爲函板子大如指啜之甘美如飴江南特美謂之本蜜其木能令酒薄若以爲屋柱一室之內酒皆少味也枸一作椇禮婦人之贄椇脯脩棗栗疏云椇卽白石李形如珊瑚味甘美李氏本草云枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚四時不凋夏開白花實如葵菽子秋熟色赭紅皮薄味甘核有四瓣葉有五刺如貓之形俗呼爲貓兒刺說文云楰鼠梓木廣韻云鼠梓似山楸而黑陸疏亦言楰木理如楸山楸之異者一名苦楸溼時脆燥時堅此二木關左未見宋玉風賦枳枸作枳句六臣注云枳木名枳句言枳樹多勾似橘屈曲也考工記曰橘踰淮爲枳此言枳卽是橘踰淮而化不似陸疏所言木蜜之枸骨也楰爲鼠梓鼠李亦名鼠梓鼠李葉似梨而薄小子如黃柏子本白而堅實俗名臭李可食而澀亦非似楸之楰梓也

參彼蕭斯

毛傳云蕭蒿也卽今香蒿見采葛

在彼杞棘

杞枸杞見四牡棘酸棗見凱風

其桐其椅其實離離

桐椅大木皆有實見定之方中

菁菁者莪在彼中阿

毛傳云莪蘿蒿也爾雅釋草云莪蘿蒿也一名蘿生澤本草云莪猶莪莪言莪蒿高於他蒿也陸疏云莪可生食又可蒸食香美田漸洳之處葉似邪蒿而細科生三月中莖可生食又可蒸食香美頗似蔞蒿夫莪在關左處處皆有葉似蘇而香不濃莖似蔚而皮不滑叢生高隰亦生山側莖冬不死高可五六尺餘詩言在阿在陵未嘗惟言在沚陸氏胡未之察也莪科高於衆蒿先百草生每叢凡數莖詩言菁菁者以喻當年養育人材如莪莪之盛

鳧鷖在涇鯉

爾雅釋魚云鷖三足爲能蓋鷖爲常物此特即其異者釋之說文云鷖甲蟲也考工記注云外骨龜屬內骨鼈屬玉篇云鷖龜屬一名神守一名河伯從事埤雅云鷖以眼聽穹脊連脅水居陸生淮南子云鷖無耳而目不可瞽精於明也陸佃曰鶴影生鷖思生鷖伏於淵而卵剖於陵以思化也此物凡池澤江河皆有俗呼曰甲魚

薄言采芑

毛傳云芑菜也孔疏引陸璣疏云芑菜似苦菜莖青白色摘其葉白汁出肥可生食亦可蒸爲茹青州人謂之芑河西雁門芑尤美詩緝云芑嘉穀也李氏云毛以薄言采芑爲菜豐水有芑爲草維糜維芑爲穀王氏皆以爲穀補傳云新田菑畝中鄉不應指菜蓋以田畝善養嘉穀喻周家善養士卒也夫田中固宜有穀而田中亦自有芑芑言采則芑爲菜可知也是蓋言菜采於田隼集於地喻方叔習兵有法也芑爲荼屬疏言似苦菜芑與苦菜小異葉比苦菜肥大亦不似

苦菜細碎春貼地生秋從中抽莖高至二三尺開黃花似菊而小花乾結子如蘆花而遠飛田中廣有可以生食亦可熟食茶之秀在四月芑之秀在七月此芑與荼之別也芑名苦薏菜俗訛爲曲麻菜

鴥彼飛隼其飛戾天

毛傳云戾至也鄭箋云隼急疾之鳥也飛乃至天喻士卒勁勇能深攻入敵也蓋隼爲鷂鳥關左呼曰雀鷹埤雅云鷹搏噬不能無失惟隼爲有準故準字從隼一名晨風隼之飛如風之疾故有風名一名鳶字從弋爲隼捉雀如弋之射秦詩云鴥彼晨風大雅詩云鳶飛戾天曰鴥曰戾天文義與此詩同是一物也隼又名負雀爾雅釋鳥云鷻負雀郭注云鷻也江東呼之爲鷻善捉雀因名云陸疏云隼鷻屬齊人謂之擊征或謂之題肩或謂之雀鷹春化爲布穀者是也易解卦上六云公用射隼于高墉之上疏云隼者貪殘之鳥鷹鷂之屬也夫隼似蒼語仲尼在陳有隼集於陳侯之庭注云隼鷂鳥今之鷻也

鷹而小與鷻相類不似鷻鷻大而隼小隼圓目鉤喙黃足利爪其尾如舵背羽青灰色腹下白蒼斑文善高飛疾如射飢捕雀食每當春深雀鷹初至里人網設四面其中繫雀作圈紿鷹來捕觸機網翻鷹覆網下捉而喬之以觀其捉雀爲戲其稚者名花鷹又名松兒老者名板鷹皆不知其命名之義而此鳥則常見之詩緝云隼鶻也蓋言隼爲鶻類則可而謂隼即是鶻則非隼之類不一其名亦分類而異禽經云善搏者曰鷹竊立者曰鶻骨曰鶻膞曰鷂鷂即晨風鶻名鴘鶻鷹捉鳥以爪鶻擊鳥以翅鶻之猛厲尤捷於鷹鳥鷂之屬皆畏之隼非鶻嚴說誤也說文云隼祝鳩也祝鳩毒不似鷹也雖即斑鳩鳥之最謹愿者豈爲鷙鳥爾雅鷹隼醜祝鳩或以隼爲茅鴟茅鴟爲老鴟梟之屬其誤尤遠或曰隼鷻鳩也此因月令有鷹化爲鳩之文鷻鳩亦有鳩名故誤合之豈知隼有數名皆不名鳩而化鳩者正此鳥邪隼爲常有之鳥而諸家或曰鷂屬或曰

鵠屬或曰鶴或曰茅鴟或曰鵜鴂爲鳥之類幾乎猶盡雕非
鷙鳥而許氏以之當隼尤足駭異此詩曰鴟曰戾天盍求此物詳視
之何必爲此空測也布穀爲鳲鳩非隼所化隼所化者爲鳴鳩也陸
說亦誤

獸之所同麈麋麝

毛傳云鹿牝曰麀爾雅釋獸云鹿牝麀是麀卽鹿之牝者今牝
鹿無角色黃無斑白點與牡鹿毛色異

發彼小豝殪此大兕

鄭箋云豕牝曰豝蓋野豕也見驪虞說文云兕如野牛青色其皮堅
厚可制鎧李氏本草云犀字篆文象形其狩名兕兕出西番南番濱
南交州諸處有山兕水兕兕犀三種山兕居山林獲之倘易水兕出
水中最爲難得俱有二角兕犀亦曰沙犀祇一角在頂文理細膩斑
白分明其力最大不易獲取漢書平帝元始二年黃支國獻犀牛顏
師古注云犀狀如水牛頭似猪而四足類象黑色一角當額前鼻上
又有一小角爾雅釋獸云兕似牛犀似豕郭注云兕一角青色重千
斤犀形似水牛豬頭大腹卑腳有三角一在頂上一在額上一在鼻
上鼻上者卽食角也小而不椭好食棘亦有一角者夫李氏謂犀之
狩者名兕犀兕似爲一物爾雅兕犀分釋則是犀爲二物此物出於
西南徼外北方藥材雖用犀角而未見此獸顏氏注漢書言犀狀似
水牛非水牛卽犀也犀兕相似非一類矣

鴻雁于飛肅肅其羽

詩中有單言雁者如雝雝鳴雁弋鳧與雁之類乃隨陽之鳥也又名
陽鳥書曰陽鳥攸居詩中有單言鴻者如鴻則離之鴻飛遵渚之類
此爲鴻鵠又名黃鵠形頗似鶴又名黃鶴與雁異若鴻雁連言則鴻
爲雁之大者毛傳云大曰鴻小曰雁如禮月令孟春季秋所言鴻雁
則鴻皆雁也亦有單言鴻而非鵠者如周易漸卦六言鴻漸皆是

雁此不可以詩中之鴻例之

鴥彼飛隼載飛載止

隼鷙鳥卽雀鷹見采芑

小雅中

鶴鳴于九皐聲聞于野

鶴水鳥博物志云鶴骫類骨耳響則驪遠眼赤則眡遠其色似雪相鶴經云鶴陽鳥也而遊於陰行必集洲渚止不集林木蓋鶴最善鳴故此詩言鶴鳴易云鳴鶴在陰其子和之是亦以鳴言鶴也陸氏疏引淮南子云雞知將旦鶴知夜半是言鶴之鳴多在夜也鶴性易馴近爲人家常畜形如家鵝而不癡肥高二尺餘項長等身丹頂赤目烏喙周頸青足高翹白羽黑翼今見飲翼之鶴其翼端黑翎皆聚於尾往往誤以鶴爲黑尾者而其實非尾之黑蘇子瞻後赤壁賦言鶴爲元裳縞衣是猶未細察也鶴之氣通任脈與鹿之氣通督脈同故二物皆壽長生不死鶴羽純白故名白鶴亦有蒼羽者俗呼灰鶴聲清而高恆聞數里故毛傳云澤皐也言身隱而名著也坤雅云鶴形定而色白食於水故喙長軒於前故後短棲於陸故足高而尾凋翔於雲故毛豐而肉疎大喉以吐故修頸以納新故壽李氏本草言鶴雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕好食魚尤喜啖虺蛇蛇聞其聲不敢行鶴頂羽作肉珠色白食蛇久則色漸紅老則鮮如珊瑚俗云蛇之毒咸聚於鶴頂也是鶴之品清異於鵁鶄之頂毒同於鴆也崔氏古今注云鶴千年則變蒼又二千年則變黑所謂元鶴也古謂之仙禽亦名露禽或又謂之陰羽

園有樹檀其下維蘀

檀木名孔疏云善木也見將仲子

園有樹檀其下維穀

毛傳云穀惡木也陸疏云穀幽州人謂之穀桑或曰楮荊揚交廣謂之穀中州人謂之楮殷中宗時桑穀共生是也今江南績其皮以爲布又擣以爲紙其葉初生可以爲茹詩緝云穀楮也今楮皮也夫以穀皮造紙今猶盛行呼曰桑皮紙穀有楮名又楮紙實名楮實子木葦言楮實益氣充饑輕身不老入藥上品而傳乃曰惡木者則以穀對檀言穀無大木不若檀爲大材也說文楮穀兩字互訓楮穀自是一物坤雅云皮白者穀皮斑者楮雖爲一物而皮色小別爾雅翼云葉無瓣曰構是穀葉多碎如花之瓣葉整名構也李氏本草云穀分雌雄雄者皮斑而葉無椏枚亦開花似柳花春老其花自落不結實雌者皮白而葉有椏枚開碎花結實如楊梅蜜煎可作果食高氏天祿識餘云穀音構木名皮可爲紙王右軍傳云禿千兎之翰衆無一毫之筋窮萬穀之皮斂無牛分之骨蓋穀即山桑有結實不結實之異葉亦有整碎之分其整者葉大而厚花作穗春老穗落其實百不存一其葉碎者小而薄結實纍纍亂枝紅酸黑甘可充果食其似柳花者落不成實其結實爲楮者亦不開花桑楮初結數十子相黏爲一每粒端各有細毛彷彿似花而非花也關左植桑養蠶近海處多留心驗之則知李氏考據尚微疎耳

皎皎白駒食我場藿

毛傳云藿猶苗也詩緝云藿豆葉也古人以藜藿充食品藿即豆之葉說文藿作讙釋云菜之少也儀禮云牛藿注云豆葉

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟

黃鳥黃鸝也見葛覃穀桑穀也見鶴鳴粟穀名王氏毓芳譜云粟米之連穀者本五穀中之一粱屬也北方直名之曰穀今因之脫殼則爲粟米亦曰小米粟古文作稟象穗在禾上之形蓋粱之細者稈高三四尺似蜀黍稈中空有節葉似蘆小有毛穗似蒲亦有毛顆粒成族性鹹淡養脾胃陳者尤良北人日用不可缺者此穀關左種者尤多呼曰穀子無稭粟者莖高有節一節一葉穗似狼尾草曲而下垂種於香土則穗長尺餘數百粒聚成小毬密黏於穗每穗凡數十毬

實似黍而小不黏秔米俱黃色性畏澇不宜下濕地連殼收藏年久不蛀音燕高田皆宜此穀洵美種也

黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粱

桑木名見定之方中粱穀名舊注皆以爲粟然首章已言粟此章不應重出有重出者亦不宜粟粱易字粱疑是今之高粱名蜀黍又名紅粱見鴇羽

黃鳥黃鳥無集于栩無啄我黍

栩木名見鴇栩黍穀名見黍離

我行其野蔽芾其樗

毛傳云樗惡木也孔疏云七月言采荼薪樗樗唯取薪薪惡木也蓋樗非美材俗呼爲臭椿其味臭故云惡不似香椿可采食也又名野樗與栲同類陸疏云山樗與下田樗略無異葉似差狹山樗即栲下田樗即野樗樗非良材人無植者自生自長行野者過此得其陰蔭以起下婚姻之故素有恩義非野樗比而乃不我庇不如此樗也唐本草云椿樗二樹形相似樗木疎椿木實蘇氏圖經云椿葉香可啖樗氣臭北人呼曰山椿江東呼爲鬼目椿樗二木處處有之椿嫩葉香美鹽澁爲蔬可入食品樗葉味臭其本雖大而皮粗質虛削之如朽莊子云吾有大樹人謂之樗其大木擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩則樗洵不材矣

我行其野言采其蓫

毛傳云蓫惡菜也是言蓫爲隰草不可食處處皆有春生苗葉狹長一二尺似牛舌菜高三四尺餘色青節間微赤夏初起薹開青白花成穗結子三稜外皮大於蕎麥而實小夏至後即枯關左俗呼曰羊蹄葉鄭箋云蓫牛蘈也爾雅釋草云蓫牛蘈仲春時生可采也爾雅釋草云蓫牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色陸疏云蓫牛蘈似蘆菔而莖赤多啖令人下氣此所言正爲今之羊蹄形色同性亦同也夫傳以蓫爲菜箋則言其可食食物矣然羊蹄味苦有小毒本草言其可制鉛汞療疥癬治禿瘡故此草又有禿菜名味薰臭根名野大黃焙成炭食之猶瀉獸醫取此用治牛馬熱結屢效春苗嫩時其毒未發或可采以代蔬郎晉涵爾雅正義言車前草一名牛蘈又以爲天麻又以爲紫華益母總由不識此草再三亂猜終無一是陸氏言此草最得大意郭注言其方莖紫華似益母不知羊蹄莖有七八稜而圓花似酸模無紫色者傳以爲惡菜味臭有毒俱可以一惡字括之子名金蕎麥亦不可食俗或采之以裝枕囊言治耳聾鄭樵以遂爲菲非根可爲蔬蓬根不可爲蔬也亦誤

我行其野言采其葍

毛傳云葍惡菜也鄭箋云葍蔓也爾雅釋葍有二一曰葍蔓一曰葍萯茅郭注云蔓大葉白華根如指正白可啖葍華有赤者爲萯萯葍一種耳陸疏言葍亦有二其言莖葉細而香者即爾雅之葍蔓也其言赤莖而臭者即雅爾之萯茅也齊民要術云河東漢中謂之葍幽兗謂之燕葍一名爵弁一名蔓根根正白著熱灰中溫啜之飢荒可以禦飢漢祭甘泉或用之夫葍博雅名蘧蔓說文名茆葍其可食者即箋所言之葍葍其赤莖者即傳所言之惡菜離騷云索藑茅以筵篿注云香草與爾雅所言之萯茅異非此詩所言之葍也葍名旋花又名鼓子花

如竹苞矣如松茂矣

竹草名見竹竿松木名見山有扶蘇

鳥鼠攸去

鼠獸之小者見行露

如翬斯飛

翬雉也鄭箋云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬此與爾雅說文

俱同郭注云羣亦雉屬言其毛色光鮮左氏昭公十七年傳五雉注
雉有五種伊洛之南曰翬雉

吉夢維何維熊維羆維虺維蛇

鄭箋云熊羆之獸虺蛇之蟲此四者夢之吉祥也熊羆在山陽之祥
故爲生男虺蛇穴處陰之祥故爲生女蓋熊羆皆山獸本草謂熊羆
爲一類熊爲猪熊羆爲馬熊是名熊則以此物之大小分又曰
熊卽熊之雄者是名熊名羆又以此物之牝牡分爾雅釋獸云羆似
熊黃白文郭注云熊似熊而長頭高腳猛憨多力關西呼曰貑羆說
文云熊似豕山居冬蟄熊似熊黃白文夫羆爾雅以爲似熊則羆與
熊是非一種說文分釋之義同爾雅陸璣謂有黃羆有赤羆羆大於
熊熊其脂如熊白而粗理不似熊白美亦分熊羆爲二物本草以羆爲
雄熊誤矣今關之左東北多山獸有熊羆其小者似狗俗名狗馱其
大者似馬俗名馬馱形雖近似而非一類熊羆狀俱似豕豎目長鬣
軀壯毛粗能以四足行亦能立以兩足行足大盈尺冬蟄入穴惟舐
其足春暖方出足皮被舐粗皮盡脫弱不能行古人美熊之白今則
未聞食者其足名蹯今呼熊掌食品所珍其膽最良能治驚癎藥材
所貴埤雅云熊膽春近首夏在腹秋在左足冬在右足四時各易其
處向見獵人偶憶問及僉曰不然此說殊不足據熊羆毛不溫潤皮
質粗厚古人以此爲裘大東詩曰熊羆是裘今無用者熊羆毛色俱
黑爾雅言黃白文陸疏言黃赤色爾雅又謂魋如小熊竊毛而黃郭
注云今平山中有此獸狀如熊而小尾俗呼爲赤熊大雅韓奕詩曰
赤豹黃羆是熊羆皮毛有色黃者矣虺蛇皆毒蟲蛇類不一烏蛇白
蛇黃蛇赤蛇青蛇以色名王蛇綠蛇花蛇兩頭蛇以形名巴蛇蘄蛇
常山蛇以地名而總名曰蛇酉陽雜俎有草蛇水蛇木蛇土蛇四種
坤雅云牛以鼻聽蛇以眼聽爾雅翼云蛇常飢每得食稍飽輒復蛻
殼冬含土入蟄及出蟄則吐之草蛇能於草上行俗名草喘子水蛇
居水澤俗名水長蟲木蛇棲樹與樹皮相似俗名貼樹皮土蛇土黃
色亦居土穴又有一種蛇大於諸蛇皮作黑黃文俗名烏稍蛇蓋鱗
屬也虺亦蛇類而其毒尤甚於蛇關左有蛇無虺南方炎地虺毒如
火故有於南北方氣寒無此物也爾雅釋魚云蝮虺博三寸首大如
擘說文虺作虫注云虫一名蝮詩緝引舍人說云江淮以南曰蝮江
淮以北曰虺博物志云蝮蛇秋月毒甚無所蝕螫溜草木以泄其氣
草木卽死人採樵爲草木所傷刺者亦殺人柳子厚蝮蛇文云目象
蜂蠆色混泥塗其顙憊惡其腹次且蹇鼻鉤牙穴出槀居蓄怒而蟠
齕毒而趨抱朴子云蛇類最多惟蝮中人甚急但卽時以刀割去猶
肉投於地其沸如火炙須臾焦爛人乃得活蘇氏本草云蝮有四腳
能跳來齧人溜已卽跳木上作聲云所本所未者不可救也若云博
叔博叔者猶可急治之楚辭大招云王虺騫只注云王虺大蛇也招
魂云蝮蛇蓁蓁注云蝮大蛇此言虺蝮皆爲蛇漢書田儋傳云蝮蟨
手則斬手蠢足則斬足應劭云蝮一名虺螫人手足則割去其肉不
然則死顏師古注云爾雅說文皆以蝮卽虺蝮蛇細頸大頭焦尾色
如綬文文間有毛似豬鼻上有針大者長七八尺一名反鼻非虺
之類虺若土色所在有之俗名土虺是許氏諸人皆以虺爲蝮顏氏
言蝮別爲一類虺卽土蛇蝮有足蛇無足虺卽段成式所言草木水
土四種之土蛇非蝮也凡蛇皆有毒其毒在口今之爲蛇舐者敗以
雄黃卽愈受毒重者以麝香燒烟薰之立效但不知可醫虺毒否也

誰謂爾無牛九十其犉

毛傳云黃牛黑脣曰犉爾雅釋畜云黑脣犉此不言黃牛者以牛爲
土畜黃爲牛之本色不待言也爾雅又云牛七尺爲犉是犉有草蛇水蛇木蛇土蛇四種
黑脣犉又云牛七尺爲犉是犉有二義尸子云大牛爲犉犉七尺

誰知烏之雌雄

烏反哺烏也凡烏之雌雄難辨猶可卽其羽毛異色辨之至於烏則

首尾純黑雖欲辨之以色而色無別爾雅釋鳥云鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌此似可以辨鳥矣然皆留心驗之見所畜之雞鶩與來集之鴿鵲亦有右掩左而雌左掩右而雄者爾雅之文亦殊難據況鳥之倜爾飛來渾然一色卽其左掩右掩之翼亦難遽分於以見古詩人善體物也

哀今之人胡爲虺蜴

虺爲蝮蛇蜴爲蜥蜴舊注謂虺蜴皆毒蟲之蟲毛傳云蜴蜴也鄭箋云虺蜴之性見人則走則似取其避人不取其毒蟲然者此詩上言維號斯言有倫有脊是宜少安勿躁敬聽陳說不似虺蜴見人卽去則與上文直接遞下而集傳則云哀今之人胡爲肆毒以害人是此二語於上文另轉一意與箋異蓋傳以蜴爲蜴蜴也爾雅釋魚云蠑蜥蜴蜥蜴蠑螈蠑螈守宮也則是合四名而總爲一物後儒分之爲二其處草澤者曰蠑螈蜥蜴其棲屋壁者曰蠑螈守宮蜥蜴卽今之馬蛇守宮卽今之蝎虎本草云小而五色尾青碧者名蜥蜴小而綠牆壁色黑者名蠑螈漢書東方朔傳云武帝置守宮孟下令朔射之朔曰臣以爲龍又無角謂之爲蛇又有足跂跂脈脈善綠壁是非守宮卽蜥蜴本草分蜥蜴蠑螈亦爲守宮之屬郝晉涵爾雅正義云此蟲本一物而四名而後世別爲二者則以在壁在草別之方言云守宮秦晉西夏謂之守宮或謂之蠑螈或謂之蜥易南陽呼蠑螈其在澤中者謂之易蜴南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈東齊海岱謂之蜴蜮說文云在壁曰蠑螈在草曰蜥易今蠑螈食蝸者多在壁間其在草中者青綠色蓋本爲一物因所在而異其名夫爾雅之釋蠑螈爲蜥蜴亦猶茅菅之爲車前唐蒙之爲女蘿雖多其名而實爲一物是惟言在壁之守宮未嘗言在草之蛇醫也後儒因此二物形色相似幷之爲一又曲爲之說本爲一物因所在而異其名豈知蛇醫處草永不入

時蟲一名避役出容州交州諸處狀如守宮身青色大者長尺許尾與身等齧人不可治嶺南異物志亦載此說此似可爲蜴能螫人之證然詩人用物惟取目前常見者此忽取之域外殊不可信且此蟲名十二時不名蜴不宜據之作附會也

田卒汙萊

孔疏云萊者草穢之名此卽黎也見南山有臺

不敢暴虎

虎山獸名見大叔于田

宛彼鳴鳩翰飛戾天

鳴鳩鵴鵃也鳩類不一何以知爲鵴鵃曰以此詩言戾天知之蓋鵴爲鴟鵰形似雀鷹雀鷹之取鳥以爪攫鴟鵰之取鳥以翼擊鵴翼最健奮翮上飛轉瞬之頃刺人霄漢鳴鳩之飛似之故有鵴名鵃鳩同音是鵃卽鳩若班鳩則爲祝鳩性好橫飛一飛卽止不能戾天故知

鳴鳩爲鶻鵃也毛傳云宛小貌鳴鳩鶻雕或疑雕爲鵃之訛而杜預左傳注亦以鶻鵃作鶻雕鶻雕同爲鷙鳥雕字非訛不必疑也爾雅釋鳥云鶻鳩鶻鵃郭注云似山鵲而小尾短青黑色多聲今江東亦呼爲鶻鵃鳥惟鳴則有聲郭曰多聲是亦以鳴鳩爲鶻鵃也本草云鶻鵃一名鶻嗍北人呼爲鶻鶻爲其鳴云鈎輈格磔自呼也邵氏爾雅正義云鶻鵃好以春朝鳴其聲連屬如相貫故郭以爲多聲此言鶻鵃之鳴在朝而其鳴實無定候今當日暮鶻鵃羣飛繞村而鳴聲連不斷愈飛愈高至於雲表則見其鳴俊在暮也禮月令季春之月鳴鳩拂其羽太平御覽引蔡邕章句曰鶻鳩也鳩先是時鳴故稱鳴鳩拂羽猶搏也陽氣所感故搏羽是鶻鳩即鶻鵃此鳴鳩爲鶻鵃之證而拂羽爲搏羽亦爲戾天之證詩緝云鳴鳩鶻鵃也即氓詩食葚之鳩鳥郭子所謂鶻鳩氏司事也莊子所謂鷽鳩非斑鳩也山陰陸氏云莊子所謂鷽鳩笑之者也多聲故名鳴鳩小物決起而飛搶榆枋時則不至控於地而已矣今飛鳴戾天勉強故也陸璣謂一名斑鳩似鴿鳩而大項有繡文斑然與此鶻鳩全異璣之言非夫以鳴鳩爲斑鳩固非而以鳴鳩爲鷽鳩亦非鷽鳩爲山鵲鳴鳩俗名青鵰子廣雅云鵰鶻也鵰屬此鳥形似鵰故曰鵰此鳥羽爲青藍色故鵰曰青且飛且鳴倦息於樹從未見其控地欲與鷽鳩比附轉言翰飛爲勉強則亦不識物性矣此鳥不能營巢惟奪鵲巢以伏雛形似鷹木屬爲鷹所化仲春鷹化爲鳩此鷹爲雀鷹此鳩他鷹不化鳩他鳩其子大爲粮也其一種入竹管中者亦取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以待生子如粟米大置中乃捕取草上青蟲詩云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰之物無雌取青蟲教祝變成已子斯爲謬矣作詩未審而夫子何爲因其僻邪此言螟蛉不能化蜂蜾蠃自能生子乃負螟蛉飼子非取其化陶氏之說異於先儒者一也韓保昇云螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負桑蟲以成其子也今有人候其封穴壞而看之見有卵似粟在死蟲之上果如陶說蓋詩人知其大而不知其細也是韓氏亦言蜂自有子不待蟲化說證陶氏異於先儒者

螟蛉有子蜾蠃負之

毛傳云螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負持也爾雅釋蟲云螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧郭注云螟蛉俗謂之桑蟘果蠃即細腰蟲也俗呼爲蠮螉則是螟蛉爲蟲蜾蠃爲蟲二者非相似之物鄭箋云蒲盧取桑蟲之子負持而去煦育養之以成其子說文云螟蠕桑蟲也蠮蠃蒲盧細腰土蠭也天地之性細腰純雄無子是蛤作蠕蜾作蠮螉作蠭字畫各異而訓詁無異陸疏云螟蛉者桑上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草葉上蜾蠃上蜂也一名蒲盧似蜂而小腰取桑蟲負之於木空中或書簡筆筒中七日而化爲其子里語云呪云象我象我蓋步屈即尺蠖桑上亦有此蟲螟蛉似步屈而腰間有足似蠶而纖細口吐絲懸樹上槐桑樹上最多曰桑蟲是桑樹上之蟲也蜾蠃爲土蜂爲其銜土作窠故名蜂屬之腰皆細而蜾蠃比他蜂俱小銜蟲入窠之候必鳴一二刻始飛去陸云象我此亦會意之言今俗則云似我似我也聞之亦近似焉許氏陸氏言蟲化蜂說同於鄭而陸說尤詳揚雄法言亦謂螟蛉之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我久則肖之矣夫先儒解經多有師承蜂負桑蟲化爲其子與諺子式穀意似相關故後學多信從之至於陶貞白著本草而其說忽異曰今有一種蜂黑色蜂甚細銜泥入於人屋及器物邊作房如併竹管其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以待其子大爲粮也其一種入竹管中者亦取草上青蟲詩云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰之物無雌取青蟲教祝變成已子斯爲謬矣作詩未審而夫子何爲因其僻邪此言螟蛉不能化蜂蜾蠃自能生子乃負螟蛉飼子非取其化陶氏之說異於先儒者一也韓保昇云螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負桑蟲以成其子也今有人候其封穴壞而看之見有卵似粟在死蟲之上果如陶說蓋詩人知其大而不知其細也是韓氏亦言蜂自有子不待蟲化說證陶氏異於先儒者

二也李含光曰視變成子近有數見者非虛言也蘇頌曰物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子之類非一桑蟲蜘蛛之變爲蜂不爲異也如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之者此二說與先儒合而寇宗奭本草拾遺又非之曰諸家之說不敢舍詩之義嘗坼窠視之果有子如粟米大色白而微黃所負青蟲卻在子下不與諸蟲相著陶說近之此寇氏說同韓氏仍主陶說韓氏之說猶聞於人寇氏之說得之目覩李蘇之說不足取信也異於先儒者三也李時珍曰蠮螉之說各異今考諸說並驗其卵及蜂之雙雙往來必是雌雄當以陶氏寇氏之說爲正李氏蘇氏之說爲誤蓋果蠃自有卵如粟寄在蟲身其蟲不死不生久則漸枯子大食之而出正如蜾蠃卵附於蟲身久則卵化穴繭而出也列子言純雄無雌莊子言細腰者化則自古已失之矣今屢破其房見子與他蟲同處或子已去而蟲存空殼或蟲成蛹而子尚小蓋蟲終不壞至成蛹子乃食之而出

此說義亦主陶爲親自歷驗之語比韓寇之說尤詳異於先儒者四也嚴華谷詩緝引解頤新語云說者考之不精乃謂蜾蠃取桑蟲負之七日化爲其子雖揚雄亦有類我類我久則肖之之說近世詩人取蜾蠃之巢毀而視之乃自有細卵如粟寄蜾蠃蛉之身以養之其蜾蛉不生不死蠢然在穴中久則蜾蛉漸枯其卵日益長大乃爲蜾蠃之形穴竅而出蓋此不獨取蜾蛉亦取小蜘蛛置穴中寄卵於蜘蛛腹脅之間其蜘蛛亦不生不死久之蜘蛛盡枯其子乃成今人養晚蠃者蒼蠅亦寄卵於蠃身久之其卵爲蠅穴滿而出殆物類之相似者列子云純雌其名大腰純雄其名大蜾莊子云細腰者化說文云天地之性細腰純雄無子此皆信說詩者之言也此綜陶韓寇李諸家之說而其義則全襲李氏其言蠅卵寄蠃猶小有誤者蓋寄卵於蠃之蠅爲青蠅非蒼蠅穴滿出者爲蛆由蛆再變蠅穴滿時尚未爲蠅凡養蠃之家皆常見之然其取蜾蠃之生不取蜾蛉之化言甚辨

也異於先儒者五也余因後人之說異於先儒嘗於書屋見有銜土爲窠之蜂亦屢破而驗之見蜂始生之子寄於他蟲身者形如米粒黃白色長而不圓少大者形如巨蛆再大者有頭足再大則生翼欲出矣其未成者蟲蛛盈窠將成者蟲蛛爲蜂子蝕殘蜂已飛去則此穴已空惟餘蟲蛛蛻皮也是蜂長成之候則蟲蛛無餘陶氏諸家之說洵不誣矣蘇氏言其如粟之卵未必非由祝蟲而成然一穴之內負蟲至於十數則當盡化爲蜂何以一穴僅成一蜂邪豈惟祝一蟲餘蟲未嘗祝邪詳察諸說復繹詩意是非詩人不善體物亦非聖人因詩之僻詩殆言蜾蛉蜾蠃異類猶可負之以生其子豈父子天性相關獨不可教誨以善使其似之哉詩中比興類取大義此詩先言采蘩繼言負蛉以上四句與下二句若式穀黏合蛉蠃立解則采蘩又作何解詩義無誤恐儒者之解有誤陶氏諸說得之目驗毋曰先儒之說必不可破也學者說經宜求其是前人有誤未嘗必欲後人襲之致一誤再誤邵晉涵注爾雅堅執舊說則是以耳爲目惜當時無人親執此物使彼目驗之

題彼脊令載飛載鳴

脊令水鳥一名鶺鴒今名鵔尾鳥郎郭景純所謂飛則鳴行則搖者也常棣言脊令在原義取其行之搖有不安之象以興急難此詩言脊令之題義取其飛則鳴有圖遠之義以興遇征禽經言脊令友悌詩中兩言此鳥皆喻兄弟因知不識物性者不可以說詩

交交桑扈率場啄粟

桑扈小鳥處處皆有人所常畜或以爲今之蠟嘴則誤爾雅釋鳥云桑扈竊脂毛傳云桑扈竊脂也鄭箋云竊脂肉食今乃無肉而循場啄粟失其天性不能以自活傳謂桑扈名竊脂本爾雅箋雖言桑扈肉食而未言其肉之必出於竊也陸疏云桑扈青雀也好竊人脯肉及脂膏故曰竊脂郭氏爾雅正義亦云桑扈俗謂之青雀蓄曲食肉

好盜脂膏因名云如是則竊脂之名蓋由於盜竊脂膏名之矣而孔仲達駁之云諸儒說竊脂皆謂竊人脂膏也卽如此言竊元竊黃豈復竊盜元黃乎爾雅釋獸云虎竊毛謂虓貓魅小如熊竊毛而黃竊毛皆爲淺毛竊卽古淺字竊元淺黑也竊藍淺青也竊黃淺黃也竊丹淺赤也則竊脂爲淺白也夫孔氏訓竊爲淺引爾雅竊毛爲據是言脂可竊毛不可盜也語辨而明部晉涵爾雅正義云孔疏所辨非徒不達物性又不明於詩義也今桑扈色青翠春暮常在叢薄間孔疏定爲淺白當由未識此鳥以臆決之且三百篇善言物性前後互見宜得會通詩不云乎交交桑扈有鶯其羽又云交交桑扈有鶯其領毛傳云鶯然有文章是鶯者指其色之青翠而言後世以黃離爲黃鶯亦言其文采也若如孔疏以桑扈爲淺白之鳥然則白鷺白鷴亦可云有鶯其羽有鶯其領乎夫物性各殊不可以強詞而奪桑扈竊肉而食其性然也淮南說林訓云馬不食脂桑扈不啄粟非廉也則是桑扈之竊食脂膏古人盡物之性以正其名至今可得之目驗豈得强所不知斷爲淺白哉玉於竊藍竊黃竊自爲淺不得與竊脂一例爾雅命名有取諸聲者如鵻鳩之名鵻鵻鳴鳩之名鵻鵻有象其形者如燕爲白脰烏倉庚爲黧黃以及竊藍竊黃皆是也有指其事者如鳲鵴爲剖葦鵙爲蜚母鷊爲斷木暨桑扈爲竊脂皆是也古人命物之名原未嘗預立定制孔疏徒知竊有淺義遂欲併竊脂而訓爲淺白然則釋鳥有鶾負雀謂鶾能捉雀釋蟲有蕈蟲負鱉豈可謂蕈蟲之負鱉乎蠬蜮一名負盤豈可謂能負盤匿乎以是推之則竊脂之竊爲盜竊之竊竊藍竊黃與獸類之竊毛爲竊淺之竊義本殊途言各有當不窮物性而望文生義此無異高叟爲詩多見其固也夫孔氏駁舊注而以竊元竊黃相比則是惟據本文部氏駁孔注而以鶾鷊鞫窲相比則是外尋枝節爾雅於諸扈同一言竊不宜淺盜互詁此無庸辨卽以桑扈之色言之其爲淺白人人習見從未見有青翠色者如以郭注爲據郭惟言其爲青而未言其爲翠今於淺白之色多呼曰青如鼠衣如莢正言鼠衣爲淺白色也桑扈本屬淺白之羽而乃云青翠有文又云得之目驗欲將誰欺其或見魚狗之類妄以桑扈當之也試以竊脂言之彼桑扈日日求食人豈能日日適野卽適野亦不必定攜脯肉也如必待竊而食則桑扈之不餓死者有幾如曰飛至人家竊食則桑扈爲野禽恆棲林木從未見其飛近人家至人院落者盜肉之說本不足據而部氏乃津津言之多方曲喻以攻孔疏不知其所指孔氏之病皆其本身自犯之病爲之備載其說者以見多讀古書最易滋佞足以惑人聽聞也桑扈之性易馴鄉人常有畜者大如蠟嘴羽色亦似鶯黑尖銳稍曲黑眉如畫淺青白色所以有竊脂名噣下翼間皆有花文所以有鶯羽鶯領之稱又有淺藍淺黃淺黑淺赤色者此卽爾雅所謂秋鷹竊藍冬鷹竊黃夏鷹竊元棘鷹竊丹者也形體比雀微大而好食雀不能用力直攫每乘雀之不意搏而食之或捉雀之雛亦食蟲類詩緝引山陰陸氏說言桑扈有二種爾雅桑扈竊脂鳺鶾剖葦此桑扈之一種也桑扈竊脂棘扈竊丹此桑扈之一種也蓋對剖葦言之則竊脂者所謂青質黃曲食肉好盜脂膏者是也對竊丹者言之則竊脂者所謂素質其翅與領皆鶩然而有文章者是也夫鳺鶾卽鶾鶾是桃蟲非桑扈棘扈爲九扈之一亦非桑扈乃以爾雅兩載桑扈於上下相連之文併而爲一賈逵左傳注一春扈二夏扈三秋扈四冬扈五棘扈六行扈七宵扈八桑扈九老扈此爲九扈若棘扈卽桑扈則九扈缺一扈矣同名竊脂一則盜竊脂膏一則翅領鶩然不切竊脂立訓尤爲怪事總由不識此鳥愈牽混而愈支離其誤愈遠也如此習見之鳥而注釋尚反復聚訟不能斷決立言之難盡信蓋若此哉關左因桑扈多聲俗呼曰麻嘖嘖冬扈能捉鶉俗呼曰鵪鶉子又呼曰谷嘖嘖遼北呼桑扈曰白哇囉子又呼之曰戶不剌

毛詩多識卷九終

小雅下

弁彼鸒斯歸飛提提

毛傳云鸒卑居卑居雅烏也提提羣貌鄭箋云樂乎彼雅烏出食在野甚飽羣飛而歸提提然爾雅釋烏云鸒斯鶻鷹郭注云鴉烏也小而多羣腹下白江東亦呼爲鶻烏孔疏云此烏名鸒而云斯者語詞猶蓼彼蕭斯菀彼柳斯以劉孝標之博學而類菀立鸒斯之目是不精也傳以斯爲語詞故單言鸒爾雅雙言曰鸒斯猶俗呼燕曰燕子呼竹曰竹子與下柳斯鹿斯同例字書斯亦作鵨猶之振鷺或作鷖鸒本無足異孔氏之辨亦多事矣鸒斯卑居皆同音烏雅亦同韻原可通釋傳作連珠訓以此學問之精粗正不必於此等處吹毛索也周官夏官羅氏掌羅烏鳥鄭注云烏卑居之屬水經注引孫炎云卑居楚烏詩緝云烏有三種純黑反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之鴉烏白項而羣飛者燕烏燕烏卽爾雅之白脰烏古有鴉經占吉凶南人喜鵲惡鴉北人喜鴉惡鵲師曠以白項者爲不祥蓋鸒卽今之山老鴉俗呼曰山老呱其聲呱呱不已故名呱此烏似慈烏而大嗉腹下白不反哺又名楚烏又名大嗉烏其飛數十成羣頗傷禾稼烏鵲兩種烏無日不鳴四時常有何吉何凶亦無取此作占驗者鴉經之說不足信也

維桑與梓必恭敬止

桑梓俱木名見定之方中

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒

柳木名見將仲子蜩蟲名見七月

有灌者淵萑萑淵

萑荻也萑葭也見蒹葭

鹿斯之奔維足伎伎

鹿山獸名見野有死麕

雉之朝雊尚求其雌

雉山鳥名雊雉聲也見雄雉

相彼投兔尚或先之

兔野獸名見兔爰

趯趯兔遇犬獲之

毛傳云毚兔狡兔也鄭箋云遇犬犬之馴者謂田犬也孔疏云蒼頡解詁云毚大兔也大兔必狡猾又謂之狡兔說文云狡兔有三窟傳訓毚爲狡戰國策云東國逸者海內之狡兔也又云狡兔有三窟傳訓毚爲大說文訓狡兔爲駿駿亦大也義俱通

爲鬼爲蜮則不可得

毛傳云蜮短狐也孔疏云洪範五行傳言蜮如鼈三足生於南越陸璣云一名射影江淮水皆有之人在岸上影見水中投人影則殺人故曰射影楚辭云魂兮無南蜮傷躬只是蜮之害人古說皆然抱朴子言蜮狀如鼈五行傳言蜮狀似龜李氏本草謂此蟲長二三寸廣寸許形扁前闊後狹腹軟背硬負甲黑色似蛣蜣甲下有翅能飛鉥作聲頭有一角長三分餘有六足雙屈前足抱拱其喙正如橫弩上矢之狀螫蜍鴛鴦能食之鵝鴨能避之關左止水淳聚之處雖旱不涸薸藻之中則有蟲似蛣蜣甲黑如漆腹色淡白此亦蜮屬但不災人爲異博物志云江南水溪中有甲蟲名射工長一二寸口有弩形以氣射人影令人發瘡不治殺人周官庶氏掌攻毒蠱酉陽雜之鼓鼜之以焚石投之卽蜮類蜮之腹下足刺如槍有毒螫酉陽雜俎故又名抱槍漢書五行志言春秋莊公十八年秋有蠶劉向以爲蜮生南越越地多婦人男女同川淫女爲主亂氣所生故聖人名之曰蠶蜮猶惑也在水傍能射人南方謂之短狐夫蟲豸之生因乎水

土產盤之物五方俱有何關人事劉氏言蚑生南越由於女淫魯在山東何以有之不足信也

蒉兮蒉兮成是貝錦

毛傳云貝錦錦文也鄭箋云錦文者文如餘泉餘蚔之貝文也爾雅釋魚云貝居陸贙在水者蝛大者魧小者鱮元貝貽貝餘賦黃白文餘泉白黃文蛇博而頗蝛大而險蟨小而橢此言貝之屬凡十種古人用以爲貨漢書食貨志云金刀龜貝所以通有無說文云貝海介蟲也古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢埤雅云貝以其背用故謂之貝相貝經云朱仲受之於琴以遺會稽太守嚴助其略曰貝盤尺狀如赤電黑雲曰紫貝赤質紅章曰珠貝青地綠文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝此下有浮貝溜貝慧貝此言貝之屬有八種名與爾雅俱異今不行此貨故亦無能識者易震六二億喪貝注云貝資貨糧用屬也書盤庚具乃貝玉疏云貝者水蟲古人取其甲以爲貨如今之用錢然史記平準書云農工商交易之路通而龜貝金錢刀布之幣興焉是古之用貝與錢並行而貝尤貴於錢如今之用錢與金銀金銀貴於錢數十倍也夫古既以貝爲貨而又以貝爲飾魯頌云貝胄朱綅是也陸疏云貝水中介蟲其文采之異大小之殊甚衆此詩貝上冠以斐貝下綴以錦意不在貝之可貴而在貝之有文言貝本非錦以襄斐之文成之則似錦矣

取彼譖人投畀豺虎

虎山獸見大叔于田豺山獸之小者爾雅釋獸云豺狗足說文云豺狼屬狗聲夏小正十月豺祭獸禮月令季秋之月豺乃祭獸高誘注呂氏春秋云豺似狗而長毛其色黃於是月殺獸四圍陳之漢書郊祀志云豺獺有祭顏師古注云豺祭獸搏之獸形似狗陸佃云俗云瘦豺豺柴也豺體細瘦故謂之豺棘關左東北大山有豺俗呼曰豺狗小似麂善搏噬偶見大獸一豺吠而羣豺集互齕大獸咽喉腹肋任彼咆哮跳竄堅不脫口待獸已死則羣啜食熊虎之屬皆畏之史記周本紀云如豺如離喻言武士之猛山居人家惟言豺之食獸而不言其咋人孟子則以豺狼爲嫂溺不援者比左氏春秋傳云戎狄豺狼又云豺狼之聲漢書孫寶傳云豺狼當道不宜復問狐狸班固東都賦云豺狼懾竄豺皆與狼並言豺小於狼數倍而其殘忍害物與狼不相遠也

蓼蓼者莪匪莪伊蒿

毛氏菁菁者莪傳云莪羅蒿也爾雅釋草莪名羅抱根叢生本草名抱娘蒿春嫩亦可食山陰陸氏云莪一名角蒿詩緝云爾雅言繫之醜秋爲蒿醜類也蒿春始生氣味既異故其名不同至秋老成則皆名蒿蓋以莪形蒿則莪美而蒿惡莪始生香美可食至秋老大爲蒿則粗惡不可食故菁莪以喻人才而蒿止爲鹿食也莪蒿處處有之生於山原每叢數莖葉略似蒿而不香細於繁蔞根莖歷冬不死逢

春復生俗名山蒿

蓼蓼者莪匪莪伊蔚

毛傳云蔚牡蒿爾雅釋草云蒿蔚牡蒿郭注云今人呼青蒿香中炙啖者爲蒿牡蒿無子者陸疏云蔚牡蒿也三月始生七月華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆銳而長一名馬新蒿夫馬新廣雅作馬先人藥名茵陳蒿老梗經冬不死來歲在發故名因陳古名蒿或作堅野田多有之說文蒿名香蒿

有洌沈泉無浸穫薪

毛傳云穫艾也艾即刈也嚴氏詩緝引之直作刈鄭箋云穫落木名也爾雅釋木云穫落郭注云可以爲杯器素邢疏云穫一名落素謂樸也夫素者言此器由於生成不假人工爲之箋從爾雅不從毛傳陸疏云穫今椰檢也其葉如檢其皮堅韌剝之長數尺可爲絰索其材可爲杯器張景陽七命云剖椰子之殼注云椰樹似槙椰實大如

瓠裏有汁美如蜜核可作飲器殽即核也此木關左所無而此器則常見之乃商賈販來以爲貨者可代匏用名曰椰瓢

山有嘉卉侯栗侯梅

栗梅木果名栗見定之方中梅見摽有梅

匪鶉匪鳶翰飛戾天

毛傳云鶉鵻也鵻鳶貪殘之鳥也說文引此詩句鶉作鵻鳶作鴟孔疏云說文鵻鵻也從隹而爲聲字異於鶉也鵻之大者又名鶉孟康漢書音義曰鶉大鵻也鳶皆殺害小鳥故云貪殘之鳥蓋鵻似鷹而大健翮長尾圓目鉤喙强悍多力關左鵻有數種其羽純黑色者名皂鵻其羽黃白文者名花鵻其大者能捉狐貉名坐山鵻翮翮作翮羽皆良鳶即鶉字經文作鳶鵻類也似鷹而小善高翔共攫物如射故從弋即隼也又名鶻夫鶉爲鴿類不能戾天先儒故引說文字作鶻鳶能高飛依經原文自可作鳶故不從說文作鳶而

詩中首句多有用韻者鳶天淵三字爲韻改鳶作鳶亦非韻也

匪鱣匪鮪潛逃于淵

鱣鮪魚名見碩人

山有蕨薇

蕨薇皆山蔬名見草蟲

隰有杞桋

毛傳云杞枸檵也桋赤楝也夫枸杞非隰木而與桋楝相配則疑爲杞柳嚴氏詩緝注四牡集于苞杞云將仲子無折我樹杞柳屬也有臺南山有杞滿露在彼杞棘杞爲山木也此詩集于苞杞雅杕杜北山言采其杞四月隰有杞桋杞皆枸杞也枸杞也山杞也杞柳也是杞有三也蓋詩中之杞誠有三種而其類宜於上下之文別之將仲子之杞植於里牆宜爲杞柳北山之杞言采四牡之杞言苞宜爲枸杞亦有刺非大木亦宜爲枸杞有臺

采蕭穫菽

蕭香蒿見采葛菽豆也見生民

楚楚者茨言抽其棘

茨蒺藜也茨一作薋楚辭章句引作楚楚者薋茨見牆有茨棘酸棗見凱風

生我百穀

穀類至多通名曰穀有曰五穀者周禮天官疾醫云以五穀養其病注云麻黍稷麥豆有曰九穀者周禮天官太宰云三農生九穀鄭司農注云黍稷秫稻麻大小豆大小麥又云九穀無秫有曰六穀者周禮天官膳夫云食用六穀注云黍稷粱麥菰稌有曰百穀者爾雅翼云粱者黍稷之總名稻者粢種之總名菽者粢豆之總名三穀各二十種爲六十蔬果之屬助穀各二十種凡百穀

黍稷彧彧

黍稷皆穀名見黍離

疆場有瓜

瓜蓏也夫瓜有二種有果瓜有菜瓜此詩下句爲是剝是菹毛傳云剝瓜爲菹也鄭箋云農人於田畔上種瓜瓜成又入其稅天子剝削淹漬以爲菹貴四時之異物是瓜爲菹又剝而淹漬之此爲菜瓜也

不稂不莠

毛傳云稂童粱也莠似苗也稂即秕粱莠爲似苗之草稂見下泉莠見甫田

去其螟螣及其蟊賊無害我田稚

毛傳云食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊鄭箋云此四蟲者悞害田中之稚禾爾雅釋蟲云食苗心螟食葉蝥食根蟊陸疏云螟似蚜妨而頭不赤螣蝗也賊李巡云食禾心爲螟言其冥冥難知也食蟊蝓蛸食苗根爲人害李巡云蟊言其蝥冥冥難知也食

禾葉者言假貸無厭故曰螣食禾節言貪狼故曰賊食禾根者言其稅取萬民財貨故云蟊孫炎云皆政貪所致因以爲名也許愼云吏犯法則生螟乞貸則生螣冒取民財則生蟊夫泥字作詁未必盡然然洪範言休咎中庸言位育人事成於下天道應於上前儒立說各有深意正宜存之以爲貪墨者警也蓋螣爲蝗俗名蝤蛑蟊爲蝓蛸俗名地刺蛸賊似蠹食果者色赤食禾者色白禾莖中恆有之

交交桑扈有鶯其羽

桑扈竊脂戶不刺也見小宛

鶉飛于飛畢之羅之

毛傳云鶉鶉匹鳥鄭箋云匹鳥言其止則相偶飛則爲雙性馴耦也古今注云鶉鶉雌雄不相離人獲其一則一相思而死故謂之匹鳥埤雅云鵖好外反鶉好內思正字通云鶉鶉紅頭翅尾黑頭有白長毛頸杏黃色具文采蓋此鳥形似鳥喙扁趾連頭掌俱紅雄者羽毛

五色文采陸離雖者羽毛淺黃無文采水澤間常見之有則必雙無單棲者俗呼曰鶉鶉

爲與女蘿施于松柏

陸佃埤雅云蔦是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓此言蔦爲自爲蔦爲蘿自爲女蘿此則蔦是二物也鄭樵通志云寄生有二種大曰蔦小曰女蘿此則并蔦蘿爲一物爾雅釋木云寓木宛童郭注云寄生樹一名蔦釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲是蔦爲木屬枝生蘿爲籐屬蔓生蔦蘿判然非一類也此可以證通志之誤陸疏云蔦一名寄生葉似當盧子似覆盆子女蘿今菟絲蔓生草上黃赤如金非松蘿松蘿自蔓松上生枝與菟絲殊異此分蔦蘿爲二與爾雅合而言女蘿爲菟絲非松蘿則又與毛傳異毛傳云女蘿菟絲松蘿也此言女蘿爲菟絲又名松蘿陸氏乃言女蘿爲菟絲蔓生草上而詩明言施松非言施草顯與經戾不可訓也蓋寄生不惟生於松柏而榆柳樹上尤多直枝而有纏繞於樹葉小長圓不一各自爲根蔓寄於樹樹本漸大而籐深入皮之內俗名絡籐淮南子云千年之松下有茯苓上有兔絲茯苓掘兔絲死又云兔絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬無口而鳴皆自然也此蓋言松下茯苓與兔絲同氣可見兔絲亦施松之物兔絲亦可名松蘿豆藍蓬蒿之上皆生兔絲彼爲草上兔絲此爲木上兔絲猶之同爲蔦蓍而有木生陸生之別同爲芍藥而有草本木本之別兔絲原屬寄生之物生於草上者類草生於木上者類木同名女蘿爲其寄生處異遂判爲二物不容混也抱朴子云菟絲草下有茯苓之根是言菟絲之下必有茯苓茯苓惟松下有之此亦兔絲卽女蘿之證本草分茯苓兔絲爲二又分女蘿松蘿爲二蓋由藥性不同功用各異故分言之經文明言女蘿施松柏爾雅明言女

羅爲兎絲不必强分致生異說漢書禮樂志云豐草要女蘿施廡勑注云女蘿兎絲也此又一確證矣關左東北大山松下常生茯苓諸儒言下彼倒樂材者云冬至候伺松留其根年久根腐始生茯苓聞有伏苓上有女蘿是非伐去之松矣古樂府云南山羅羅兎絲花北陵青青女蘿樹由來花葉同一心今日枝條分兩處唐樂府云兎絲故無情隨風任顛倒誰使女蘿枝而來强縈抱兩草猶一心人心不如草皆言女蘿兎絲爲一心是一物而有兩名也讀者詳之

依彼平林有集維鷮

毛傳云鷮鷮雉也鄭箋云平林之木茂則耿介之鳥往集焉爾雅釋鳥云鷮雉說文云鷮走鳴長尾雉也陸疏云鷮微小於翟走而且鳴音鷮鷮然其色如雌雉尾如雉尾而長其頭上有肉冠冠上蒙毛長數寸肉甚美林慮人語曰四足之美有鷹兩足之美有鷮薛綜云雉之健者爲鷮尾長六尺清人二矛重鷮韓詩作此字言以鷮羽飾矛也是鷮亦雉類尾獨長關左無此雉也

析其柞薪其葉湑兮

柞栩類木亦與栩相似栩葉長而尖柞葉闊而圓柞之異於栩者以此柞俗枝有四稜木漸大則皮皴厚稜亦漸隱性堅强風雨剝蝕數十年可以不腐俗亦呼曰柞木長極遲百年始克成材其葉大如荷葉長帶名波羅葉實亦似栩而微長亦有斗包其半斗上粗毛茸茸然名曰櫪斗詩緝以柞爲栩蓋以栩名尖柞有柞名因誤爲一類耳

營營青蠅止于樊

說文云蠅蟲之大腹者埤雅云青蠅亂色蒼蠅亂聲是蠅有數種此則惟舉其二蒼蠅居室中青蠅居野外蒼蠅色黑青蠅色綠二蟲之名以色別此詩比讒是爲青蠅青蠅比蒼蠅微大日營營於臭穢不惟求食兼以育子俗呼爲綠豆蠅毛傳云營營往來貌鄭箋云蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使白喻佞人變亂善惡也言止於樊欲外之令遠物也詩緝引劉氏說云蠅蟲所變而成者青蠅也其飛聲則營營然亂人之聽其止於物則穢敗之又從而生蠅蠅復變爲蠅其飛聲與傳異而亂聲者爲蒼蠅非青於物無有紀極也此以營營爲蠅聲者爲蒼蠅之聲經文自明以日日習見之物說之者尚不能的儒家注書不可盡信類如此矣

營營青蠅止于棘

棘小木酸棗也見凱風

營營青蠅止于榛

榛小木山果也見簡兮

蒲水草見澤陂

采葑采菲無以下體

毛傳云葑菲蔓菁也根可以爲菹葉可以生食又可以烝說文云葑蕪菁也菲芴也似蕪菁華紫赤色莖葉有毛可以生食又可以烝爾雅釋草云葑須從蓯蓉郭注云今蔓菁也根葉俱可食江東呼爲大芥陸疏云葑蔓菁也幽冀謂之蘆菔其莖葉麄大於蔓菁其根如大指如拳如升如斗其味甘美又可生食又可蒸熟又可醎藏又可爲菹菲似蕪菁華紫赤色莖葉有毛可以生食又可以烝其葉似蕪菁而麄大莖葉上有毛其根如蘿蔔而細長味辛香可生食又可蒸熟又可醎藏又可爲菹

不以下體德行相棄

毛傳云葑菲蔓菁也根可以菹葉可以食又可以烝言採葑採菲者不以其下體之惡並棄其葉之美也鄭箋云蔓菁之根以喻婦人婦人以容貌爲君子也君子不以其容貌之惡並棄其德行之美也

采葑采菲無以下體

德音莫違及爾同死

毛傳云葑菲蔓菁也根可以爲菹葉可以生

野芹處處皆有生於澤畔莖葉花子皆似園芹但園芹莖單野芹莖岐園芹葉半圓野芹之葉通體俱圓園芹大如箸野芹之莖粗倍之園芹莖無節色青綠野芹莖有節色有紫者味芳而微辛不至澁口慘腹也陸說未免過甚矣

維柞之枝其葉蓬蓬

柞木名見車舝蓋柞木生葉比他木較遲關左氣寒柞葉生於立夏以後秋霜葉乾仍黏於枝風吹不隕至來年新葉生舊葉始落也

毋教猱升木

毛傳云猱猨屬鄭箋云猱之性善登木爾雅釋獸云猱蝯善援那疏云猱一名蝯善攀援樹枝說文云蝯善援禺屬蓋蝯即猨又作猿從虫從犬字無異義坤雅云貙一名猱顏氏以爲其尾柔長可藉制字從柔以此猨即猴之類長臂善嘯便攀援故其字從援或曰猨性靜緩故從爰猴之德躁以當猨之德靜以緩陸疏云猱貙猴也楚人謂之沐猴老者爲貙長臂爲猨猨之白腰者爲獑胡獑胡猨駿捷於獑猴然則猱猨其類大同也木草名貙生川陸深山中似猴而大毛長而黃輕捷善緣木郝氏爾雅正義云猨與沐猴靜躁不同而狀相類單舉其文則或謂之猱或謂之猨連舉其文則謂之猱猨管子云緣高出險猱猨之所長人之所短也墜岸千仞人之所大難也而猱猨飲焉今猱猨好攀援其飲水帆曰高崖或大木上巢巢相接而下飲畢相引而上信若管子所言矣是猱猨猴三物形色小異而爲同類故注疏亦互爲立訓舊言猨產西南今關左亦間有之每於秋果熟時由山海關北諸大山牽引至醫巫閭山采果食人常見之形有大小之異而總呼之曰猴似狗而面微圓赤目狹腮能立作人行好緣樹尋果食升木其天性也

有菀者柳不尙息焉

柳木名見王風揚之水不流束蒲注又見將仲子無折我樹杞注

彼都人士狐裘黃黃

狐山獸名毛色多黃見北風

彼都人士臺笠緇撮

毛傳云臺所以禦暴笠所以禦雨也鄭箋云臺夫須也都人士以髮皮爲笠孔疏云臺草名可以爲笠夫臺即莎草織以爲笠禦暴禦雨皆可用傳則分言之實一物也見南山有臺

彼君子女卷髮如蠆

鄭箋云蠆螫蟲也尾末捷然似婦人髮末曲上卷然孔疏云蠆蟲也通俗云長尾爲蠆短尾爲蠍此蟲處處有之形似地蝓而扁關青色八足前二足作雙鉗如蟹長尾有節尾末有鉤向上螫人最毒居老屋敗壁中晝伏夜出守宮好食之相傳此物生子坼背而出啖食雌蠆已盡然後分行一生六十六子俗呼曰蠆子木草名蛷螬廣雅名杜伯孝經緯云蜂蠆垂芒爲其毒在後春秋僖公二十二年傳云蜂蠆有毒史記淮陰侯傳云猛虎之猶豫不如蜂蠆之致螫蜂蠆並言而蠆之毒尤烈於蜂也陸疏云蠆幽州謂之蠆酉陽雜俎言江南舊無蠆開元初有主簿以竹筒盛過江至今往往有之故俗名曰主簿蟲或曰主簿即杜伯兩字聲近致訛

終朝采綠不盈一匊

鄭箋云綠王芻易得之菜也詩緝云綠木賤也夫綠爲王芻見洪澳郭氏爾雅注名鳴腳莎木草名曰黃草言可以染黃色與次章藍草爲一類鄭箋以綠爲菜此草俗名三角菜木有菜名也木賤有蔡無葉可以鉚木俗名鉚草與王芻迥異

終朝采藍不盈一襜

鄭箋云藍染草也孔疏云藍可以染青淮南子云青出於藍夏小正云五月啓灌藍蓼穗月令云仲夏之月令民無刈藍以染說文云藍染青草也本草所載之藍草不一

一名蓼藍葉如蓼一名菘藍葉如菘一名馬藍葉如苦賈一名吳藍
長莖如蒿而白花一名木藍長莖如決明葉似槐凡五種皆可染色
王氏羣芳譜云藍染草也有數種大藍葉如萵苣而肥厚小藍莖赤
葉綠而小槐藍葉如槐葉皆可作靛此言藍有三種所謂大藍者即
馬藍小藍即蓼藍槐藍即木藍仍在本草五藍之內惟名小異爾雅
釋草云葴馬藍此僅爲藍之一種周禮掌染草注云染草藍蒨象斗
之屬是言三物皆爲染草蒨即茹蘆染色紅象斗即橡斗可以染黑
藍染青也通志云藍三種蓼藍染綠大藍染碧槐藍染青三藍皆可
作澱色成勝母故曰青出於藍關左所有惟蓼藍春種生苗葉似菟
莖高二三尺寸餘一節一節一葉六月花開成穗似蓼花色紅而艷
秋後成子似蕎麥三稜而細黑光如漆俗呼曰澱草花初開時刈取
葉泡爲綠汁外加石灰收取濃液以染藍色一入綠二入碧三入
青五六入則色益深入藥名青黛

其鈞維何維魴及鱮
魴鯿也見汝瀕鱮鰱也見敝笱
芃芃黍苗陰雨膏之
黍穀名見黍離
隰桑有阿
桑木名見定之方中
白華菅兮白茅束兮
毛傳云白華菅也已漚爲菅鄭箋云白華於野已漚名之爲菅爾
雅釋草云白華野菅郭注云菅茅屬陸疏云菅似茅而滑澤無毛根
下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚及曝尤善也夫爾雅陸疏皆言
菅爲草名頗似茅原野有似葦之草而細小中空此爲茅也山岡有
似荻之草而堅韌中實此爲菅也茅葉莖皆有毛菅則無毛茅根味
甘而脆菅根味淡而長有筋此菅茅二草之別也菅用水漚之則柔
軟可用東門之墠云可以漚菅是言菅漚於池非言已漚者始名菅
也說文廣雅皆以菅爲茅蓋菅爲茅之別種非菅即茅此詩菅茅分
詠可驗也孔疏云漚之柔韌異其名謂之菅因謂在野未漚者爲野
菅也曰茅俗曰茅針草見野有死麕
有鶡在梁有鶴在林
毛傳云鶡禿鶡也說文作禿鶡古今注云扶老禿秋也狀如鶴而大
山陰陸氏云鶡性貪慾其毛辟水毒好啗蛇劉氏魯都賦云綠鷁葱
鶡是鶡羽色青也李氏本草云禿鶡水鳥之大者青蒼色長頸赤目
頭項皆無毛其項皮紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘凡鳥
至秋脫毛則禿此鳥頭禿如秋毬如老人頭童翼長廣五六尺舉頭
高六七尺嗉下有胡袋足爪如雞黑色性貪惡食魚兼食鳥雛埤雅
云鶡性貪惡俗呼禿鶡一名鶡飲膳正要云鶡鶉有三種有白者
黑者花者俗名胡鶡鶡其肉色亦不同元時猶有鶡鶉之供關左無
鶡其性類鵜其狀類鶴惟頭禿爲異鶴見鶴鳴
鶖在梁戢其左翼
鶖水鳥似鶡而羽色與家鶖異飛則同飛宿則同宿故又名匹鳥
杜甫詩云鶖鶖不獨宿也此鳥有物傷其一其匹則不食而死孟郊
詩言鶖鶖會雙死也戢其左翼者是言插喙於翼蓋言其宿廣雅云
戢插也凡鳥之宿無論長短項宿則必回其頭插喙於翼而其頭左
回者多右回者少留心驗之其說不誣也
緜蠻黃鳥止于丘阿
黃鳥鸝也緜蠻鳥聲見葛覃
幡幡瓠葉采之烹之
毛傳云幡幡瓠葉貌庶人之菜也蓋瓠爲甘瓠匏屬古以瓠葉爲菜
今無食者見南有嘉魚
有兎斯首炮之燔之

兎山獸之小者見兎爰

有豕白蹏烝涉波矣

毛傳云豕豬也蹏蹄也犬喜雪馬喜風豕喜雨故天將久雨則豕進

涉水波爾雅釋獸云四蹄皆白豕孔疏云騷者躁疾之言白蹏名之

爲豕是躁疾於餘豕夫躁疾驅凡豕皆然不必蹄白者始然爾雅

祇言名豕非驅駈也易曰見豕負塗是豕喜處泥中白蹏爲泥所塗

不復見至雨多泥爲雨潦白蹏見矣有豕白蹏久雨之徵也

莙之華芸其黃矣

毛傳云莙菜莙也將落則黃鄭箋云陵莙之華紫赤而繁華衰則黃

爾雅釋草云莙陵莙黃華蔓白華菱本草言莙有數名一名陵時一

名女葳一名菱華一名鼠一名陵霄引蔓依木而生高數丈春初生

枝一枝數葉尖長有齒花開夏秋之間一枝十餘朵赭黃色陸疏言

莙一名鼠尾花紫可以染皂葦芳譜云陵霄花一名鬼目一名紫葳

處處有之多生山中人家園圃亦植野生者蔓纏數尺得木而上即

高數丈莖間鬚如蝸虎足附樹上甚堅牢花大如牽牛花頭開五瓣

赭黃色有紅點夏中乃深秋更赤八月結莢如豆角長三寸餘子輕

薄如榆仁此草關左未有嘗於燕晉園圃寺院見之支木立架以供

賞玩王氏言其鬚如蝸足蔓草中多有類此者亦可謂善喻矣其花

始開色黃至秋則紫故有紫葳名鄭箋本草各據一時言之故紫赤

赭黃之色小異陶氏以莙爲鼠麥鼠麥俗名石竹蒸如竹葉赤如竹

高尺餘非蔓生亦無赭黃色者殆以莙一名鼠故誤

匪兕匪虎率彼曠野

兕虎皆獸名兕見吉日虎見大叔于田

有芃者狐率彼幽草

狐山獸見北風

毛詩多識卷十終

大雅

騂騵彭彭

毛傳云騂馬白腹曰騵言上周下殷也孔疏云郭璞爾雅注騵赤色黑鬃也檀弓說三代乘馬各從正色而周不純赤明其有義故知白腹爲上周下殷高誘注淮南子云黃色白腹曰騵與毛傳爾雅俱異禮檀弓云周人尚赤戎事乘騵則騵本非黃色傳疏皆同爾雅而上周下殷之說亦有解不去者馬之毛色上赤下白間亦有之若殷之代夏亦取上白下黑者乎恐馬無此毛色也

時維鷹揚

毛傳云鷹揚如鷹之飛揚也鄭箋云鷹鸇爲鳥也爾雅釋鳥云鷹鸇鳩郭注云鸇是也春秋昭公十七年傳云鸇鳩氏司寇也杜注云爽鳩鷹也鷙故爲司寇裴氏新書云鷹在衆鳥間若睡寐然故積怒而後全剛生焉詩大雅維師尚父時維鷹揚言其武之奮揚也正字通云鷹雄形小雌體大生於窟者好眠巢於木者常立雙骸長者起遲六翮短者飛疾禮月令季夏之月鷹乃學習注云雛學飛季秋之月鷹乃祭鳥注云欲食鳥先殺鳥不食夫鷹大如鴟羽色青蒼而有黃白斑點金曰鈎喙黃是鈎爪獵者語之名曰黃鷹今人於鷙鳥之屬恆以鷹呼之而類分大小其小者僅能捉雀雀名雀鷹其大者捉雉兔名兔鶻史記酷吏傳時人號郅都曰蒼鷹又名烏頭乃藥草中之有大毒者是誤據也蒴言其性好殺也木草又有虎鷹翼廣丈餘能搏虎如此大者關左未見鳩化之鷹乃鵰屬非此詩所言之鷹也嚴氏詩緝關雎注云左傳郯子所述五鳩詩中皆有之雎鳩氏司馬此詩所言之鳩是也祝鳩氏司徒鶻鳩也四牡嘉魚之雖是也鴡鳩氏司空布穀也曹風之鳲鳩是也鶻鳩氏司事鸐鳩也小宛之鳴鳩與鴞詩食桑葚之鳩是也歐陽氏以屈鴟巢之鳩非鳲鳩則又在五鳩之外也蓋五鳩皆備於詩嚴氏之說然矣而其注亦有誤者雎鳩爲司徒即斑鳩鳲鳩爲司空即俗所呼之抱鵓乃布穀字音之傳鵓鳩爲司馬即魚鷹祝鳩爲司徒即此詩所言之鷹鶻鳩爲司空即俗所呼之抱鵓乃布穀字音之傳鵓鳩爲司馬即魚鷹祝鳩爲桑葚者爲鳲鳩鳲鳩好鳴故又名鳴鳩以其爲鷹所化其形猶似鷹與鴟爭巢猶有鷙意不在五鳩外而亦非鸐鳩也

緜緜瓜瓞

毛傳云瓜紹也瓞瓝也鄭箋云瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似瓝故謂之瓞孔疏云瓜瓞瓜紹之瓞也瓜之族類本有二種大者曰瓜小者曰瓞而瓜蔓近本之瓜必小於先歲之大瓜以其小如瓝故謂之瓞瓞是瓝之別名故云瓞瓝也爾雅釋草云瓞瓝其紹瓞郭注云俗呼瓝瓜爲瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如瓝夫瓜瓞之說諸儒皆本爾雅近本之瓜俗名主根瓜其實小不如後結者大此詩以瓜爲蔓草義取綿綿而長以喻周世世侯伯歷夏及商所來者遠也其以瓜瓞小大作詁者繫

周原膴膴堇荼如飴

毛傳云堇菜也荼苦菜也鄭箋云周之原地膴膴然肥美其所生菜雖有性苦者皆甘如飴也蓋堇即野芹荼即苦菜處處有之亦處處食之爾雅釋草云蔜苦堇郭注云今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑則是堇爲菜名其味苦與荼爲同類孔疏云茭堇草夫茭雖名堇又名烏頭乃藥草中之有大毒者是誤據也堇爲野芹有水陸二種小雅鼓鍾淵泉言采其芹是爲水芹此云生於周原與荼同詠是爲陸芹夏小正云二月采堇是堇二月生苗關左氣寒四月始生葉似葉木而整其莖青近節處色紫枝多岐細花蜜簇結子如粟米以其與園芹相似故有芹名蘇氏云堇菜野生非人所種葉似葵花紫色禮內則云堇荁枌榆兔薨滫瀡以滑之鄭注云冬用堇夏用荁荁亦

堇類謂用之以調和飲食也堇性滑似葵故又名堇葵郭注云堇味苦今所見者其味微辛蘇云堇花紫色今所見者其色俱白堇可食不異園芹若烏頭乃藥材之下品一名烏喙國策云人之饑所以不食烏喙者以其雖偷充腹而與死同患也烏頭又名奚毒淮南子云天下之物莫凶於奚毒而良醫橐而藏之有所用也烏頭又名雀芋酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭飛烏觸之墜走獸遇之僵陶貞白言以烏頭擣汁敷矢射禽獸十步即倒烏頭性毒如此雖生周原豈能變哉蓋堇荼之味皆苦此地所生味甘如飴故取之以徵士性之美潘安仁閑居賦云堇薺甘旨是堇亦有甘者不獨周原有甘堇矣

柞棫拔矣

鄭箋云柞櫟也棫白桵也柞見車舝棫山木之小者爾雅釋木云棫白桵郭注云小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖此木關左有之木色深黃中心黑赤幹直不曲中有細孔可刻爲杖子大如小錢圓扁

匏蘆蔓草名葛見葛覃蘆見檉木

修之平之其灌其栵

毛傳云栵桷也與爾雅釋木文同郭注云桷樹似櫸樕而小于如細栗江東呼爲桷栗陸疏云桷葉如榆木理堅韌而赤可爲車轅李氏本草云栗有數種其大如指頂者爾雅所言桷栗也是栗爲果實木亦美材故與灌木修平之不與蓄翳爲伍蓋事戞除也

啓之辟之其檡其椐

毛傳云檡河柳也椐樻也陸疏云檡河柳生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松椐樻節中腫似扶老今靈壽是也宏農共北山甚有之爾雅釋木云檡河柳椐樻郭注云檡今水傍赤莖小楊椐腫節可以爲杖詩疏廣要云檡非獨知雨又能負霜雪天寒不凋有異餘柳李氏本草云檡柳小榦弱枝插之易生赤皮細葉如絲嫋娜可愛一年三次作花花穗長三四寸水紅色如蓼花南齊時益州獻蜀柳條長狀若絲縷者即此木也椐陸氏以爲靈壽漢書孔光傳賜

榛楛濟濟

榛小木山果也見簡兮楛荊之赤者一名牡荊世傳肅愼氏楛矢即此書禹貢云惟箘簵楛三邦底貢厥名注云楛中矢榦是以楛爲矢夏后時已有之非周武時始見於貢也陸疏云楛形似荊而赤莖似蓍上黨織爲斗筥箱器又採以爲釵故上黨調問婦人問欲買楛否曰蘆下自有黃土問欲買釵否曰山中自有楛夫榛楛爲二木皆叢生無大材乾質皆輕榦直可爲杖俗則並呼之曰楛榛

藉

鴛飛戾天魚躍于淵

鴛羽蟲魚水蟲鴛見采芑

瑟彼柞棫民所燎矣

柞棫木名柞見車舝棫見緜

莫莫葛藟施于條枚

葛藟蔓草名葛見葛覃藟見樛木

太師靈壽杖孟康注以爲扶老杖服虔注云靈壽木似竹有枝節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須削治也陳藏器言椐生劍南山谷在今之蜀地關左未見此木椐則處處皆有不生河畔多植於園圃以供玩賞榦正赤皴而不光澤長條岐出葉似邪蒿而細花似水蓼而促北地嚴寒經冬落葉不耐霜雪酉陽雜俎言涼州有赤白椐今惟有赤椐無白色者南都賦言椐似柏而香椐脂曰椐乳今所見者殊無香氣而亦不見有脂爾雅翼云椐名雨師天將雨椐先起氣以迎之故名梁江淹椐頌云木貴多榮椐實寒色南方地暖始然也木草衍義名椐曰三春柳今訛曰三川柳又呼爲觀音柳

攘之剔之其檿其柘

毛傳云檿山桑也柘無注爾雅釋木云檿桑山桑柘亦無文說文云檿山桑有點文者柘柘桑是檿柘皆本名爲桑之別種檿爲山桑枝榦與園桑相似薄葉而小葉多椏似花叢生無大木飼蠶最宜絲名檿絲書禹貢曰厥篚檿絲檿桑條長條皮上有白斑點桑椹最繁蠶盈枝熟可食柘與山桑枝葉各同惟枝上有刺葉上有毛爲異葉亦薄有岐枝亦可飼蠶漢書五行志云周宣王時童謠曰檿弧箕服服虔注曰檿檿桑也顏師古注曰檿山桑之有點文者埤雅云柘宜山石李氏本草云柘喜叢生榦疎而直蠶書云柘葉飼蠶爲絲中琴絃清響勝凡絲考工記云弓人取材以柘爲上其實狀如桑子而圓粒如椒名佳子禮月令季春之月命野虞毋伐桑柘周禮夏官司爟變國火以救時疾注云夏取桑柘之火炎書揚雄傳云不奪百姓膏肤穀土桑柘之地是柘爲桑類古則與桑並重也關左呼檿曰野桑呼柘曰刺桑

柞棫斯拔

柞棫木名柞見車舝棫見緜

松柏斯兌

松柏大木名松見山有扶蘇柏亦松類而與松異爾雅釋木云柏椈是椈爲柏之別名椈一作鞠說文云柏鞠也六書精蘊云柏陰本也本皆屬陽而柏向陰指西蓋木之有貞者故字從白白西方正色也李氏木草說畧同埤雅云柏之指西猶針之指南也夫柏之種類無多藥材所需惟取葉扁側生者名側柏處處可植其榦直上高入雲表木性緩細絲理雕刻爲器永無裂紋葉密成片冬寒不凋開小黃細花結子如山查形色青有皺紋霜後自裂每顆中有四五子似牛蒡子剝取仁芳芬可食俗呼曰片松子仁曰柏子仁枝榦西出未嘗專一指西陸氏以針之指南爲比驗之當前柏樹殊不然也

麀鹿攸伏

鹿山獸麀鹿之牝者見吉日

磕鼓逢逢

毛傳云磕魚屬陸疏云形似蜥蜴四足長丈餘其皮堅厚可以冒鼓說文云磕水蟲似蜥易長丈所續博物志云磕長一丈其聲似鼓埤雅云磕鳴應更吳越謂之磕更又磕欲雨則鳴里俗以磕識雨禮月令季夏之月命漁師取磕漢書馬融廣成頌云左挈夔龍右提蛟磕司馬相如上林賦云樹靈鼉之鼓是古冒鼓多以磕皮爲之或云鼓聲逢逢象鼉鳴

豐木有芭

毛傳云芭草也詩之言芭者有三蓋三物而同名一芭穀一芭菜一芭草薄言采芭之芭傳以爲菜即今之苦賈維糜維芭之芭傳以爲草生於水畔是水草詩緝以此爲穀與傳異夫蜀黍非水穀此言有於豐水非穀類也

蓺之荏菽

毛傳云荏菽戎菽也鄭箋云戎菽大豆也爾雅釋草云戎菽謂之荏

麻麥幪幪瓜瓞唪唪

麻麥穀名瓜瓞蔬屬俱見前

維秬維秠維糜維芑

毛傳云秬黑黍也秠一糈二米也糜赤苗也芑白苗也爾雅釋草云秬黑黍秠一糈二米糜赤苗芑白苗郭注云詩曰維秬維秠秠亦黑黍但中米異耳釀今之赤粱粟芑今之白粱粟皆好穀是皆以秬秠爲黍糜芑爲粟黍性黏俗呼曰秘子粟性不黏俗呼曰穀子黍米名黃米粟米名小米陸德明釋文云秬今蜀黍也蓋蜀黍今名高粱一名蘆穄一名蘆粟廣雅名荻粟又名木稷其莖數寸一節一葉與蘆荻相似故有蘆荻名其名粟名稷者高粱大於粟稷莖葉亦與粟稷相似故兼有其名猶之名蜀黍也邵晉涵爾雅正義云李巡言黑黍一名秬說文言鬯黑黍一秠二米以釀也或作秬秠一秠二米天賜后稷之嘉穀也前人誤以稷爲黍遂不能辨秬秠因有疑爲古

用者驗之說文云黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也今高粱有秫稷二種南方種者皆秫而植穗北方兼二種或穗垂似禾南方以爲黍俛而北方之寖者爲俛及糜而其性皆黏故云禾屬而黏者也後世釀酒者稷稻大麥小米爲最著而說文獨舉黍者稻麥稷雖可釀酒而以食爲主高粱雖亦爲俛而以釀酒爲主故獨於黍曰可爲酒是說文以黍爲高粱一名蜀黍案大所稱者證之釋文以黑黍爲蜀黍食物木草云高粱一名蜀黍案大者爲蜀本於雅訓今高粱亦有短小者而大率皆高大是黍其本名蜀言其大也四方殊語則北方曰高粱浙人呼之曰粟亦曰蘆穄皆假借爲名而山東謂之黍黍山西曰蜀黍福建於短小者呼之曰黍此雖不可爲典要亦可見黍之名未盡亡也學者誤以黍爲小米則無以解於秬秠因傳會牽合以秬爲小米中黑色者然小米偶有黑色非常種也況夫秬所以釀酒即使秬爲小米則今釀小米爲酒者

牢用黃色之米未聞擇取其黑也至於秫爲一秠二米則小米實無此種不得不神奇其說疑爲古嘗有之後世所不經見夫詩言嘉種皆陳常時夏粒食無疆奚取於世不經見者爾雅又奚取而釋其名狀以示異於人哉陸德明知稷之不可以曰黍也故秬云今蜀黍也米白穀黑今高粱成熟外有黑秠秠內米赤問有白者陸氏蓋得之目驗非臆說也一秠二米不特小米無此種亦爲他穀所無惟高粱有之南北種高粱者皆習覩之不以爲異也然則秬秫爲黍黍即高粱無可疑矣或疑今高粱酒其性酷烈必非古之秬鬯然今北方富室有釀高粱爲黃酒者功用加倍故不常釀釀成之後其味芳醇古者以共宗廟之祭詩書言秬鬯一卣以昭恩禮之隆則亦非常用之酒矣夫先儒注疏皆以秬秫爲黍皆以粟之性黏者爲黍以糜芑爲粟以秬爲高粱始於陸氏郝氏旁引廣取證秬爲高粱並秫亦爲高粱他穀無此種其識可謂卓矣試爲細繹此詩麻麥黃茂已述於前

此章蓋言初得之穀特曰嘉種其類不一名之曰秬曰秠曰芑也蓋以南北之地所種之穀總計之南方田濕宜稻北方田高宜粱麥豆之屬亦種而不如稻粱維多后稷教稼正在雍冀之域是宜高粱之地不宜舍高粱而重黍也黍爲處處常種之穀而實爲所不能多種之穀高粱在北方種者居其大半是嘉種之宜爲高粱一也魯頌閟宮詩云俾民稼穡有稷有黍有稻有秬秬與稻不與黍稷並言是秬非黍明矣稻宜於水秬宜於陸穀類雖繁他穀之大小相差無多惟高粱則獨巨以比他穀或大至一倍或大至二三倍秬字從巨言其大於衆穀也此嘉種之宜爲高粱二也郭注爾雅言糜爲赤粱芑爲白粱則糜芑亦宜爲高粱粟有白者無赤者而高粱俗曰紅粱則赤者尤廣名爲粱是高粱之名猶存此一線也黃鳥之詩首章言無啄我粟次章言無啄我粱粟分出則粱必非粟古之高粱或名爲黍或名爲稷蓋高粱爲穀種類最多其秠黑白赤黃色色俱備五方各以其類似者呼之故名不一此嘉種之宜爲高粱三也高粱結穗有直立者如粟粒之繁密有下垂者似黍穎之疎稀一秠二米他穀所無惟高粱始有名之曰秬字從禾丕丕亦大也言其一秠二米又較他穀獨大也此嘉種之宜爲高粱四也高粱在北方三月播種八月刈穫小正言二月糜黍正應其候若彼似稷之黍而性黏者則種於五月穫於七月北方暖晚寒早孟子言惟黍生之是黏黍非蜀黍也粟稻之黏者皆可釀酒而蜀黍之不黏者亦可造酒他穀之酒則用釀高粱之酒則用燒今之燒酒其味辛香高粱之黏者亦可釀酒而用之者惟燒酒則盛行之關左高粱種之者多收成亦廣土俗養生全倚此穀然用以燒酒消耗過半郝氏言高粱主釀酒不虛也然此酒則燒之非釀也高粱之類熟有早晚然相差不過一月許春種秋收處處皆然說文言大暑始種郝氏言不畏霜寒皆非目覩之言也高粱之實惟有紅白二色其秠則具五色其高大者至丈餘小者亦有五六尺其莖皆大一圍非他穀比所以曰秬曰秠實紅者色如赭實白者色如粉所以曰糜曰芑莖葉根穗皆似黍故名黍以其大於黍故加蜀以別之是糜爲赤粒蜀黍芑爲白粒蜀黍秬爲黑秠蜀黍秫爲一秠二米之蜀黍似稷而黏者爲小黍高粱爲大黍陸氏釋文今之蜀黍一語可以發千古之矇矣

取蕭祭脂

蕭香蒿也見采葛

敦彼行葦牛羊勿踐履

葦蘆蘆也孔疏云葦初生爲蘆此禁牛羊勿踐則是春夏時事此愛其爲人用人之所用在於成葦故以或形名之

黃耆台背

爾雅釋詁台作鮐蓋魚名也毛傳云鮐背大老也鄭箋云台之言鮐也大老則背有鮐文孔疏云老人氣衰皮膚消瘠背若鮐魚也揚子

方言云鮎老也秦晉之郊陳兗之會曰耆鮎言背皮如鮎魚釋名曰九十曰鮎背脊有鮎文也張景陽七命云萊黃之鮎注曰鮎海魚也漢書東萊郡有黃縣夫黃縣漢屬東萊今隸登州山東省極東之地南北東三面臨海故有鮎魚此魚大盈尺無鱗皮色青黑而有黃白斑文頗肖老人顏色俗名鮎鮀

鳥鷺在涇

毛傳云鳥水鳥也鷺鳥屬孔氏陸氏皆引蒼頡解詁以鷺爲鷗埤雅云鳥好沒鷺好浮李氏本草云鷗者浮水上輕盈如漚也一名水鶩江海湖泊皆有之鷗說文作鷗云水鴟也正字通云鷺蒼黑色羣飛鳴隨潮往來風起輒飛至岸渡海者以爲候關左爲近海之區水鳥頗繁其有蒼白羽色如鴿者人目曰鷗又呼曰海貓離騷云駟玉虯以乘鷖兮王逸注云鷖鳳凰別名非此詩之鷺也

鳳凰于飛翽翽其羽

毛傳云鳳凰靈鳥仁瑞也雄曰鳳雌曰凰爾雅釋鳥云鸑鷟鳳其雌凰郭注云瑞應鳥高六尺許陸疏云鳳凰其雛爲鷺鷺非梧桐不棲非竹實不食說文云鳳神鳥也天老曰鳳之像也麐前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出於東方君子之國翱翔四海之外廣雅云鳳凰首文曰德翼文曰順背文義腹文信膺文仁雄鳴曰即即雌鳴曰足足昏鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴曰保長舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌漢書昭帝始元三年鳳凰集東海宣帝本始元年鳳凰集膠東四年鳳凰集北海地節二年鳳凰集魯郡羣鳥從之神爵四年冬十月鳳皇集杜陵十二月鳳皇集上林嘉延年傳云黃龍在潁川以寬恕爲治鳳凰下上賢之光武帝十七年有五鳳皇見於潁川之郟縣東觀記曰鳳高八尺五彩羣鳥並從行列蓋地數頃章帝元和二年鳳皇集肥城詔曰鳳皇黃龍鸑鳥比集七郡注云鸑鳥者赤神之精鳳皇之佐雞身赤毛色亦被五彩鳴中五音夫鳳爲罕見之鳥太平之世應瑞而出黃帝時鳳凰巢阿閣周文王時鳳鳴岐山其爲祥禽自古至今言無或異前漢昭宣之世鳳凰屢見後漢世祖章帝之年鳳亦來集彼時漢祚中興祥瑞屢臻理固宜然至於安帝政由鄧后紀綱墜矣延光三年鳳見濟南當此災異頻書之候而猶有鳳名之曰祥人不敢信吳任臣注山海經於是謬其說云鳳有五爲瑞者一爲擊者四皆似鳳並爲妖一鸑鷟二發明三焦明四幽昌是鳳不爲祥鳥轉爲擊蟲矣此詩以鳳凰之集喻吉士之多意以得人爲瑞不專取夫鳳翽也

梧桐生矣于彼朝陽

毛傳云梧桐柔木也山東曰朝陽梧桐不生山岡太平而後生朝陽瑞應圖云王者任用賢良則梧桐生於東廂遁甲書梧桐可知月正閏歲生十二葉每邊六葉從下數一葉爲一月有閏則十三葉視葉小處則知閏何月立秋之日至則一葉先隕羣芳譜云梧桐一名青桐一名櫬皮青如翠葉缺如花人家齋閣多種之其木無節直生理細而性緊四月開花嫩黃如小棗花五六月結子莢長三寸許五片合成老則開裂如箕名曰箑鄂子埤雅云箑鄂子皆五其子似乳綴其上柔木也風俗通云梧桐生崐陽山巖石之上采東南孫枝爲琴聲清雅蓋桐有青白二種以其皮色分之梧桐爲青桐爾雅所謂櫬梧是也榮爲白桐與梧桐小異梧桐葉較白桐差小開白花五出花子如珠垂莢外淮南子云梧桐斷角注云柔勝剛也夫木片斷角不止梧桐爲然凡柔木皆可用嘗以楊柳木片鋸牛之角誠驗

如蜩如螗

毛傳云蜩蟬也螗蝘也此言蜩名蟬螗名蝘下句如沸如羹之沸沸羹非二物蜩螗亦不宜爲二物傳於豳詩五月鳴蜩螗也小雅鳴蜩嘒嘒注云蜩蟬也毛蓋未嘗分蜩螗爲二物也爾雅釋蟲云蜩螗郭注云蜩螗者蝘俗呼爲胡蟬江南謂之螗蝘則是蜩

蜻又名蜻蜻卽是蜻爾雅郭注又可證也楊氏方言云蟬楚謂之蜩宋衛之間謂之蜻蜻陳鄭之間謂之蜻蜻秦晉之間謂之蜻蜻秦地仲夏之月言蟬始鳴孟秋之月言寒蟬鳴方言秦晉爲蟬一語固與月令巧合矣然考鄭氏詩譜蕩詩作於厲王之世是詩作時周未東遷周猶居於秦地則已謂之蜩蜻矣揚氏之說可盡信哉陸疏言蜻爲蟬之大而黑色者一名蜻蛚一名蚚蟟詩徐謂之蜮蠙楚人謂之蠙蛄秦燕謂之蚅蚳前漢書五行志引此詩句顏師古注云蜻蜻也卽蚚蟟也然北方諸省則通呼爲寒蟬餘名則未聞有呼者

投我以桃報之以李

桃李木果名桃見桃夭李見何彼穠矣

菀彼桑柔

桑木名見定之方中

降此蟊賊稼穡卒痒

蟊賊害稼蟲見大田

瞻彼中林甡甡其鹿

鹿山獸名見野有死麕

寧爲荼毒

荼草名詩中所載之荼有四谷風誰謂荼苦則苦菜也東門有女如荼則茅華也良耜以薅荼蓼則委葉也皆言荼毒是草之有毒者入藥名澤漆關左俗呼爲貓兒眼鄉人取此草莖根華葉搗爛投於川澤毒魚大小盡死荼毒生靈此物爲最澤漆生於山原處處俱有俗名亦同人人皆識若苦菜乃可食之物豈有毒哉如曰荼苦穀蟲故曰毒此詩上文明言爲民未言爲蟲書湯誥弗忍荼毒亦言虐萬方百姓李華弔古戰場文荼毒生靈萬里朱殷皆言毒人若苦菜爲常食野蔬不能毒人伊誰弗知豈可以其穀蟲指爲有毒之草乎夫檟

椒穀蚊百部穀蝨芸香穀蠹柏葉穀蟆皆不言其有毒奈何以毒加荼況荼可穀蟲亦未聞其所穀爲何蟲檟者解經每於解不去者隨意杜撰豈知其一往難通哉澤漆四月生苗葉似豌豆而厚濃綠繁蔚斷之有黃白汁中抽高莖再生旁枝五月開花圓小深黃顏似貓眼俗蓋象形名之其汁著人皮膚立時紅腫痂不可忍須急洗去其毒最烈此草多生於磽土沃田中極少諺云好地不生貓兒眼好兒好女不用管斯言信矣

魚鼈鮮魚

鱉水中介蟲見六月

維筍及蒲

毛傳云蒲蒲蒻也鄭箋云筍竹萌也蒲深蒲也孔疏云醢人加豆之實有深蒲筍菹是菹有筍有蒲也爾雅釋草云筍竹萌說文云筍竹胎也陸疏云筍四月生惟巴竹筍八九月生始出地長數寸鑿以苦酒豉汁浸之可以就酒及食唐書百官志云司竹監掌植竹葦歲以筍供尚食本草云竹有雄雌雌者多筍於竹根行鞭時掘取嫩者謂之鞭筍冬月掘大竹根下未出土者爲冬筍並可鮮食爲珍品南淡乾者爲玉版筍鹽曝者爲鹽筍蒲香蒲其萌可食與筍同貴見澤陂

魴鱮魚名魴見汝墳鱮見敝筍

麀鹿噳噳

麀鹿山獸名麀見吉日鹿見野有死麕

有熊有羆

熊羆野獸名見斯干

有貓有虎

毛傳云貓似虎而淺毛者也爾雅釋獸云虎竊毛謂之虨貓郭注云竊淺也此蓋言虎毛色淺者曰貓虎之毛色本異關左所見惟青黃

二色毛色淺者亦有之無貓名

獻其貔皮赤豹黃羆

毛傳云貔猛獸也爾雅釋獸云貔白狐其子貙郭注云貔一名執夷虎豹之屬陸疏云貔似虎或曰似熊遼東人謂之白熊豹赤豹毛赤而文黑謂之赤豹毛白而文黑謂之白豹夫貔有狐名而非狐類其皮似狐其形似豹豹亦虎屬而形異於虎虎形似貙貙形似犬書牧誓云如虎如貔禮曲禮云前有摯獸則載貔貅貔與虎並言又與貅並言則貔洵爲猛獸矣豹之白者名貘而貘實非豹郭氏爾雅注云貘似熊小頭卑腳黑白駁能舐食銅鐵豹之爲物不似此也豹亦摯獸詩言羔裘豹飾易言君子豹變是豹之皮可貴而其皮又以文爲貴也說文云貔豹屬豹似虎圜文是豹類於虎貔類於豹史記五帝紀云教熊羆貔貅貙虎以與炎帝戰於阪泉涿鹿之野注云六者猛獸可以教戰貔與諸獸爲伍則貔非狐可知雖郭氏言貔虎豹屬陸氏言貔熊羆屬說有參差而其爲猛獸則一也廣雅以貔爲貔貅此蓋以貔名白狐故誤爲同類究之貔爲豹屬不似貔也豹之毛色多白爾雅翼言屠州有黑豹洞冥記言浪坂之山出青豹色如翠正字通言豹狀似虎而小白面毛赤黃文黑如錢圈中五圈左右各四者曰金錢豹文如艾葉者曰艾葉豹又西域有文如金線者曰金線豹蓋虎之毛色青黃豹之毛色白黑之毛色黑是其常也貔之白豹之赤黑之黃是以罕見之毛色爲獻也

秬鬯一卣

毛傳云秬黑黍也鬯香草也築煮合而釀之曰鬯鄭箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也夫傳以鬯爲草而箋以鬯爲酒蓋以香草雜於米中釀酒至酒已熟惟見酒不見草傳於釀初言箋於釀後言之也說文云鬱芳草也一曰鬱鬯草芬芳飲服以降神也書洛誥以秬鬯二卣曰明禋傳云黑黍曰秬釀以鬯草是鬯爲

周頌

貽我來牟

毛傳云來牟麥也厥麰惟來作麰注云麰小麥麰大麥漢書劉向傳來牟作釐弊爲牟之本字犛芳譜云小麥名來苗生如韭成似稻高二三尺實居殼中芒生殼上生青熟黃秋種夏熟具四時中和之氣亦可春種至夏便收然不及秋種者說文云麥屬金金旺而生火旺而死牟大麥也莖葉與小麥相似芒長殼與粒相黏未易脫小麥磨麪作餅餌食大麥止堪舂米作粥飯用及飼馬用此其所以異也漢書武帝元狩三年遣謁者勸有水災郡種宿麥顏師古注云秋冬種之經歲乃熟故云宿麥夫大小二麥釀酒造麴用者尤多小麥有秋種者名冬麥其於春種者名春麥冬麥性微平春麥性熱木草言小麥有毒惟蘿蔔可解二麥皆有芒大麥之芒尤大麥之殼有色黑者名烏麥種於二月穫於六月禮月令孟夏之月麥秋至關左節氣不能然也

振鷺于飛于彼西雝

毛傳云鷺白鳥也夫鷺古名鷺鷥又名絲禽假海錄云一名帶絲此以其羽毛細長鬆鬆如絲故有絲名又因其色白名白鷺又名雪客亦言其色白如雪也楚威王時有朱鷺合沓飛翔而來舞舊鼓吹朱鷺曲是也是鷺有赤色者然赤鷺不常有常有者色皆白故傳訓爲白鳥亦有蒼灰色嘗於水澤見之爾雅釋鳥云鷺舂鉏郭注云白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東取以爲睫櫼名之曰白鷺緩李氏本草云禽經言鸛飛則霜鷺飛則露其名以此步於淺水好自低昂如舂如鉏之狀故曰舂鉏林棲水食羣飛成序潔白如雪一名鷥玉陸疏云鷺水鳥也好而潔白青齊之間謂之舂鉏遼東樂浪吳揚人皆謂之曰白鷺此鳥頸細而長腳青善翹高尺餘短尾長喙頭上有毛數十莖長細如絲將欲取魚則弭之蓋鷺羽絲長可愛故古人取以飾翊陳風宛丘言值其鷺翊是也古者以鷺飾鼓隋書樂志言鼓柄翔鷺其上是也夫鷺柄鼓上必有取義或曰鷺爲鼓精云

豐年多黍多稌

毛傳云稌稻也爾雅釋草云稌稻郭注云今沛國呼稌夫稻爲五穀之一五方皆有下溼地皆可種江以南多種水稻河之北多種陸稻呼稌者少間呼曰稻惟呼曰粳米名白米或名大米或名老米三月布種八月熟其莖葉似小麥穗實似大麥實皮粗澀黃秠者多亦有赤秠黑秠者秠內之皮或赤或白皮赤者澁皮白者涼黏者名糯香者名秫皆美穀也

有鮪有鮪鰿鰷鱨

鄭箋云鮪大鯉也鮪鮥也鰿白鰷也鱨鮎也羅願云鰷其形纖細而白故名白鰷又名白鮆淮南子云不得其道者若觀鮆魚注云鮆魚小魚正字通云鰷呼參條魚長而小時浮水面性好遊故名本草云鮆江河中之小魚也性喜浮故荀子以爲浮陽之魚此魚好作水上遊莊子觀於濠梁言鮆魚出游從容以爲魚樂也潘岳閒居賦云玩鮆魚之激激注云激激遊貌也凡近山溪之水多鰷魚大者長三寸餘體狹而扁似柳葉形鱗細潔白好羣遊貪餌易釣雄者鬐尾色紅鱗微綠俗呼爲紅翅魚雌者色白如銀俗呼爲白漂魚山陰陸氏言鰷似鰣而色白鰷本白鱗而形迴不似鰣此由鰷鰣連文而誤爲一類山海經北山篇言彭水鮆魚其狀如雞而赤毛三尾六足四首其音如鵠夫此經多誌怪物最難信玉篇以之釋鰷則尤誤鱣爲秦黃鮪爲鮚鮥鰣爲昂刺鱷爲白魚鱷非鯉鱣鮪見碩人餘見魚麗

莫予荓蜂自求辛螫

蜂飛蠭一作蠭又作螽爾雅釋蟲云土蠭木蠭郭注土蠭云今江東大蠭在地中作房者啖其子即馬蠭注木蠭云今荊巴間呼爲蠭其似蠭而小在樹上作房又食其子夫言啖其子食其子者蓋言蜂之子初生如蛹未生頭足色潔白可啖食也說文云蜂飛蠭蟄人者李氏本草云宣歙人好食蜂兒山林間大蜂結房土人採時著草衣蔽身以捍其毒螫復以烟火薰去蜂毋乃敢攀援崖木斷其帶一房蜂兒五六斗至一石揀狀如蠶蛹瑩白者以鹽炒暴乾房中蜂翅足已成則不堪用此言取蜂之法曲折詳明是天下實有食蜂之地禮內則言爵鷃蜩范皆入食品范即蜂也是食蜂自古已然也爾雅翼云蜂類自多其黃色細腰者謂之蜾蠃蜂又蜜蜂人取而養之一日兩出而聚鳴號爲兩衙其出采花者取花鬚上粉置兩髀或采而無所得經宿不敢歸房中關左所見之蜂亦有十餘種多不能名爾雅所言飛疑鶻不足以盡其義故言其始小終大箋欲實桃蠭之終大因疑其爲題肩爲鴽郭注爾雅即直言其生鴽陸氏疏詩又言鴽由於化木蜂其色黃而黑大如螻蛄蜀木屑作窩居樹窠中俗名大蜾蠃爾雅所言土蜂色黑微黃大如天牛穴地作窩毒螫牛馬至死飛聲囂囂然俗名地雷蜂其居草中比他蜂差小名草蜂其釀蜜者比青蠅微大名蜜蜂其在房楷下搦紙作窩似蓮蓬倒垂數十爲羣者名黃蜂其負蜘蛛處竹管及銜土作房者名細腰蜂尾端皆有刺螫人被蜂螫者取蚯蚓糞搽之可解埤雅云蜂其毒在尾垂穎如鋒故謂之蜂本作蠭或作螽又作蠭

筆允彼桃蠭拚飛維鳥

毛傳云桃蠭鴽也鳥之始小終大者鄭箋云鴽之所謂鳥題肩也或曰鴽皆惡聲之鳥孔疏云題肩是鷹之別名與鴽不類鴽自惡聲之鳥鷹非惡聲不得曰皆惡聲也說文云鴽鵴桃蠭也郭璞云桃蠭巧婦也諸儒皆以鴽爲巧婦與題肩又不類今箋以鴽與題肩及鴽三者爲一其義未詳且言鴽之爲鳥題肩事亦不知所出遺諸後賢爾雅釋鳥云桃蠭鴽其雌鴽郭注云鴽暱桃雀也俗呼爲巧婦小鳥而生鴽鴽者也陸疏云桃蠭今鴽鴽是也微少於黃雀其雛化而爲鴽故俗語云鴽鴽生鴽夫傳訓桃蠭爲鴽鴽即鴽鴽呼曰鴽累呼曰鴽鴽鴽鴽謂其小取義於焦眇也方言云自關而東謂之巧雀或謂之女匠自關而西謂之巧女江東謂之桃蠭說苑云鴽鴽巢於葦苕繫之以髮取茅秀爲巢以麻紩之如刺鞠然故名鞠雀他鳥爲巢或占全樹桃蠭爲巢繫於枝頭一枝已足故莊子云鴽鴽巢於深林不過一枝也爲其累窩性巧故名巧女又名巧婦又名巧雀又名女匠又名工雀爲其羽色微黃又名黃脰雀巧女一名關左至今猶如此呼小如彈丸其伏雛亦如之其巢多繫臨水樹枝形似轣轤良然從未見其始小終大傳說或泥詩義箋又附會傳說而尤誤者夫爾雅廣桃蠭之名則言其名鴽傳以詩言拚飛疑鴽不足以盡其義欲實桃蠭之終大因疑其爲題肩爲鴽郭注爾雅即直言其生鴽陸氏疏詩又言鴽由於化之說已有不信之者孔氏亦疑之因未實見此物故不能實指爲非彼桃蠭非希見之鳥而未見者則不能識毛鄭已誤於前後之學者不能據孔疏詳加考察如邵注爾雅段注說文仍遵舊說試思桃蠭之巢大僅盈寸雛化爲鴽其巢何以能容西河毛氏云始因其名桃蠭則以爲蠭繼見其拚飛則知爲鳥千載之夢至今始白也

未堪家多難予又集于蓼

毛傳云集于蓼言辛苦也說文云蓼辛菜蔈虞也爾雅釋草云蔈虞蓼郭注云虞蓼澤蓼邵氏注云蓼有多種舉虞蓼以該其餘也蓼與龍古相似而葉稍狹其子謂之蓼實吳氏本草云蓼實一名澤蓼古者用以調和鼎內則云膾秋用蓼又云鶉羹雞羹駕醢之蓼蓋取其辛以爲和也其雛生田野間者能害稼故良耜云以薅荼蓼夫澤蓼

生於水故曰澤皃郭言蒨是爲水田陸地不生蓼也蓼種最繁而苦相似王氏肇芳譜所載有青蓼香蓼赤蓼馬蓼水蓼木蓼凡七種惟青蓼香蓼水蓼可食水蓼較他蓼差小葉似柳花作長穗淺紅色味辛而苦故傳言辛苦也

有椒其馨

椒小木其實香見椒啣

其饟伊黍

黍穀名稷之黏者見黍離

以薅荼蓼

毛傳云蓼水草也孔疏云蓼是稷草荼亦稷草非苦菜也爾雅釋草云荼陸穉蓼水穉夫荼名委葉僅見爾雅注疏之家皆未詳其形色蓼爲水草生水田中莖葉俱似游龍而小高尺餘寸餘一節一節一葉花淺色微紅作長穗俗名

河蓼荼王氏以爲陸穉爾雅作蔎從水亦疑爲水草也

魯頌

有駜有皇有驪有黃

毛傳云驪馬白跨曰駜黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃此以馬之毛色各異而命名駜驪爲黑色皇黃爲黃色爾雅釋畜皇作騜別作騧

有騅有駓有騏

毛傳云蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓赤黃曰騂蒼騏曰騏孔疏云騅駓二者皆云雜毛是體有二色之毛相間雜騂騏爾雅無文騂爲純赤色上云黃騂曰黃謂黃而微赤此云赤黃曰騂謂赤而微黃騏者黑色之名蒼騏曰騏謂青而微黑今之驄馬也

有騂有駱有雒

毛傳云青驪驎曰騂白馬黑鬣曰駱黑身白鬣曰雒孔疏云騂色有淺深斑駁隱鱗今之連錢驄也

有騂有駱有雒

毛傳云陰白雜毛曰騂形白雜毛曰駱豪骭曰騂二目白曰魚爾雅釋畜云驪馬黃脊曰騋爾雅音義云騋說文作騢是爾雅之騢說文云騢驪馬黃脊與爾雅釋騋正同傳以馬豪骭釋騂上有修豪也與爾雅說文俱異騂爲形白雜毛即今之精白馬俗呼曰砂馬

振振鷺

鷺水鳥絲食也見振鷺

有駜有駰彼乘黃

爾雅釋畜云青驪騂郭注云今之驄驄也孫炎云色青黑之間

薄采其芹

鄭箋云芹水菜也即野芹見采菽

薄采其藻

藻水草也見采蘋

薄采其茆

毛傳云茆鳧葵也說文云蓴鳧葵蓋蓴即古蒓字是茆即蒓菜蒓亦作蓴逐水而性滑故亦謂之淳菜陸疏云茆與荇菜相似葉大如手赤圓有肥者著手中滑不得停可以生食又可露江南謂之蓴菜或謂之水葵博雅云蓴茆鳧葵也夫茆有鳧葵名荇亦有鳧葵名既相同兩草之形亦略同而實非一物毛傳說文皆以鳧葵名茆李氏本草則分鳧葵水葵爲二言荇菜爲鳧葵蓴茆爲水葵又名鴟葵以其菜可食如葵也又名馬蹄草以其葉形似馬蹄也羣芳譜云蓴一名茆生南方湖澤中最易生種以水淺深爲候水深則莖肥葉少水淺則莖瘦葉多其性逐水而滑惟吳越善食之葉如荇菜而差圓

形似馬蹄柔滑可羹夏月開黃花結實青紫大如棠梨中有細子三四月嫩莖未葉細如釵股黃赤色名稱尊又名雉尾尊體軟味甜五月葉稍舒長者名蘇尊九月萌在泥中漸粗硬名瑰尊或作葵尊十月後名猪尊又名龜尊味苦而澀不堪食取汁作羹猶勝他菜干寶云今之鯽躑草堪爲葅江東有之或名水戾一云今之浮菜即猪尊是也關左有荇無蓴荇名曰菜言菜則荇亦可食而俗皆不知亦不名之曰荇但渾呼之曰水草而已蒋本可食而古亦貴之周禮天官醢人有茆葅晉書張翰傳翰見秋風起思松江尊羹鱸鱠命駕歸尊菜之美可思矣

翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音

毛傳云鴞惡聲之鳥也黮桑實也鄭箋云鴞恆惡鳴今來止於泮水之木上食其桑黮故改其鳴歸就我以善音此言鴞食桑黮其音則變好音以鴞言而細玩詩意似言物懷善治鴞懷泮林之好音猶人之聞仁聲來歸也黮變鴞音他無依據亦從未聞鴞有別聲也古注之誤多類此

元龜象齒

毛傳云元龜尺二寸蓋龜爲介蟲貴在甲利用卜象爲異獸貴在齒可制器爾雅釋魚云一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜是龜有十種而不必皆靈可決吉凶又曰龜俯者靈仰者謝前弇諸果後弇諸獵左倪不類右倪不若此言龜之形不同鄭氏周禮注云天龜元地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑此言龜之色不同此詩言元乃龜之大者又曰獻蓋言可用爲卜者書禹謨云昆命于元龜金縢云今我即命于元龜大誥云王遣我大寶龜易云舍爾靈龜是寶龜靈龜皆有用以爲卜者潘岳秋興賦云龜祀骨於宗祧分思反身於綠水注引莊子云莊子釣於濮水楚王使二大夫往聘莊子曰願以竟內累子莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者死爲留骨而貴乎其生而曳尾泥塗中乎二大夫曰生而曳尾泥塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中矣此謂可貴者蓋神龜也象出於外國爾雅釋地云南方之美者有梁山之犀象焉漢書張騫傳云身毒國其民乘象以戰顏師古注云象大獸垂鼻長牙李氏本草云象出交廣雲南西域諸國大者身長丈餘高稱之肉倍數牛目纔若豕四足如柱無指而有爪甲其鼻大如臂下垂至地中有小肉爪能拾針芥食物飲水皆以鼻捲入口一身之力皆在於鼻故傷之則死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻長六七尺說文云象南越大獸三年一乳古訓云五年始產六十年骨方足夫君子偕老象之捲也傳言所以摛髮葛屨佩其象揣傳言所以爲飾采薇象弭魚服傳言象弭弓反末也所以解紛也箋言弭弓反末彆者以象骨爲之史記十二諸侯年表云紂爲象箸而箕子唏是皆以象骨爲器春秋左氏傳云象有齒以焚其身用象骨者所貴在齒也象爲異域之物李氏言其形體最詳亦最確其皮似頫灰白色食稻米稻草以其皮爲屑敷金瘡立效

黍稷重穋稙稺菽麥

黍稷菽麥皆穀名黍稷見黍離菽見生民麥見思文

有稻有秬

稻稌也見鴛羽秬高粱也見生民

徂來之松新甫之柏

松柏木名松見山有扶蘇柏見皇矣

商頌

天命元鳥降而生商

毛傳云元鳥乙也乙一作鳦鳦今俗曰燕羽色黑故曰元或曰燕爲木祥故名元元者水之色

陟彼景山松柏丸丸
松柏木也見前

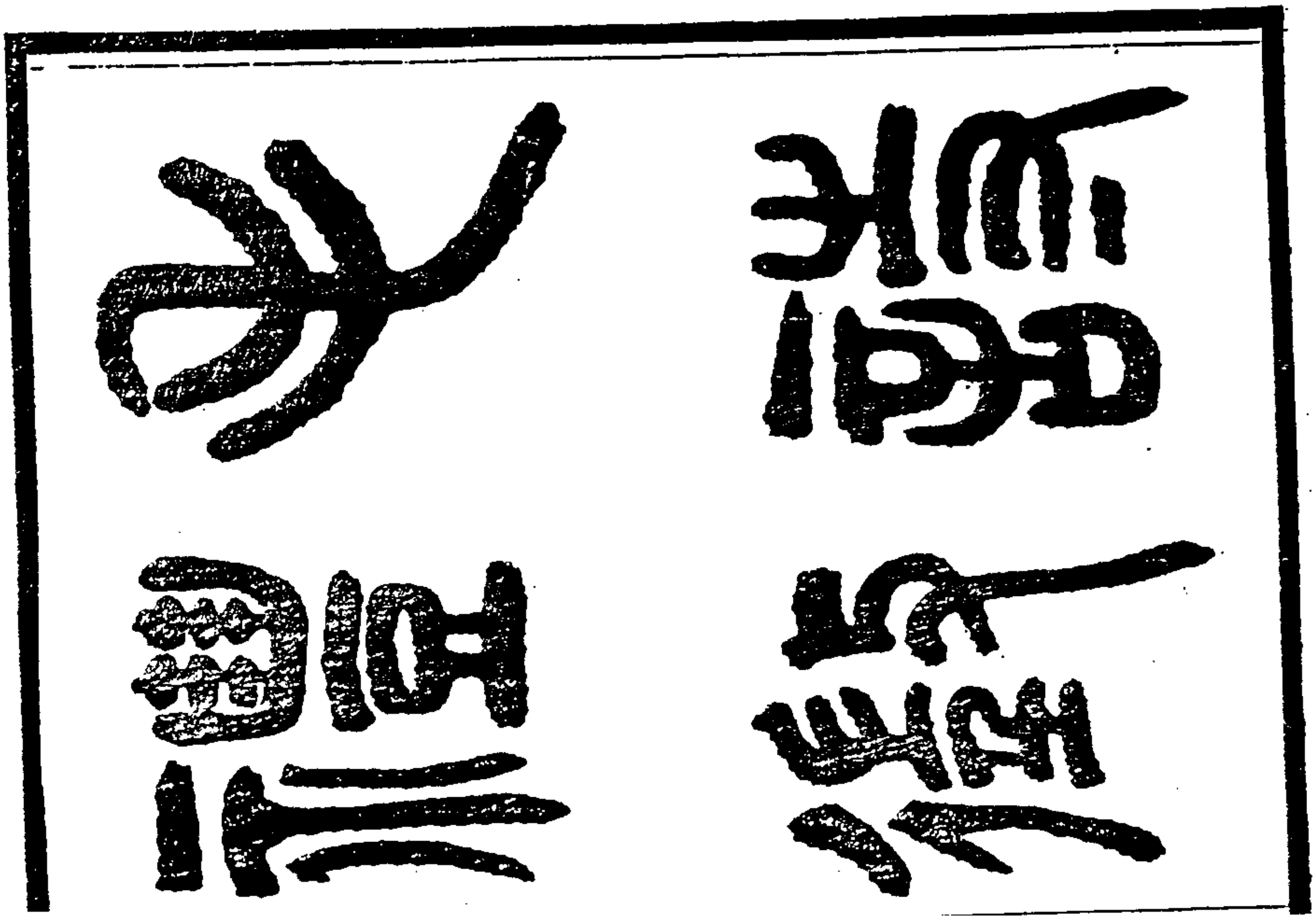
九 逵海量按

毛詩多識卷十二終

右毛詩多識十二卷清拔貢帥嚴多隆阿所著也其書舊有三本一爲嘉業堂刊本鐫於吳興劉氏校讐極審並有程棫林按語文字亦似幾經修正者惜止六卷未爲完璧一爲遼陽張氏排印本乃張繡江之後裔所印卷首卽以繡江名署之較刊本稍遜一爲遼陽袁氏藏書舊鈔本文詞煩冗譌奪最甚今茲所印卽據三本互校擇善而從前六卷以刊本爲主後六卷以排印本爲主其三本並誤則檢所引原書是正之綜觀斯著以辨鳩鳲杞爲最精芄蘭桑扈鰷鱨一一釋以俗名尤見博洽惟解唐棣爲楊柔毒之柔爲貓兒眼之類似難徵信至於黍稷糜芑則失之愈遠要之不愧實事求是之作治毛詩者不可不一讀也校勘事竟聊識其顛末並附所見如此後之君子以考覽焉丙子初夏義縣金景芳跋

毛詩多識勘誤表

卷	頁	行	字	誤	正
一	九	二〇	一四	賚	賚
二	四	一七	一〇	搯	掐
二	一三	四	小註	兒	皃
三	三	三	小註	兒	皃
三	三	四	小註	兒	皃
三	一二	八	小註	兒	皃
三	一六	一四	一九	杇	朽
四	三	八	九	杇	朽
五	八	二〇	小註	堪根	根堪
五	九	二六	二四	襄	囊
五	一二	一七	一九	杇	朽
六	一〇	一九	二三	添	漆
七	八	八	二四	傳	轉
一〇	四	一九	一八	在	再
一一	二	三	二三	傳	轉



光緒丁亥冬李氏木犀軒重雕

魯論曰學詩乎學禮乎小子何莫學乎詩榮從從父兄慎伯先生游受毛鄭氏詩鄭君禮家也其注禮多主韓詩說晚見毛詩以其義優乃變毛然時有破毛者亦不盡據三家如采蘋破毛禮女爲教成之祭據禮父禮將行之女毋鷹無祭事緣衣破毛緣間色爲緣衣據禮女子既嫁公私服無緣色諸侯夫人二翟祭服之下以鞠衣黃爲上展衣白次之緣衣黑又次之衆妾貴者視卿賤者視大夫各以等次其服卅呼毋賤當服緣黃裏者言以上衣之色裏又次又禮婦人衣裳不殊色黃裳者言黑衣而黃其裳夫人入御于君於禮服緣莊姜當夕

而君不見答故卽所服以起興遂以見妾上僭亂則必至司晨階鷹滅禮傷度國無與立如是之屬皆以禮說詩立義高遠始知非學禮無以言詩因採玩三禮鄭氏注孔賈義疏而旁稽史記前後漢書三國志杜氏通典據詩文分五禮以引其緒稽宮室衣服器物之制度次其條目原其終始其有在詩無文亦備著小名使前後節次瞭如用祛迷惑亦或推廣詩意附類詳說如魯之論郊禘之下春郊附論四郊兼及感生帝爲祖所自出殷正趙伯循當以始祖之父嚳楊衣附論于深衣中衣之文亦備著小名使前後節次瞭如用祛迷惑亦或推廣詩意附類詳說如魯之論郊禘之下春郊附論四郊兼及感生帝爲祖所自出殷正趙伯循當以始祖之父嚳楊衣附論于深衣之類其儒先師說左異者並行甄錄不存軒輊家伯氏謇噗杜氏慮章鄭氏毀殘以補缺茂然制作之器爲鄭氏肯搆之門子然非末學所敢乃儗也若不知而作是其未師榮雖不敏敢蹈覆轍匪云專家聊備遺忘亦爲治詩卒業卽當學禮先具桴材期濟渥海也

嘉慶二十有一年冬十有一月涇包世榮季懷甫

壹壹貳册108版

毛詩禮徵目錄
卷一
郊天 附王者之後郊及魯郊
大雩
大享明堂
大蜡
靈星
方丘 附神州
社稷 附四方
山川
籍田 附田祖 農器
親蠶 附蠶器
卷二
天子宗廟
后妃廟
諸侯大夫士宗廟 附庶人祭寢
立尸
時享 附薦新
祫禘
天子七祀
諸侯助祭
大學
諸侯立學
巡狩
告祭
卷三
享司寒 附藏冰開冰
高禖
祓禊
冠禮
昏禮 附婦教
鄉飲酒 附養老 庶人飲酒
卷四
封建
朝宗覲遇會同 附視朝
聘問
饗食燕禮
軍旅 附軍器
卷五
田獵
射禮 附射器
馬政 附馬祭
喪期
葬 附除喪

卷六
樂章附雜樂器　雜器
卷七
宮室
卷八
車輿
卷九
衣服
卷十
飲食

凡例

一凡所徵引各疏原文太繁略有刪節昔康成注經其所引書以意增減不盡全文厥後賈孔作疏以及杜君卿馬端臨所著書莫不皆然此編亦倣其例

一行禮節次大夫士之祭禮備載儀禮其天子九獻之儀孔疏以少牢特牲推之他皆闕如杜君卿所著通典祀典以外若射饗巡狩之類鉤稽羣經備舉節次洵屬偉觀馬端臨承用之無所改易茲編總敘一本通典其注亦用通典原文

一宮室車輿衣服飲食通典所載甚略茲則考核羣

書別爲總敘以名物瑣細不似行禮儀節可以略舉大凡故注釋頗備亦有從其略者飲食中如黍稷稻粱之類別詳所著識小錄中茲不復贅

一書中所引經文如靜女其姝俟我于城隅一載備腰類一載婦教類蓋以二說不同凡似此者皆兩載之

郊天

總敘

通典天聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情焉黃帝封禪天地少昊載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝而郊礿夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周制冬日至祀天于地上之圜丘大宗伯以禮祀祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用緇長丈八尺王服大裘其職服大刑乃習射于澤宮選可與祭者其日王乃致齋于路寢之室祭日之辰雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人共路乃出玉路建太常大司樂既宿縣遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各于田首設燭以照于路又喪者不哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于丘東門外道北設大次小次（謂幄也大幄初往所止居小幄既接祭退俟之處）掌次張氈案設皇邸（以氈爲中邸後版也若屏風染羽象鳳皇羽也）王服大裘而立于丘之東南西面大司樂奏圜鍾以下之樂以降神（若咸生帝及迎氣則奏黃鍾以下之樂）次則積柴于丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃于丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等爲重古之薦王乃以

匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸爲朝踐之獻朝幾即朝事祭宗廟薦血腥之事　五齊七獻畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣天子舞當代之樂其樂章則異天有成命也

說曰郊丘之說五有不同歷代諸儒各執所見雖有爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以爲天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝于四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘太壇之異用樂則黃鍾圜鍾有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉大綱不復細數

按毛詩中唯有夏正郊天以稷配無圜丘及五時迎氣事

昊天有成命序郊祀天地也

正義云謂于南郊祀所感之天神於北郊祭神州之地祇也禮祭祀天地非止一事此言郊祀天地不言宗廟者以郊祀天地二神可所祀之神但祀之于郊而天地相對唯有此二事何者春官大司樂職曰冬日至于地上之圜丘奏樂六變則天神皆降夏日至于澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出注云天神則主北極地祇則主崑崙彼注不在于郊此言郊祀必非彼也大司樂又曰舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇注云天神謂五帝王者又各以夏正月祀其所受命之帝于南郊地祇所祭于北郊謂神州之神也此郊天地相對故知是所感之帝神也其祀天南郊通得無譏乎禘者祭名天人共用之事也

按馬昭云長發大禘者宋爲殷後郊祭天以契配不郊冥者吳于先王故其詩詠契之德宋無圜丘推以配天焉

思文序后稷配天也

正義云周公成王致太平制禮以王功莫大焉推尊之以配天謂配夏正郊天焉祭天神名大無形象推人道以事之當得人爲之主禮之主禮記稱禘物本于天人本于祖但爲其本可以相配

附王者之後郊及魯郊

生民誕降嘉種維秬維秠維糜維芑恒之秬秠是穫是畝恒之糜芑是任是負以歸肇祀　箋云任猶抱也肇郊祀之神位也后稷以天爲已下此四穀之故則徧種之成熟則穫而畝計之抱負以歸于郊祀天得祀天者二王之後也

以興嗣歲　箋云以先歲之物齊敬犯載而祀天者將求新歲之豐年也孟春之月令曰乃擇元日祈穀于上帝

按正義后稷惟有祈穀之郊無圜丘之郊與春秋時魯郊同

長發序大禘也　箋大禘郊祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出以后稷故祀天則以祖配之然則此正義云鄭志趙商問此云按祭法殷人又喪服小記及大傳皆云王者禘其祖之所自出以其祖配之注皆以爲祭天帝嚳而郊冥詩之禘亦宜以爲圜丘之祭不審云郊何答曰郊祀后稷以配天則以祖配其祖從出之明文也云注皆同明云注意大祭探意大

之禮唯以郊爲大祭且欲別之于夏禘故云大禘
正義以非鄭旨駁而不從今姑備一說云
右王者之後郊
閟宮皇皇后帝皇皇祖后稷享以騂犧是嘗宜降福既
多周公皇祖亦其福女(雙)云皇皇后帝謂天也成王以
周公功大命魯郊祭天以配之君祖后稷其牲用赤牛
純色與天子同也此皇祖謂伯禽也
正義云論語曰皇皇后帝注云帝謂太微五帝此亦
云皇皇后帝迫云謂天者以論語說舜受終于文祖
宜總祭五帝故迫言謂天謂祭周公使祭五帝不得偏
所感生蒼帝也故明堂位祀帝于郊之下注云帝謂
蒼帝靈威仰也昊天上帝之一故同稱皇皇后帝焉
蒼帝耳蒼帝亦太微五帝之一故同稱皇皇后帝焉
明堂位成王以周公爲有勳勞于天下命魯公世世
祀周公以天子之禮樂是以魯公孟春乘大路載弧

旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子
之禮也郊特牲疏云魯之郊天至建寅之月又郊祈
穀故左傳云啟蟄而郊郊又云郊祀后稷以祈農事是
二郊也若依鄭康成之說則冀于此也魯唯一郊不
與天子郊天同用周轉下三正故啟蟄梁傳云魯以十二
月下辛卜三月上辛若不從則以正月下辛卜二月
上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則
此故聖證論焉昭引啟蟄梁傳以答王肅之難是魯一
郊則止或用建子之月則當三年正月郊牛之口傷
是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈
農事是也若杜預不信禮記不取公羊穀梁魯唯有
龍見而雩

按五經異義古毛詩說連上龍旂承祀以下皆作
郊祀說時祭已見下文秋而載嘗以下似春秋匡
解享祀不試應屬郊天爲理長鄭不從者據明堂
位文也然明堂位云魯君孟春乘大輅載弧韣旂
十有二旒日月之章以祀帝于郊配以后稷天子
之禮唯以郊爲大祭且欲別之于夏禘故云大禘
此詩爲得實也又案禮運云魯之郊禘非禮也周
公其衰矣注云非猶失也後人誤會非禮之語或
據呂氏春秋以爲平王以下始郊世本古義即據
此詩以爲郊自僖公始妄生議論春秋繁露云周
公傳成王成王遂及聖功莫大於此周公聖人也
有祭于天道故成王令魯郊也則成王之賜伯禽
之受皆無可議

右魯郊

雩

雩禜祭法雩禜祭水旱壇於南郊之旁雩祭天地
鄭云雩禜祭水旱於南郊之旁雩祭天地故從陽位
偏在四方總五天不可故于南郊配以五人帝通考月令仲夏命樂師修鞉鼙
鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簨虡鐘磬柷敔
命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣
雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實鄭注春秋傳曰
正當以四月龍見而雩雩之秋五月之中而旱
亦修雩禮以求雨著正雩此月失之矣此孟夏大雩也
大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鄭司
救儀之政十有二品索鬼神求廢祀而修之農云
雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也
大旱則帥巫而造巫恆恆久也巫久者女巫
先巫之故事　司巫若國
雩凡邦之大菑歌哭而請歌若雲漢之詩是也舞師教
皇舞皇縿五采羽如鳳皇色翿以舞旱暵之事稻人旱暵其

雩斂雩時所發斂　公羊傳曰言雩則旱見言旱則雩不見斂

梁傳曰雩得雨曰雩不得雨曰旱此因旱而雩也

憲曙序春夏祈穀于上帝也（箋）月令孟春祈穀于上帝

夏則龍見而雩是與

正義云謂周公成王之時春祈穀者月令仲夏大雩帝文按禮記大傳注云王者以祈穀實是雩為祈穀之明文以生蒼則靈威仰之精以牲蒼則靈威仰皆名之先祖皆感太微五帝之精

是月也大享帝注云言大享者徧祭五帝曲禮曰大饗不問卜謂此也是于明堂有總祭五帝之禮但饗以月令爲秦世之書秦法自季秋周法不必然矣故雜問志云不審周以何月于明堂又以孝經言之明堂是大享五帝之祀文王于明堂是大享五帝之則法小于此矣王肅注云此祭及神配以文王武王論語注云諸侯告朔以羊則天亦配之矣此唯言祀文王者詩人雖因祀明堂而作注云祭五帝之神于明堂因祀文王故序其辭主說文王意唯言文王耳

達其意唯言文王耳

唐沈伯儀云帝嚳郊稷不聞于二主明堂宗祀始兼于兩配以文王武王父子殊別文王爲父主五帝言于明堂理未齊于配祭既稱武王以配天則武王雖在明堂宗祀文王以配上帝不言文王配之義

宗祀義衛主于尊嚴故孝經緯云后稷爲天地主文王爲五帝宗也此神無二主之道禮崇一配之義

我將我享維羊維牛

正義云此祀文王于明堂則是祭天矣禮稱郊用特牲祭法云燔柴于泰壇祭天用騂犢則明堂祭天亦當用特牛矣而得有羊者祭天以物莫稱焉貴誠用情其配之人無常稱之義自當用太牢也郊特牲云帝牛不吉以爲稷牛是配者與天異饌明其當用太牢此祀有文武爲配于禮得其有羊也

稍息民附

總敘通典禘之義曰伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神農初爲田事故以報之或云神農即伊耆也若爾則神農初爲田事不可自祭爲先嘗此說非又云神農伊耆一代總號其後子孫爲天子者始禘祭共先祖造田者故有先嘗樂以田穫爲夏后氏更名曰清祀周因之復名大

禘以歲十二月合聚萬物而索享之春官宗伯以疈辜疈牲胸也疈副磔之謂磔攘及蜡祭　祭四方百物其祭以土日也配以月餘百神從祀于下所禘之神有八一曰先嘗司嘗若稷爲佐　三曰農田畯也古之先教田者謂田畯于田井畔相連之所造田舍爲郵亭屋宇督約百姓之處五曰猫虎食苗爲郵亭屋宇督約百姓之處五曰猫虎貓虎之神祭之六曰防防所以蓄水七曰水塘溝也所以受八神祭之六曰防亦以障水　水亦以浹水八曰昆蟲螟螣之屬能爲穀害索鬼神而致百物用六奏之樂又云禘則歛禽擊土鼓入禘以記四方四方年不順成八禘不通以謹人財也順成之方其禘乃通以移人也服以皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺又云黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服既禘而收民息已故既禘君子不興功

甫田我田既臧農夫之慶變我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之也

正義云郊特牲曰天子大蜡八蜡也者索也索十有二月合聚萬物而索享之也是謂大蜡之祭也月令孟冬云是月也臘門閭及先祖五祀勞農以休息之事也郊特牲蜡祭之下又曰黃衣黃冠而祭息田夫也注云既蜡臘先祖五祀于是勞農以休息之是臘即大蜡之後與蜡異也郊特牲止云息田夫爲一夫不謂之臘必知月令之臘與特牲息田夫者郊特牲說蜡祭之服云皮弁素服以送終葛帶榛杖喪殺也其下別云黃衣黃冠而祭明非蜡也又曰既蜡而收民息已既蜡乃云息民明知息民非蜡後爲之興蜡同月若不爲蜡則此事亦驗事皆相將故繫之蜡

黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆箋慶賜也年豐則勞賜農夫益厚既有黍稷稻粱加以稻粱報

福助于八蜡之神萬壽無疆竟也

正義云蜡在息農大前而後言之者以祭雖在前而福農是將來之事故後言之以結篇也

靈星

總敘通典周制仲秋之月祭靈星于國之東南東南祭之就歲星之位也歲星爲星之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者爲人祈時以種五穀故別報其功也五經通義云靈星爲立尸故云絲衣其紑載弁絑絑傳言王者祭靈星公尸所服之衣也今按鼂鼂詩疏云公尸據傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言公尸未詳所出

絲衣序繹賓尸也高子曰靈星之尸也

正義云靈星者不知何星漢書郊祀志云高祖詔御史其令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之史傳之說靈星唯有此耳未知高子所言是此以否

方丘

總敘曲禮疏云地元有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神于方澤一也夏正之月祭神州地元于北郊二也其配地之神孝經既云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊周人以嚳配圜丘亦當配方澤也

通典王者父天母地故庖犧氏俯而觀法焉顓頊乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏日至禮地祇于澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒玉及尸同服大裘配以后稷配冥曲禮疏不同其樂則大司樂云凡樂圜鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南宮爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂入變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂四齊神州則七獻王及尸服齊戒乘路酒鬱鬯薦蕭之器精神席藁秸蒲越及雞人呼晨司樂宿縣掌次設次大宗伯攝王獻並如圜丘其日王服大裘立于方丘東南西面乃奏函鍾爲宮以下之樂以致其神乞王

又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏爵酌瓦甒之泛齊以獻尸位謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻尸凡二獻也次薦熟于神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌醍齊亞之所謂饋食之獻謂熟凡四獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣爲賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一終

拔詩無夏至方澤之祭唯夏正祭神州于北郊昊天有成命序郊祀天地也

正義云周人木德故蒼帝靈威仰生於南郊神州之神則祭之于北郊其祀天南郊與云夏之正月其祭神州之月則無文此序同言郊祀蒼與郊天同亦夏正月也

按大宗伯以黃琮禮地注云禮地以夏至謂神在崑崙者也與瑞兩圭祀地注謂祀北郊神州之神又大司樂以祭地示謂神州地示皆出謂主崑崙通與指依鄭注後儒以禮無北郊之文致生異說如蘇軾據此序謂天地同處陳汲謂祭地止于方澤無崑崙神州之異胡宏謂既立社不宜立北郊諸說故背鄭氏五禮通考云考漢書郊祀志載匡衡張譚議有祭天于南郊瘞地于北郊及翟方進等有南郊定天位北郊就陰位之議去古未遠其大畧中酒以獻尸所謂朝踐之獻是爲一獻至薦熟時始次則禮神以玉時尸前薦爛肉及脯醢邊豆王則酌以祭地祇用三獻其禮取血先瘞于所祭之處以爲祭宗伯則攝后酌以亞獻所謂再獻尸食訖賓長酌以酳尸謂之三獻天子大社必受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天陽也亳社北墉使陰明也亳社有所新求禱祠則祭之以刑官爲之尸喪祀掌其禮

總敘通典顓頊祀共工氏子勾龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷勾龍無可繼者故止周制天子立三社祭法云王爲羣姓立社曰大社於庫門內之西立之王自爲立社曰王社於耤田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯爲百姓立社曰國社於舉門之西立之自爲立社曰侯社亦於耤田中立之亳社立處蓋與天子同大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社但立名雖異其神則同皆以勾龍配

乃立冢土再冢土大社也

正義云太王立此社文王後取其制以爲天子之社故以冢土言之

按祭法疏云大社在庫門之內王社在大社之西國社在公宮之右侯社在耤田太王爲諸侯當云國社云大社者以周之王業本于太王故以天子之社言之孔疏必謂文王後取其制以爲天子之社迂也

載芟序春籍田而祈社稷也

正義云月令孟春天子躬耕帝籍大司馬仲春教振旅遂以蒐田獻禽以祭社與耕籍異月而連言之者以俱在春時故以春總之又云此爲百姓祈祭亦當爲泰社泰稷焉文當主于泰社其稷與社共祭

右春祭社稷

甫田以我齊明與我犧羊以社以方傳社后土也

郊特牲云惟社丘乘其桑盛所以報本反始也疏云皇氏云若天子諸侯則用諸田之穀大夫以下無藉田名祭社則邱乘之民共之王制云天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢正義云郊特牲云社稷太牢則四方之神亦太牢此獨言羊以會句

良耜序秋報社稷也殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人傳黃牛黑脣曰犉社稷之牛角尺以似以續嗣前歲續來歲也

正義云牧人云凡陰祀用黝牲毛之注云陰祀祭地北郊及社稷也蓋正禮用黝至于報功以社是土神故用黃色社稷用太牢獨言牛者牛三牲爲大故特言之

右秋祭社稷

七月其始播百穀纂謂新來年于公社

正義云月令孟冬天子乃新來年于天宗大割牲祠于公社及門閭臘先祖五祀注云此周禮所謂蜡祭也或言新年或言大割或言臘互文是十月之時爲民新來年百穀出

右冬祭社稷

按社稷之義先儒異說五經異義載今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可偏敬故立稷以祭社稷者五穀之長穀衆多不可偏敬故封五土以爲之古左氏說共工爲后土爲社烈山之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之鄭康成釋社合用孝經左氏說釋稷用左氏說不從孝經說謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之賈逵馬融王肅之徒謂社祭句龍稷祭后土皆人鬼非地神與鄭異也

又按賈疏云社祭一歲有三仲春命民社一也詩云以社以方謂秋祭二也孟冬云大割祠于公社三也仲春天子獻禽以祭社故命民社載莩序云是也孟冬大割祠于公社七月云其始播百穀是也凡國祭社則命民社故地官州長云若以歲時

附四方

甫田以我齊明與我犧羊以社以方傳方迎四方神於郊也箋秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也

正義云傳言迎神于郊者下曲禮云天子祭四方歲徧注謂祭五官之神于四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西元冥在北是也實五官而云四郊者火土俱在南其火土俱祀黎鄭志答趙商云后土轉爲社無復代者故先師之說黎兼之又大宗伯以血祭祭五祀注云五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣于郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲勾芒食于木該爲蓐收食于金修及熙爲祝融后土食于火土穀也元冥食于水顓頊氏之子黎爲祝融后土食于火土是黎兼二祀也箋言秋祭報功者大司馬仲秋云遂以綱田羅弊致禽以祀祊注云祊當爲方聲之誤也報祭四方報成萬物卽引此詩云以社以方是在仲秋也

大田來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福傳騂牛也黑羊豕也(箋)成王之來則又禋祀四方之神新報焉陽祀用騂牲陰祀用黝牲

正義云毛意蓋以此四方既非望祀又非五方之帝故用是牲所以無方色之別鄭以騂黑爲二色故引牧人騂黝以明騂黑爲別方之牲耳非謂四方之祭在陽祀陰祀中也五色獨言騂黑者略舉一方以該餘四

山川

總敘通典黃帝祭于山川與爲多焉與此相比吉祭祀山川黃帝最多

虞氏秩于山川徧于羣神周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘陵于壇祭川谷于坎則每方各爲壇爲坎

沈祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天以血祭祭五岳以埋

時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色器用蜃用五獻祭日王及尸皆服毳冕樂奏姑洗歌南呂舞大夏以祀山川其祭之部以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭之岳鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始疏布薦豆邊及爓肉爲朝踐時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也

按山川一歲四祭于詩無文唯有巡守望祀雖用瑄璧殺黃駒與常祭不同其儀節亦當五獻也

悔柔百神及河喬嶽傳懷懷來柔安喬高也高岳岱宗也

(箋)成王之來則又禋祀四方之尊卑祭之

殷序巡守而祀四岳河海也

於皇時周陟其高山隋山喬嶽允猶翕河敷天之下裒時之對時周之命傳高山四嶽也隋山之陊隋小者也

翕合也(箋)皇君喬高猶圖也於乎美哉君是周邦而巡守其所至則登其高山而祭之望秩于山川小山及高嶽皆信按山川之圖而次序祭之河言合者河自大陸之北數爲九祭者合爲一徧天之下衆山川之神皆如是配而祭之是周之所以王也

按小宗伯云兆五帝于四郊四望四類亦如之注云四望五岳四鎮四瀆四瀆不言及海據殷序四望中或當及四海煐氏禮書據鄭司農許叔重之說以四望兼上下之神不知日月星辰爲四類非四望也賈公彥云尚書云望于山川望祭中無天神禮書之說非也

耕籍

總敘通典周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝于南郊春秋傳曰郊而後耕遂籍八力以成歲功故謂之帝籍天子田千畝于南郊諸侯百畝謂借于東郊冕而朱紘

躬秉耒天子三推諸侯三公九推諸侯九推 以事天地山川社稷先古以爲醴酪桑盛于是乎取之內宰詔后帥六宮之人生穜稚之種以獻于王使後宮藏種而又詔郊後始耕也

甫田 琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨 箋設樂以迎先嗇

正義云月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝注云謂以上辛郊祭天即引襄七年左傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊後耕又曰乃擇元辰天子親載耒耜帝籍注云元辰郊後吉亥是郊後始耕時祭之也知者以先嗇人神不宜先天而祭故當郊後也祈雨又宜早不可以至二月而田祖是始教田者 故知是始耕時祭之也

臣工 嗟嗟保介維莫之春 箋云保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之于參保介之御間載羞序春籍田而祈社稷也 箋籍田甸師氏所掌王載耒耜所耕之田天子于畝諸侯百畝籍之言借也借民力治之故謂之籍田

附田祖

甫田 琴瑟擊鼓以御田祖傳田祖先嗇也

正義云祖者始也教廷田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農名亦而實同也以神農爲田功則祭田祖之時后稷亦有田功則祭中兩嗇卓云以祭田畯周及典田之大夫明兼后土后稷矣

大田 田祖有神秉畀炎火

按鄭氏郊特牲注以先嗇爲神農神農即月令夏其帝炎帝也其配神曰祝融蜚秉畀炎火祝融所司故曰秉畀炎火

附農器

七月 三之日于耜傳于耜始修耒耜也

京房易注云耜耒下句木也耒耜上勾木也周禮攷工匠人耜廣五寸二耜爲耦注古者耜一金兩人併發之今之耜歧頭兩金象古之耦也又車人爲耒底長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其底緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲勾底直底則利推勾底則利發居勾磽折謂之中地

臣工 庤乃錢鎛奄觀銍艾傳庤具錢銚鎛耨銍穫也 箋云奄久觀多也教我庶民具女田器終久必多銍艾勸之也

載芟 有略其耜

良耜 俶載南畝

觀釐

總敘通典周制仲春天官內宰詔后帥內外命婦始蠶于北郊以爲祭服天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲

之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而
躬桑以勸蠶事是月也命有司毋伐桑柘禁原蠶
瞻卬休其蠶織傳休息也婦人無與外政雖王后猶以
蠶織爲事古者天子爲籍千畝見而朱紘躬秉以事
天地山川社稷先古敬之至也天子諸侯必有躬桑蠶
室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕
之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶
于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣
世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所
以爲君服與遂副禕而受之少牢以禮之及良日后夫
人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱
綠之元黃之以爲黼黻文章服既成矣君服之以祀先
王先公敬之至也

正義云世婦卒蠶獻繭于夫人據諸侯爲說若天子則夫人卒蠶獻于后夏傳注云此諸侯之禮天子則后是也

附蠶器

七月女執懿筐遵彼微行傳懿筐深筐也

正義云懿者深遂之言故知懿筐深筐也

八月萑葦傳萑薍爲萑豫畜萑葦可以爲曲也

正義云月令說季春蓄蠶之事云曲植筐筥注云曲薄也植槌也薄川萑葦爲之

取彼斧斨以伐遠揚傳斯方銎也

正義云破斧傳云隋銎曰斧斯斧然則方銎曰斯斯即斧也劉熙釋名曰斯賜也所伐皆賜與也

天子宗廟

總敘通典唐虞立五廟其祭尚氣先迎牲殺于庭取血告于室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯夏氏因之殷制七廟周制小宗伯掌建國之神位左宗廟王右七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼

清廟序　祀文王也周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉箋云清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王也

天作序　祀先王先公也箋云先王謂大王以下先公諸盩至不窋

正義云時祭所及唯親廟與大祖于成王之世爲時祭當自大王以下上及后稷一人而已言先公者唯斥后稷耳于王既總稱先王故亦謂后稷爲先公令使其文相類故亦

有瞽序　始作樂而合乎祖也

正義云謂周公攝政六年制禮作樂一代之樂初成而合諸樂器于大祖之廟大祖謂文王

雝序　禘大祖也箋大祖謂文王

正義云以經云假哉皇考又言文武維后是此皇考爲天下之人后明非后稷若是后稷則身非天子不得言維后也大祖謂祖之大者既非后稷明知謂文王也

載見序　諸侯始見乎武王廟也

有客序　微子來見祖廟也

閔予小子序　嗣王朝于廟也箋云嗣王謀于廟也

訪落序　嗣王謀于廟也

酌序　告成大武也

正義云言告成大武不言所告之廟有瞽始作樂而合乎太祖此亦當告太祖也

賚序　大封于廟也

正義云謂文王廟也箋記牧說武王克殷之事云將帥之士使爲諸侯下文云記乎明堂注云文王之廟爲明堂制是大封諸侯在文王之廟也

桓序　講武類碼于所征之地也

按鄭康成謂周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四並而七王肅則以爲天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數其禮與太祖不過四也親盡之外有大功德可祖宗者也有其人則七無其人則少故夏氏無大祖則五殷人祖契而宗湯則六周尊后稷文武則七天作疏謂成王世時祭當自太王以下上及后稷一人是亦申鄭親廟四之說也

烈祖序　祀中宗也箋云中宗殷王大戊湯之元孫也有桑穀之異懼而修德殷道復興故表顯之號爲中宗

正義云禮王者祖有功宗有德不毀其廟故異義魯詩說丞相匡衡以爲殷中宗周成宣王皆以時毀古

文尚書說禮稱中宗明其廟宗而不毀謹按春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀者兼尊德之義鄭從而不駁明亦以爲不毀也則非徒六廟而已鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命徵曰殷五廟王子孫六注云契爲始祖湯爲受命王各立其廟至于中興之主有德則宗宗既無常數亦不定故鄭不數二宗之廟也

后妃廟

總敘通典周祭先妣之廟四時薦祫與七廟皆祭樂奏夷則舞大濩

閟宮閟宮有侐傳閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事

正義云按祭法王立七廟五廟皆月祭之二祧享嘗乃止彼文據周爲說其言不及先妣先立廟非常而祭之又疎月朔四時祭所不及比于七廟是閉而無事也周禮定其用樂明其有祭之時但其祭時節禮無明文或因大祭而祭之也

按正義謂祭先妣之時禮無明文月朔四時祭所不及通典謂四時薦祫與七廟皆祭與疏說異

諸侯大夫士宗廟

總敘通典諸侯五廟于中門外之左二昭二穆與太祖廟而五曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止大夫三廟與太祖廟而三曰考廟王考廟享嘗乃止適士二廟曰考廟王考廟享嘗乃止

官師一廟曰考廟將祭主人各服其服筮于廟門外諸侯皆服元冕二王後及方伯爲公者與魯侯于周公廟服衮冕大夫以朝服士以元冠元端也　日用丁巳筮旬有一日日來月丁亥用薦歲事既得日吉乃

宮戒宗人命滌宰命爲酒宿戒尸明日朝服筮尸吉乃遂宿尸祝儐明日主人朝服即廟門外東方位南面宰宗人西而北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退雍爨在門東南北上特牲饋食陳鼎于門外北面鑊在南實獻腊牲在其西北首東足宗人視牲告充雍人作豕瞿恩云二王後則自用其牲　司宮攝酒乃升羞于西堂下雍人陳鼎五士禮主婦視饎爨于西堂下亨于門外東方俎于戶東實豆于房中　司馬升羊右胖此據大夫也若諸侯則特牲士則特牲士升豕雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊司宮鋪兩甑于戶間有元酒小祝設槃匜於西階東主人朝服立于阼階司宮設筵于奧祝設几于筵上右之主人出迎鼎主人盥升阼階祝先入南面主人從入戶內西面士禮士婦宗人則主婦宗人宗婦升實邊豆等主婦被髮衣侈袂揄狄以本國盛服侯伯夫人則後夫人各以本國盛服侯伯夫人則揄狄子男及三公大夫夫人闕狄佐食司士序升西階相從設俎主婦設稷與入房祝酌奠祝主人再拜祝出迎尸尸升西階祝從尸升筵祝主人再拜妥尸尸不言答拜遂坐尸祭祭卒食告飽主人酌酒酳尸尸拜受主人拜送尸祭啐卒爵祝酌受尸尸酢主人主人拜送尸祭啐卒爵祝與佐食盥手取黍以授尸尸執以命祝祝受以東授于主人主人再拜稽首受黍嘗之納諸內主人獻祝祝受以東設于獻佐食主婦酌獻祝與上佐食亦如之及賓長獻尸尸酢賓主人出立于阼階祝立西階告曰利成祝入尸謖

主人降祀先尸從遂出于廟門事尸之禮記于廟門
其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人皆作樂殷
人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸鄭恩云二王後各得行
獻之法不得同二王後食前二獻尸方伯之祭同服冕行九
酳爲五更行四獻爲九也王之前六獻食後三獻食前四至
尸坐南面王在東面侯伯則行七獻子男則行五
獻尸皆依其命數此五等之爵自祭皆用元冕未賜圭瓚
者不以鬱鬯直以酒灌神也此諸侯灌用黃目爲上齊
則獻彝以下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一
獻然後迎牲鼎于碑鸞刀啟其毛血以授祝祝入詔于
室及殺始行朝踐之事尸南面而取膟膋燔燎于
于廟戾入詔神于室夫人酌盎齊以獻尸爲三獻至
熟時先以奠告成饌于堂後迎尸于奧君拜安尸酌清
酒以獻爲四獻至酳五獻人祭於寢以上皆據別制
獻賓至七獻禮成

右諸侯祭祀

采蘋序大夫妻能循法度則可以承先祖
宋藥序夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣
夔奉祭祀者采藥之事也不失職者夙夜在公也

右諸侯祭祀

采蘋序大夫妻能循法度則可以承先祖
共祭祀矣
正義云此謂已嫁爲大夫妻能循其爲女時事也
經所陳在父母之家作教成之祭經序轉相明也

右大夫祭祀

按天子諸侯祭祀之禮亡鄭氏所注大約以大夫
士祭宗廟之禮推之通典所敘亦約儀禮饋食篇
而纂其要又博採經傳及注疏之說以備之詩文
所詠天子諸侯之祭祀其儀節略具今條舉之于左

靜女自牧歸荑傳牧田官也荑茅之始生者也荑絜
白之物也可以供祭祀

正義云左傳爾貢包茅不
入王祭不共無以縮酒

楚茨我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億以爲酒
食以享以祀
正義云酒是大名其鬱鬯
五齊三酒總名皆爲酒也

旱麓清酒既載騂祭祀之事先爲清酒其次舉酒
正義云清酒者冬釀接夏而成其餘不盡然要清酒
皆漸作有在三月前者故云先爲清酒也次大云嘗
祭祭祀之牲牲祀五帝則繫于牛芻之三月享先
王亦如之是擇牲在祭前三月次爲酒之後也

豐年豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭爲酒爲醴

正義云鮮絜爾王者所祀之
牛以往爲冬烝秋嘗之祭

無羊三十維物爾牲則具
楚茨絜爾牛羊

正義云牲牛羊豕雞狗
六畜之總名

閟宮秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧秋將嘗祭於夏
則養牲楅衡其牛角爲其觸觝人也
正義云公羊傳云魯祭周公何以爲牲用白牡周公
魯公用騂剛犧羣公不毛何休云白牡殷牲也周公死
有王禮謙不敢與文武同也不以夏牲黑者嫌改
周當以夏避嫌也魯公諸侯不嫌同也故從周制

右養牲

賓之初筵大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發
彼有的以祈爾爵籌天子諸侯之射皆張三侯故君侯
謂之大侯大侯張而弓矢亦張節也將祭而射謂之大
射下章言烝衎烈祖其非祭歟

射義云已射于澤而后射于射宮射中者得與于祭不中者不得與于祭又云古者天子之制諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其容體比于禮其節比于樂而中多者得與于祭其容體不比于禮其節不比于樂而中少者不得與于祭

振鷺振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容傳雝澤也客二王之後

按傳以雝爲澤謂澤宮也射義云天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也注云士謂諸侯朝者及所貢士也序言二王之後來助祭故其臣得與于澤

右擇士

信南山曾孫之稽以爲酒食畀我尸賓箋成王以黍稷之稅爲酒食至祭祀齊戒則以賜尸與賓尸與賓所以敬神也

正義云於齋之時官當與之酒食而羙云賜者以其未祭則尸猶臣道故言賜也

右齋時敬尸賓

有瞽設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬祝圉

正義云諸侯之祭禮亡按特牲夕陳鼎于門外宗人升自西階視壺濯及豆邊即此所謂夜也又云夙興主婦視饌于西堂下即此所謂夙也特牲宗人視濯非主婦此諸侯禮故夫人視濯天子則大宗伯不視矣

楚茨執爨踖踖傳爨雍爨廩爨在門東南北正義云少牢雍人擩鼎俎于雍爨上廩人概鼎匕與敦于廩爨雍爨在雍爨之北故知有二焉

天保吉蠲爲饎是用孝享傳饎酒食也

早也箋云公事也早夜在事謂視濯溉饎爨之事

洞酌洞酌彼行潦挹彼注茲可以饎傳饎餾也箋云流潦水之薄者也遠酌取之投大器之中又挹之注之于小器而可以沃酒食之饎者以有忠信之德齊潔之

誠以薦之故也

河酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍傳罍祭器河酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉傳溉清也

關雎參差荇菜左右芼之

按讀詩記引董氏云芼熟薦之也戴氏震云芼菜之亨于肉滑者也

旱麓瑟彼玉瓚黃流在中

韓奕秬鬯一卣

按周官玉瓚黃流瑞鬱人濯之陳之諸侯賜圭瓚則貢鬯于天子鬯人掌共瓚然後爲鬯未賜圭瓚不和鬱者飾之謂設巾

卷阿有馮有翼馮馮翼翼助也翼助也王之祭祀擇賢者以爲尸尊之豫撰几擇佐食

正義云少牢尸未入之前云司宮筵于奧祝設几于筵上特牲尸未入之前云祝筵几于室中東面是豫撰几也少牢云佐食升牢佐食遷肵俎特牲云宗人遣佐食盥出皆其下始言迎尸是擇佐食亦在尸未至之前故俱言豫也

右祭日備物陳設

閟宮龍旂承祀六轡耳耳鸞承祀謂視祭事也

右入祭

信南山祭以清酒鸞祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲

賓之初筵鬻舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖鸞殷人先求

諸陽故祭祀之禮先以鬱鬯降神然後迎牲殷人尚聲臭味未成灌鬯臭味既成而行祼其三閟之前

諸陽故祭祀先奏樂滌蕩其神也

正義云郊特牲云殷人尚聲臭味未成灌鬯臭味既成而行祼其三閟然後迎牲聲音之號所以詔告于淵泉灌以圭璋用玉器也既灌然後迎牲致陰氣也此祭禮先求諸陽之義也殷人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉所以先後異也周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉器也既灌然後迎牲致陰氣也此祭禮先求諸陽之義也殷人之臭味成而行祼其魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰注云此其所以先後異也由此言之殷周先後雖異皆行二禮然未成滌蕩其聲則成臭味而作樂臭味相去亦無幾也宗廟當九閟殷于樂閟迎牲則殷之爲灌不可在迎牲之後當亦三閟之前矣以氣魄不甚相遠求之亦先後耳故知作樂與灌不得相懸也

文王祼將于京傳祼灌鬯也周人尚臭

正義云舉祼將以表祭事見殷士助祭耳不必專助行祼也

棫樸濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜箋璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚

正義云祭統君執圭瓚祼尸大宗伯執璋亞祼尸是也彼注云容夫人有故攝焉攝代王后一人而已言諸臣者舉一人之事以見諸臣之美耳又天官小宰云凡祭祀賛王祼將之事注云又從太宰助王然則太宰助王祼小宰又助之故言諸臣

有瞽既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽

那奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏假綏我思成箋以金奏

堂下諸樂

右作樂祼獻

按大司樂云奏夷則以享先妣奏無射以享先祖又云凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮

矣注謂先奏是樂以致其神而祼焉是周人奏樂
乃祼與殷人同也祭統云獻之屬莫重于祼賈公
彥云王入太室祼當祼之時衆尸皆在太廟中依
次而灌尸祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出血
牲后從灌二獻也

信南山從以騂牡享于祖考執其鸞刀以啟其毛取其
血膋箋享于祖考納享時毛以告純也膋脂膏也血以
告殺膋以升臭合之黍稷實之于簋合馨香也

正義云郊特牲云既灌然後迎牲是先用酒後用牲
云享于祖考謂納享時者太宰云及納享牲事
注云納牲將告殺謂享祭之晨既殺以授亨人然則
納享者謂牽牲入廟將殺授亨人故謂之納享也祭
義云君牽牲入廟門麗于碑祖而毛以告純者郊特牲云毛血告幽全之物

貴純之道也楚語觀射父云毛以示物韋昭云物色
是毛以告純也血以告殺亦楚語文膋以升臭謂燒
其脂膋升其臭氣使神聞之郊特牲云取蕭祭脂爇
升首報陽也又曰蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠
然後爇蕭合馨香注云蕭香蒿染以
脂合黍稷燒之是合馨香之事也

按祭統云及迎牲君執紖卿大夫從士執芻禮器
云君親牽牲大夫贊幣而從又云納牲詔于庭左
傳季梁云奉牲以告皆迎牲詔牲事也又射人祭
祀則贊射牲注云烝嘗之禮有射豕者楚語云諸
侯宗廟之事必自射其牛刲羊擊豕然則天子諸
侯射牲後而後卿大夫祖而割牲矣

又按箋以享于祖考爲納享時詩人之辭不必如
儀禮無妨採取後來節次言之也納享在取其血

膋後事禮記云血毛詔于室奠定詔于堂詔奠定
即納享也正義以納享與納牲爲一事非矣所據
太宰注劉昭以爲于實語不足爲證據也

右殺牲

楚茨或剝或亨或肆或將傳亨飪之也肆陳將齊也或
陳于互或齊其肉箋祭祀之禮各有其事有解剝其皮
者有煮孰之者有奉持而進之者有奉持而進之者
正義云牛人云共其牛牲之互注云互若今屠家懸
肉架齊其肉者王肅云分齊其肉所當用則見也陳
于互而毛牛尚耳鸞刀以
亨之前鄭說天子之祭羣臣各有所司于周禮則內
饔云凡宗廟之祭祀掌割亨之事則解剝其肉是內
饔也亨人云職外內饔之鑊亨煮則肆其骨體于俎是亨
人也外饔陳其鼎俎實之牲體則肆小子職云掌祭祀羞
外饔也大司徒奉牛牲送其肆小子職云掌祭祀羞

羊肆則奉持進之是司徒小子之類也然羣臣
助祭各有所掌奉持進之非獨此二職而已

按五禮通考云毛意當朝踐時事鄭意是饋食時
事考亭從鄭義今考楚茨所言禮儀節次毛義爲
長

君婦莫莫爲豆孔庶箋庶侈也祭祀之禮后夫人主其
籩豆必取肉物肥膉美者也

正義云后夫人所主籩豆唯有朝事饋食之籩豆后
爲之耳于周禮加籩則內宗爲之內羞庶羞則世婦
宮人總主之故也

雝於廱廱肅肅箋云天子是時則穆穆然於進大牲之性
右朝踐

那鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲

右下管

楚茨祝祭于祊祀事孔明傳祊門內也箋孝子不知神之所在故使博求之門內之旁待賓客之處

正義云聘禮公食大夫皆行事于廟其待之迎于大門之內天子之禮其待諸侯之臣或于廟門內也繹祭之祊在廟門外之西此正祭之祊之內之西天子迎賓在門東此祭當在門西

郊特牲云直祭祝于主索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與曉云此索祭是正祭明日之祊禮器云設祭于堂爲祊乎外故曰于彼乎于此乎注云爲祊乎外明日之繹祭也

按何氏世本古義云祝祭于祊爲行禮之始愚以祭統之文知之祭統稱祭有十倫首言鋪筵設同几爲依神也詔祝于室而出于祊此交神明之道以俎盛之告神于堂是薦熟未定之先也

右詔羹定

楚茨爲俎孔碩或燔或炙箋燔燔肉也炙炙肉也皆加于俎也其爲之于爨必取肉也肝也肥碩美者

正義云特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從彼燔與此燔同則彼肝與此炙同通以燔炙爲一云凡祭祀制其從獻加爨之數量是從獻之文也

按量人注云鄭司農云從獻者肉祭從酒也元謂既醉遵豆靜嘉傳恆豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也遵豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也

燔從於獻酒之肉炙也

閟宮毛魚臧羹籩豆大房傳毛魚豚也臧肉也羹大羹

劉羹也大房半體之俎也

右饋食

那於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕

按詩之師次當合樂而舞大濩

閟宮萬舞洋洋傳洋洋衆多也箋萬舞干舞也

按承上毛烹祼羹爲饋食萬舞當爲合樂舞

右樂舞

楚茨以妥以侑傳妥安坐也侑勸也箋以黍稷爲酒食

獻之以祀先祖既又迎尸使處神坐而食之爲其嫌不

飽祝以主人之侑辭勸之

正義云安侑當饋食之節郊特牲舉幹角詔妥尸曲

云妥安坐也尸始入舉奠幹若奠角將祭之祝則詔

主人拜妥尸使之坐尸即至奠之

坐或時不自安則以拜安之也

江愼修云大祝辨九拜以享侑祭祀注云侑勸尸食

而拜案士三飯卿告飽而侑大夫九飯告飽而侑諸

侯九飯告飽而侑天子十一飯而侑

右妥尸

天保君曰卜爾萬壽無疆傳君先君也尸所以象神卜

于也箋君曰卜爾者尸嘏主人傳神辭也

正義云卽少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫之等

楚茨工祝致告徂賚孝孫箋祝致神意告主人使受嘏

既而以嘏之物往予主人

莪芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式傳爰期式法

也箋此皆嘏辭之意

既齊既稷既匡既勅箋嘏之禮祝徧齊取黍稷牢肉魚

腊于俎以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以

授尸祝則釋嘏辭以勑之

正義云此言嘏之事參之以特牲少牢而事有似其

不同者尊卑既殊故禮數有異耳少牢曰二佐食

各取黍于一敦上佐食兼受搏之以授尸尸執以命

祝卒命祝受以東北面于戶西以嘏于主人既嘏

嘏辭主人坐與爵興受黍坐振祭嚌之實于

左袂挂于季指執爵以興出宰夫以邊受嚌黍主人

嘗之納諸內是大夫受嘏之禮也特牲曰佐食搏

黍授祝祝授尸受以進豆執以親嘏主人主人左執

角再拜稽首受復位詩候之實于左袂挂于季指卒

角拜尸答拜主人出寫爵于房祝以邊受是士受嘏

之禮特牲尸親嘏少牢命祝嘏此言既卽是

孝子自就取則亦尸親嘏不嫌與士同也

永錫爾極時萬時億

正義云少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于

汝孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田黍稷多萬

年勿替引之是亦大夫之嘏辭也天子嘏辭無

以言之此永錫爾極時萬時億是其辭之略

賓之初筵錫爾純嘏子孫其湛箋純大也嘏謂尸與主

人以福也湛樂也王受神之福于尸則王之子孫皆喜

樂也

既醉公尸嘉告箋公尸以善言告之謂嘏辭也

右祝嘏

賓之初筵其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又箋

子孫各奏爾能者謂既湛之後各酌獻尸尸酢而卒爵

也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有子孫獻尸

之禮文王世子云其祭飽獻受爵則以上嗣是也仇讀

曰斟室人有室中之事者謂佐食也又復也賓手挹酒

室人復酌爲加爵

正義云特牲禮云上嗣舉奠入北面拜稽首注云上嗣士人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將薦菹醢之間又拜送復位祭酒啐酒尸舉肺卒解是士之祭禮嗣子舉奠也又云舉奠洗爵入尸拜受舉奠拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位是因酌尸也又引文王世子者與此相當彼注云上嗣君子適長子以特牲少牢饋食禮言之受爵謂嗣子舉奠也獻謂舉奠洗爵入也餕謂室人遍舉奠盥祭之餕也言登以三者皆室室行之鄭以特牲禮文有交故順而解之與經反也特牲止有賓與室人俱爲加爵故賓與室人在其後耳不以酌之先後爲次也

右加爵

楚茨爲賓爲客獻酳交錯禮儀卒度笑語卒獲傳東西

爲交邪行爲錯度法度也獲得時也箋卒盡也古者於旅也語

賓之初筵酌彼康爵以奏爾時箋康虛也時謂心所尊者也加爵之間賓與兄弟交錯相酬卒爵者酌之以其所尊亦交錯而已又無次也

正義云特牲禮加爵之前賓酬長兄弟酬賓之下卒爵者賓解于篚于是以後爵言諸宰者以膳夫是宰夫之屬官宰膳皆食官之名故繫之宰言諸者庶官膳夫上士二人中士四人下士八人

右送尸

楚茨諸宰君婦廢徹不遲箋廢去也諸宰徹去諸饌君婦薦豆而已不遲以疾爲敬也

正義云周禮宰夫無徹饌之文膳夫云凡王祭祀賓客則徹王之胖俎胖俎最尊者也其餘則其屬徹之言諸宰者以膳夫是宰夫之屬官宰膳皆食官之名故繫之宰言諸者庶官膳夫上士二人中士四人下士八人

右徹

簡兮公言錫爵傳祭有畀煇炮翟閽寺者惠下之道見惠不過一散

右餕

楚茨諸父兄弟備言燕私箋祭祀畢歸賓客之俎同姓

則留與之燕所以尊賓客親骨肉也

正義云祭統云貴骨賤者取貴骨賤骨謂語曰祭于公不宿肉特牲少牢皆曰祝執其俎以出是賓客歸之知也特牲又云祝命徹阼俎豆遷設于東序下注云阼俎主人之俎豆遷設于東序下亦將私燕也大宗伯云以賓客親兄弟之國飲諸不助祭者不得與燕故歸之也

樂具入奏以綏後祿爾敎既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之

右燕私

按常棣箋云王與族人燕則宗婦內婦之屬亦從后于房中疏云自尸祝至于兄弟之庶羞宗子與族人燕飲于堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲于房也

小宛明發不寐有懷二人

毛詩禮徵卷二 九

序云小宛大夫刺幽王也

箋云詩曰明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之注云明發不寐謂夜而至旦也祭之明日謂繹日言繹之夜不寐也二人謂父母容尸俏也

鳧鷖在涇公尸來燕來寧箋祭祀既畢明日又設禮而與尸燕成王之時尸來燕也其心安不以已實臣之故自嫌言此者美成王事尸之禮備

絲衣庶繹賓尸也

絲衣其紑載弁俅俅自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖胡考之休箋爵弁而祭于太山而以召公爲尸者外神賓主相見敬之道不嫌也

毛詩禮徵卷二 十

往于基告濯具又視牲從羊至牛反告充已乃舉鼎舉鼎告絜禮之次也柔安也繹之旅士用兕觥變于祭也飲美酒者皆思自安不讙譁不敖慢此乃壽考之徵

右繹祭

立尸

總敘通典尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝子之心也夏氏立尸而卒祭殷坐尸周坐尸詔侑無方其禮亦然其道一也又云旅酬六尸曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則使同姓可也夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者于祭者爲于行也父北面而事之所以明子事父之道君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸也爲君尸者大夫士見則下之君知所以爲尸者則自下之尸必式乘必以几君迎牲而不迎尸尸在廟門外則疑子臣在廟中則全于君君在廟門外則疑于君入廟中則全于臣全于子是故不出者明君臣之義祝迎尸于廟門之外者象神從外來也天子宗廟之祭以公卿爲尸二云天子不以公爲尸諸侯不以卿爲尸爲其太尊嫌敵君故天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸周公祭太山而以召公爲尸者外神賓主相見敬之道不嫌也卿大夫不以臣爲尸俱以孫者避君也天子諸侯雖以

卿大夫爲尸皆取同姓之嫡也夫婦共尸者婦人耐從于夫同牢而食故其尸也始死無尸者倘如生故未立也檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸白虎通曰祭所以有尸者鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故座尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣詩云神具醉止皇尸載起說曰按鳧鷖詩美成王能持盈守成神祇祖考安樂之也其詩五章每章有公尸燕飲二爲四方百物其三爲天地其四爲社稷山川其五爲七祀則是周代大小神祇皆有尸也至于周人輕重各因其象類又按周公祭太

山以召公爲尸是三公之類也又秋官職祭亡國之社以土師爲尸是刑戮之義則其餘亦可知矣

鳧鷖鳧鷖在涇公尸來燕來寧(箋)水鳥以居水中爲常今出爲公尸之在宗廟也故以喻焉

鳧鷖在沙公尸來燕來宜(箋)水鳥以居水中猶人在水旁喻祭四方百物之尸也

鳧鷖在渚公尸來燕來處(箋)水中之有洛猶平地之有

邱也喻祭天地之尸也

鳧鷖在潀公尸來燕來宗(箋)潀水外之高者也有瘞埋

之象喻祭社稷山川之尸也

鳧鷖在亹公尸來止熏熏(箋)亹之言門也燕七祀之尸于門戶之外故以喻焉

時享薦新附

總敘(通典)迎與先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心慎終追遠之意故禮記云霜露既降君子履之必有悽愴之心雨露既濡君子履之必有怵惕之感皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則祭之敬之至也有虞氏四時之祭名春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也法先迎牲殺之取血告于室以降其神然後用

樂而行祭事其祭貴首夏氏時祭之名因有虞其祭貴心殷禴禘嘗烝亦因虞夏之制王制云春礿夏禘秋嘗冬烝其祭尚聲郊特牲云臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告于天地之間也其祭貴肝周祭春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝以禘爲殷祭之名其祭尚臭郊特牲云周人尚臭滌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉既灌然後迎牲致陰氣也其祭貴肺行九獻之禮祭之日王服衮冕而入廟工則奏以王夏王入立于東序尸入之後乃就于西序尸入立于東序后則副褘而入立于西序尸入之後乃就于西房尸服衮冕而入工則奏肆夏王反于室而不迎尸于是王以圭璧酌雞彝之鬱鬯以獻尸(祫用彝尸以祼

地降神尸祭之啐之奠之此爲祼神之一獻也后乃瑾
瓚酌鬱鬯之鬱鬯以獻尸祫用黃彝尸祭之啐之奠之此爲
二獻也王乃祖而迎牲于門祫則迎牲前作樂我神大
之舞于宗廟之祫則迎牲前作樂我神大司樂所謂九德之歌九韶
中奏之是也　牲入門奏昭夏王親率牲公卿大夫執
幣以從入而告于庭云博碩肥腯王乃脤牲于神親執
鸞刀啟其毛血以授于祝祝入告于幽全之義遂乃殺
牲始行朝踐之事凡牲廟用一牢朝踐之時尸出于室
坐于戶西南面主在西東面祫則尻主坐于室
亦南面昭在東廖在西祫則尸外之西的面主在其右
相向而坐士各在其右時尸主之前薦以邊豆脯醢而
已乃取牲脾臂燎于爐炭入以詔神于室于時王親洗
肝于鬱鬯而燔之以墮于主主人親制其肝所謂制祭
也次乃升牲首于室中北埔下尊首向氣之義也時又
薦腥于尸主之前謂之朝踐于時王乃以玉爵酌獻尊
中醴齊以獻祫則泛齊此三獻也后于是薦朝踐之邊時堂
上以夾鐘之調歌堂下以無射之調作大武之樂祫時堂
以大呂之調歌清廟之詩堂下以黃鍾之調作大武之
樂奏大武之時則歌維清及大武之詩獻后稷尸時樂
同降神樂章則歌思文獻先王先公則去無射歌夾鍾
舞大武樂章則歌天作獻文王尸歌清廟獻武王尸歌
執競樂同先王先公后于是亦以玉爵獻鬱鬯祫則瑤爵酌
此四獻也時堂下之樂亦作也于時王自阼階而西酌
獻后從西階東酌獻至薦熟之時謂之饋食先薦熟于
堂設饌之時王及尸皆有倚仕之處設几于旁故云變
几也設席之後更設尸主之席于堂在尸內西方東面
尸在其北布尸主席訖乃遷所設于堂上之饌置尸主
坐前時祝又以爭酌奠于饌南所謂臭陽達于牆屋乃
簡脢燔之薰合羶薌燎于爐炭所謂天子奠爭又取腸
迎尸主入室即席舉爭將祭之時祝則詔王拜尸
拜訖尸遂祭酒以菁茅謂之縮酒尸遂啐之奠之尸乃
坐于是王以玉爵酌象尊盎齊以獻尸　祫則酌五獻也
時后薦饋食之邊又以玉爵酌象尊醍齊以獻尸祫則以瑤
爵酌朝踐之獻尊醴齊之獻尊此六獻也尸食訖王以玉爵酌
以酳尸　祫則酌著尊相因此七獻也后薦
之泛齊謂之朝獻亦尊加事之豆邊尸欲七王可以獻公尸欲訖授祝祝酌清
酒以授尸尸以酢王王乃設酢席于戶內尸少祭饌黍
稷幷假稻王王乃以出暈人與鬱人受之后以玉爵酌
饋食象尊之盎齊以獻尸　祫則瑤爵酌壺尊酸齊酌
相因尸酢后如王之法飲酢酒此又獻也尸飲九王可以獻
以獻卿諸侯爲賓者以玉爵酌盎齊備卒食三獻合九
獻凡王及后各四諸侯爲賓者一也尸飲九王可以獻
大夫士尸飲訖又酢諸臣如后之法自九獻之後遂降
冕而總干舞大武之樂以樂尸九獻之後更爲嗣子舉
奠與羣臣進獻更行三爵皆謂之加爵則用璧散璧角
獻五升角四升卽行旅酬無算之爵樂作亦然旅酬既訖則尸
出尸出之後則嗣子餕之厥明更以一牢繹于祊其四
時新物皆先薦寢廟而後食二月獻羔開冰四月以黿

嘗麥七月登穀八月嘗稻十二月嘗魚
天保論祠烝嘗于公先王傳春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝
正義云祠之言食祈新菜可汋嘗嘗新穀烝進品食也禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝周公制禮乃改夏爲礿禘爲大祭案易曰不如西鄰之禴祭鄭注爲夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳
春秋繁露四祭篇云祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月進初稻也又祭義篇云春上豆實夏上尊實秋上稻實冬上敦實韭也尊實鬱也稻實黍也敦實稻也
清廟序祀文王也
正義云此祀文王自當在春餘序之稱祀不必皆春祀也
天作序祀先王先公也箋云先王謂太王王季文王也
昊天有成命序郊祀天地也
正義云郊祀天地之禮冬至祭天於圜丘夏至祭地於方澤
我將序祀文王於明堂也
明堂者所以祭五帝朝諸侯之宮
時邁序巡守而祭告也
正義云巡守者天子巡行守土之事諸侯朝於方岳之下因即祭告山川之事
執競序祀武王也
豐年序秋冬報也箋報者謂嘗也烝也
閟宮春秋匪解享祀不忒箋春秋猶有四時也烝也
按正義云古毛詩說以此爲郊祀非鄭所從說見前
秋而載嘗傳諸侯夏禘則不祫秋祫則不嘗唯天子兼之
那序祀成湯也
烈祖湯孫之將

盛至不留
正義云祀先王先公謂四時之祭祠烝嘗
執競序祀武王也
豐年序秋冬報也箋報者謂嘗也烝也
閟宮春秋匪解享祀不忒箋春秋猶有四時也
按正義云古毛詩說以此爲郊祀非鄭所從說見前
秋而載嘗傳諸侯夏禘則不祫秋祫則不嘗唯天子兼之
那序祀成湯也
烈祖湯孫之將

殷武序祀高宗也
右時祭
七月四之日其蚤獻羔祭韭箋月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟
世本古義云其蚤孔云其蚤朝也恩按即二月朔也曹氏云獻羔祭司寒也祭非薦清廟也
按何氏說以薦新爲月祭
潛序季冬薦魚春薦鮪也
猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰋鱨鯉以享以祀以介景福
月令季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟注天子必親往視漁明漁非常事重之也又季春天子始乘舟薦鮪于寢廟注云進時美物白虎通義云王者不親取魚以薦廟故親行非此不可故禮五牲

公劉于棠
春秋讓之
按王制注云大夫士祭以首時薦以仲月高堂隆云天子諸侯月有祭事其孟月則四時之祭也其仲月季月皆薦新之祭禮書云祭有常月薦無常時月令王者薦新雜用孟仲季按鄭注爲大夫士言之也隆說爲天子諸侯言之也禮書不達先儒之意以爲薦無常月不知孟月非不薦新以備物故以時祭言之仲月季月薦新不備牲故以薦新
祫禘
右薦新
言之耳

總敘通典古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦應備合食之禮緣生以事死因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬烝烝每閒歲皆然以終其代殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬烝烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫祫禘一祫禘以夏祫以秋將祫祭前期十日之前夕肆師告其太宰太宗太史卿執事而卜日既卜司隸隸僕修

除糞洒其廟將祭前夕于太廟南門之外展牲庖人告牷太宰眡滌濯祭器掌次于廟門外之東設主人及公卿以下次幕其尸次兼設蜃次百司所供之物皆至廟門外司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲每廟各一牢司烜氏以夫燧取明火于日以照饌以鑒取明水于月以加五齊遵人陳四遵之實朝事之籩有麷黃白黑形鹽膴鮑魚鮭饋食之邊其實有棗栗桃乾薇榛實加邊之實菱芡栗脯羞邊之實糗餌粉餈籩人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡饋食之豆其實葵菹羸醢脾析蠯蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醢箈菹雁醢筍菹魚

醢羞豆之實酏食糝食醢人共五齊七菹醢醬等鹽人共苦鹽散鹽小史敘昭穆之俎簋酒正共五齊三酒以實八尊司尊彝共其鄉彝黃彝幕人共其幕巾以幕之亭人共鼎鑊及大羹鉶羹舍人共簠簋甸師共茅凡后所陳薦玉齎玉敦等物皆九嬪共之獻尸之瑤爵等內宰共之天府陳國之玉鎮大寶器陳于東西序九服內諸侯及夷狄等來助祭所貢方物珍異等皆陳于廟庭其几筵司几筵云吉事變几席皆以莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几司服共享先王則衮冕享先公則驚冕尸服亦然凡百司所共之物皆大史校數之及教所當置處王所乘輅雞人呼晨司樂宿縣

等一如圜丘其日夙興陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬱之南陳明水明水之南室戶之內陳泛齊醴齊盎齊室戶之外堂上陳醍齊而已次堂上陳沈齊沈齊之南陳元酒元酒之南陳事酒昔酒清酒于是大宗伯出高祖以下木主守祧出先王先公祧主皆人太祖后稷廟中于室之奧西壁下東面布太祖后稷位尸在東北面太祖之子于席前之北南面而爲昭之子在南方北面相對爲穆以次而東孫與王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸用七獻九獻禮詳前時祭其禘祭之儀一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親廟其神主位按禘祫志云太王王季以上遷主祭于后稷之廟其坐位

與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭于武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一武王廟中武王尸一昭尸其一其五齊自醴齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒所陳設之處所加之明水元酒等一如祫祭于文王之廟無降神之樂其祼尊用雞彝鳥彝朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主于室中之左右也合樂時作四代之樂其祭禮后稷文王武王廟中每廟各一日繹祭則同一日

元鳥序祀高宗也箋祀當作祫祫合也高宗殷王武丁中宗元孫之孫也有雊雉之異又懼而修德殷道復興故亦表顯之號爲高宗云崩而始合祭于契之廟歌是詩焉古者君喪三年既畢禘于其廟而後祫祭于太祖明年春禘于羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事

正義云鄭駁異義云三年一祫五年一禘祭三年一爲若是三年常祫則毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖至于禘則云禘于莊公既不合于太祖則小于祫也曾子問主夫子云自非祫祭則通典云禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊焉融王肅皆云禘大祫小鄭元注三禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差等數家之說非無典據至于宏通經謂鄭義爲長嘗試論之以禮經及春秋所書皆祫大于禘按公羊傳云大事于太廟大事于太廟者祫也祫者毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖至于禘則云禘于莊公既不合于太祖則小于祫也曾子問主夫子云自非祫祭則

七廟五廟無虛主而不言禘小于祫明矣其祫則備五齊三酒禘則四齊三酒祫則備六代而下又無降神之樂以示其闕也

按唐太常博士張齊賢建廟議云始封之君謂之太祖太祖之廟百代不遷商之元王周之后稷是矣又云伏尋經始祖即太祖太祖之外更無始祖或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭注詩序云太祖謂文王以爲說者其義不然若如張說詩序所云太祖不謂文王當指后稷而經云假哉皇考又云文武維后明非后稷也當從鄭說

右禘

總敘通典殷制天子祭五祀戶一竈二中霤二門四行五祀歲偏諸侯大夫與天子同周制王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立竈竈或立戶

鳧鷖序鳧鷖在亹箋亹之言門也燕七祀之尸于門戶之外故以喻焉

右七祀

生民取蕭祭脂取羝以軷傳羝羊牡羊也軷道祭也箋取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神

正義云取蕭草與祭祀之脂還是羝之脂也以牲爲軷祭而改羝言與軷同文爇之于行神之位正謂祭軷之位是羝軷之所祭即是七祀行神之位

按行神之位據鄭注在廟門外西方軷祭據鄭注在國門外其地不同也行神據鄭注不知其人祖神見白虎通云共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不躬覽故祀以爲祖神會于問正義行神曰祭始行焉祖于國外畢乃出宿示行不留于是也顯父周之卿士也餞送之故有酒

聘禮記曰出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側注云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠于軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也鄭大夫處者于是餞之飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍于近郊矣

其牲犬羊可也

泉水疏云天子以犬諸侯以羊卿大夫用酒脯而已

按行神常祀在冬月令冬祀行祭先腎是也詩言祭脂與聘禮言釋幣皆爲因祭其爲行神之人鄭注云行者之先其古人之名未聞祖神見白虎通云共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不躬覽故祀以爲祖神會于問正義行神曰祭始行焉祖于國外畢乃出宿示行不留于是也顯父周之卿士也餞送之故有酒

聘禮記曰出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側注云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠于軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也鄭大夫處者于是餞之飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍于近郊矣

其牲犬羊可也

泉水疏云天子以犬諸侯以羊卿大夫用酒脯而已

按行神常祀在冬月令冬祀行祭先腎是也詩言祭脂與聘禮言釋幣皆爲因祭其爲行神之人鄭注云行者之先其古人之名未聞祖神見白虎通云共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不躬覽故祀以爲祖神會于問正義行神曰祭始行焉祖于國外畢乃出宿示行不留于是也顯父周之卿士也餞送之故有酒

總敘射義天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也已射于澤而後射于射宮射中者得與于祭不中者不得與于祭不得與于祭者有讓削以地得與于祭者有慶益以地進爵絀地是也

諸侯助祭

文王殷士膚敏祼將于京厥作祼將常服黼冔傳殷士殷侯也膚美敏疾也箋殷之臣壯美而敏疾來助周祭其助祭自服殷之服明文王以德不以彊

白虎通曰言徵于服殷之冠助祭于周也

思齊肅肅在廟箋羣臣助祭于廟則尙敬
淸廟於穆淸廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在
天駿奔走在廟不顯不承無射于人斯
尙書大傳云天下諸侯之丞來進受命周公而退見文武之尸者千七百七十二諸侯皆莫不磬折玉音金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者僾然淵其志和其情愀然若復見文武之身
烈文序成王卽政諸侯助祭也
臣工序諸侯助祭遣于廟也
振鷺序二王之後來助祭也箋二王夏殷也其後杞也
宋也
有瞽我客戾止永觀厥成箋我客二王之後也長多其
成功謂深感于和樂遂入善道終無愆過

雝有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡
相予肆祀
載見序諸侯始見于武王廟也
有客序微子來見祖廟也
那我有嘉客亦不夷懌箋嘉客謂二王後及諸侯來助
祭者
烈祖來假來享降福無疆箋享謂獻酒使神享之也諸
侯助祭者來升堂來獻酒神靈又下與我久長之福也
元鳥龍旂十乘大糦是承箋十乘者二王後八州之大
國

總敘通典有虞氏大學爲上庠小學爲下庠夏后氏大學爲東序小學爲西序殷制大學爲右學小學爲左學又曰瞽宗周制大學爲東膠小學爲虞庠又云天子曰辟雍王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉

菁菁者莪序樂育才也君子能長育人材則天下喜樂之矣箋樂育材者歌樂人君教學國人秀士選士俊士造士進士養之以漸至于官之

靈臺於論鼓鐘於樂辟廱傳水旋丘如璧曰辟廱以節觀者

正義云璧體圓而內有孔此木亦圓而中空然土之高者曰丘此水內之地未必高于水外猶如丘所以節約觀者令在外而觀異義公羊說天子三諸侯二天子有靈臺有時臺以觀四時施化有圜臺觀鳥獸魚鼈諸侯有時臺圜臺諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五日若見者吉行五十里朝行暮反也韓詩說辟廱者天子之學圜如璧壅之以水示圜言辟取璧有德不言辟廱取其廱和也所以教天下春射秋饗尊賢養老五更在南方七里之內立明堂于中五經之宮天子將出征受命于祖受成于學小學在公宮之左太學在郊天子曰辟泮宮天子將出征執有罪反釋奠于學以訊馘告然則太學卽辟廱也詩頌泮水云旣作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻囚此復與辟廱同義之證也大雅靈臺之詩有靈臺有濤圜有靈沼有

也則辟廱及三靈皆月處在郊矣圜也沼也同言靈于臺下爲圜爲沼可知小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜崇家之說各不昭晳雖然于郊差近之耳在廱則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣

文王有聲鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服〈傳〉武王作邑于鎬京〈箋〉云自由也武王于鎬京行辟廱之禮自四方來觀者皆感化其德心無不歸服者

正義云辟廱之禮謂養老以教孝弟也

諸侯立學

總敘通典諸侯學曰頖宮頖之言班所以班政教　王制天子命之教然後爲學爲五室唯南向爲之置立之處一如時王之法但一堂之上不云殷諸侯置學之處得同天子　崔靈恩云諸侯大學在公宮南之左小學在郊

制小學在公宮南之左大學在郊　崔靈恩云諸侯大學在郊小學在公宮南之左

有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也庠序亦學也

藏粢盛之委焉序天王事也庠上庠今古者有道有德者教焉帝王養老之處也瞽宗樂師瞽矇之所宗也

靈恩云凡諸侯之子入學之時祭先聖先師釋奠一如王子之法

肄小學之法亦以十年而出就外傅

肄於序　刺學校廢也亂世則學校不修焉〈箋〉鄭國謂學爲校

正義云襄三十一年左傳云鄭人游于鄉校然明謂子產毀鄉校是鄭國謂學爲校校是學之別名故序連言之

靑靑子衿悠悠我心縱我不往子寧不嗣音〈傳〉靑衿學子之所服嗣習也古者教以詩樂誦之歌之絃之舞之

七月鴟鴞徹彼公堂〈傳〉公堂學校也

泮水序頌僖公能修泮宮也

思樂泮水薄采其芹〈傳〉泮水泮宮之水也天子辟廱諸侯泮宮言水則采取其芹宮則采取其藻異制因土雝水之外圜如璧四方來觀者均也泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然

魯侯戾止在泮飲酒〈箋〉云在泮飲酒者徵先生君子與之行飲酒之禮而因以謀事也

正義云王制云天子將出征受成于學出征執有罪云定兵謀也天子之禮如是則知諸侯亦然下章言淮夷攸服明當于是謀之故知行飲酒之禮因以謀伐淮夷之事也

矯矯虎臣在泮獻馘

正義云王制云天子將出征受成于學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告注云釋菜奠幣禮先師是將出則謀于學而後行反則禮先師以告克故傳公既伐淮夷而反在泮宮也

巡狩

總敘通典唐虞天子五載一巡狩歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川羣后四朝肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄五月巡守至南嶽八月巡守至西嶽十一月巡狩至北嶽皆如岱宗之禮歸格于藝祖用特夏后氏因之周制十二年一巡守天子將巡狩類乎上帝宜乎社造乎禰職方氏先戒四方諸侯曰各修乎乃守考乃職事無敢不敬戒國

有大刑及王之所行先道帥其屬而巡戒令大馭掌犯
戮之禮封土爲山以車轅之輸無險難也　土訓氏掌道
問九州形勢山川所宜誦訓氏亦夾王車以上古久遠
之事以告王又掌道方慝以詔辟忌以知地俗乘金輅
建大旂蔵二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川覲諸
侯其方之諸侯先于境內待之所過山川則使祝宗先
以三等璋瘞皆以黃金爲鼻流酌鬱鬯以禮神次乃校
人殺黃駒以祭之每宿舍掌舍設楹極謂再重其
外則土方氏又設轅脂既至于岱宗柴極謂再重其
末滿百年八十九十者路經其門則見之不然則不天
子乃令太師採人歌謠之詩以樂播而陳之以觀人風

俗以審其善惡命典市之官陳百物之貴賤以觀人之
所好惡又命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙
等日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣
上下之衣服皆以王者所頒制度考校之諸侯封內有
名山大川不舉而祭之者爲不敬不敬者君削其地有
祭宗廟不順昭穆者爲不孝不孝者君絀以爵變禮易
樂者爲不從不從者君流革制度衣冠者爲畔畔者君
討有功德于人者加地進律謂爵命之等其諸侯待王之年
禮以一牘既覸陟諸侯乃與之相見于方岳之下築壇
與覲禮壇制同其見諸侯之儀亦如覲禮諸侯既朝見
王訖乃退而自相與盟王官之伯臨之其神主于月必

因以祭之其餘三方巡狩之儀亦如東嶽巡狩訖却歸
每廟用一牛以告至謂之歸格于祖禰用特
時遇序　巡狩告祭柴望也　箋巡狩告祭者天于巡行邦
國至于方嶽之下而封禪也
正義云巡狩不必封禪封禪不待太平則武王之時
未封禪矣此詩述武王之事而箋云至方嶽之下祠
封禪者廣解巡狩所爲之事言封禪者
亦因巡狩爲之非言武王得封禪也
般序　巡狩而祀四嶽河海也
告祭
總敘　通典古者天子將巡狩必先告于祖禰史告羣廟
及社稷圻內名山大川七月而徧親告用牲史告用幣
子思之語　商湯將伐桀告天云予小子履敢用玄牡敢昭告
于皇皇后帝有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有
罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬周制天子將出類乎
上帝造乎禰太祝告王用牲幣

皇矣是類是禡
正義云文王之伐崇也初出兵之時于是爲類祭釋
天云是類是禡師祭也王制云天子將出類乎上帝
言祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽
說以事類祭之在南方就南郊祭之
肆師疏云若依國四郊則自有壽
常兆域戰訖而祭故須新爲壇耳
棫樸芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趣之箋白梭
相樸屬而生者枝條芃芃然豫斫以爲薪至祭皇天上
帝及三辰則聚積以燎之
按春秋繁露郊祭云文王受天命而王天下先郊

乃敢行事而興師伐崇詩云泮泮獻馘王在泮獻馘
奉璋峩峩髦士攸宜此文王之郊也其下之辭曰
泮彼淮舟烝徒楫之周王于邁六師及之此文王
之伐崇也上言奉璋下言伐崇以是見文王之先
郊而後伐也據此則棫樸首兩章皆言郊天鄭氏
于維清箋實用其意此不從者以郊祀器用陶匏
不合奉璋然此爲告祭亦郊天之始或禮不備也
維清肇禋箋文王受命始祭天而枝伐也周禮以禋祀
祀昊天上帝
正義云文王之時禘郊不
備所祭不過感生帝而已
按正義甚得禮意如爲天于則當類天皇大帝于

圜丘據堯典肆類于上帝馬融云上帝太一神在
紫微宮天之最尊者鄭云禮祭上帝于圜丘類祭
當依補祭而爲之
時邁序巡狩告祭柴望也箋書云歲二月東巡狩至于
岱宗柴
按郊特牲云天子適四方先柴注云所到必先燔
柴有事于上帝也祭法注云積薪于壇上而取玉
及牲置柴上燔之使氣達于上馬融尚書注云祭
時積柴加牲其上而燔之郭璞注爾雅謂既祭積
柏序請武類禋也

正義云武王將欲伐紂
習武事又爲類祭于上帝
按泰誓云予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝
又逸周書武寤解云約期于牧案用師旅商不足
滅分爲上下是也
右告上帝山川

維天之命序太平告文王也箋云告太平者居攝五年
之末也文王受命不卒而崩今天下太平故承其意而
告之明六年制禮作樂

有瞽序始作樂而合乎太祖也
正義云言合于太祖則特告太祖不因祭祀且不告
餘廟以樂初成故于最尊之廟奏之耳太祖謂文王
酌序告成大武也言能酌先祖之道以養天下也箋周
公居攝六年制禮作樂歸政成王乃後祭于廟而奏之
其始成告之而已
正義云言告成大武不言所告之廟有瞽
合乎太祖此亦當告太祖也次同樂舞大
祖然則諸廟之中皆用
此樂或亦徧告羣廟也
右告宗廟

毛詩禮徵卷第二終

享司寒藏冰開冰附

總敘通典周制淩人掌冰正歲十有二月令斬冰三其淩春始治鑑淩冰室也三之者爲消釋之度鑑如甕大口以盛冰祭祀供冰鑑賓客共冰大喪供夷槃冰夏頒冰掌事秋刷月令仲秋天子乃獻羔開冰先薦寢廟左傳魯大夫中豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也周其出之也桃弧棘矢以除其災於是以風出而用之朝之祿位賓食喪祭自命夫命婦至于老疾亦皆與焉其

用之也徧則冬無懸陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無菑霜雹癘疫不降民不夭札

七月二之日鑿冰沖沖三之日納于淩陰四之日其蚤獻羔祭韭傳冰盛水腹則命取冰于山林沖沖鑿冰之意淩陰冰室也箋云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之

正義云祭司寒而藏之還謂建丑之月祭主寒之神而藏此冰也獻羔而啟之謂建卯之月獻羔以祭主寒之神開此冰也服虔左傳注云司寒司陰之神元冥也將藏冰致寒氣故祀其神

高禖

總敘通典周制月令仲春元鳥至之日以太牢祀于高禖高辛氏之代元鳥遺卵嫄狄吞之生契後王以爲禖官嘉祥而立其祠又月令章句曰高禖祠也詰

得用天子之禮

元鳥天命元鳥降而生商傳湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生契故本其爲天所命以元鳥至而生焉

月令疏云鄭志焦喬答王權云先契之時必自有禖氏祓除之祀位在于南郊蓋以元鳥至之日祀之矣其禮祀乃于上帝也娀簡狄吞鳦子之後後王爲謀官嘉祥祀之以配帝謂之高禖玄鳥至之日祀之矣祭契已前祭天南郊以先禖配之故謂之郊禖至高辛氏之時既有簡狄之異後王以是爲禖官之嘉祥據此言之則高禖之名自有古

按閟宮傳云孟仲子曰是禖宮也語必有師承想魯祀郊禖以姜嫄配與

祓禊

總敘通典周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考也許慎五經異義曰春秋左氏傳說歲星爲年紀十二而一周于天天道備故人君年十二可以冠自夏殷大子皆十二而冠成王十五而冠說武王崩成王年十三推弒王以庚辰歲崩周公以王年歲出居東奔未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許慎五經異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣

將冠筮日筮賓行之于廟冠委貌於阼三加彌尊祼享樂於廟五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以涖之則民不敬此人君重冠之義也王教之本不可以童子之道理焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭元皆以爲夏末衰亂纂弒所由

服素積緇帶素韠元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠緇布冠頍項青組纓屬于頍緇纓廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋櫛實于簞蒲筵二在南側尊一甒醴在服北爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南主人元端爵韠立阼階下兄弟畢袗元立于洗東儐者元端負東塾將冠者采衣紛在房中南面賓至主人拜迎于外門之外揖讓而入主人升立于東序端西面賓西序東而主人之贊者筵于東序少北西面將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛于筵南端賓揖將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賓降西階一等右手執項左手執前進容乃祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾

成德謹考維祺介爾景福坐乃冠興復位贊者卒冠者興賓揖之適房服元端爵韠出房南面賓揖之即筵降二等受皮弁右手執項左手執前進祝曰吉日令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福加之如初贊者卒紱興賓揖之適房服素積素韠容出房南面賓降三等受爵弁進祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶徹皮弁冠櫛筵入于房筵于戶西南面賓揖冠者就筵賓禮之冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母母拜受冠者立于西階東南面賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯某甫伯仲叔季惟其所當冠者易服服元冠元端爵韠奠贄見于君遂以見于卿大夫鄉先生

甫田婉兮變兮總角丱兮未幾見兮突而弁兮傳婉變少好貌總角聚兩髦也丱幼稺也弁冠也

正義云內則云男女未冠笄者總角衿纓冠所以覆髮未冠則總角士之冠云始加緇布冠次加皮弁次加爵弁三加而後字之成人之道也然則士有三加冠此言突若弁兮指言童子成人

婚禮

總敘通典遂皇始有夫婦之道伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮也 白虎通五帝駁時娶妻必告父母夏親迎於門內

伏于門外婦至揖婦以入升自西階媵布席于奧夫人于室御席婦尊西南面贊設同牢饌卒食三酳用巹主人脫服于房媵受婦脫服于室御受女從者爲媵男從者爲御姆授巾御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止主人入親脫婦之纓燭出寘明贊見婦于舅姑席于阼階舅姑入于房外南面姑即席婦執笲棗栗腶脩入升自西階進拜奠于席舅坐撫之降階受笲服修升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人贊醴婦席于戶之間贊酌醴席前北面婦東面拜受贊西階上拜送婦又拜薦脯醢婦拜贊者答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外舅姑入于室婦盥饋特豚舅姑共牢而食合卺而酳一獻之禮九成而禮畢婦順也

三星在隅傳隅東南隅也

正義云在天既據十月在隅又在十月之後謂十一月十二月也

右毛所據昏時

綢繆綢繆束薪三星在天傳三星參也在天謂始見東方也三星在天可以嫁娶矣

正義云土龢云謂十月也

三星在戶傳參星正月中直戶也

右毛所據昏時

蟋蟀陶彼南山言采其蘩箋在塗而見采髦言采其薇

按蘩薇皆二月生蘩初生可食至四月即成薪箋云在塗見采蘩可以定昏時非秋冬矣

桃夭之子于歸宜其室家箋宜者謂男女年時俱當

正義云謂行嫁又得仲春之正時也

行露厭浥行露箋謂二月中嫁娶時也周禮仲春之月令會男女之無夫家者

摽有梅摽其實七兮求我庶士迨其吉兮箋興者

桃夭有蕡之實之子于歸宜其家人

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家傳興也

桃有華之盛者天天其少壯也灼灼華之盛也之子嫁子也于往也宜以有室家無踰時者

正義云言宜其室家無踰時則三章皆爲秋冬時矣

匏有苦葉士如歸期迨冰未泮傳迨及泮散也箋云毛意以秋冬皆得成昏孫卿曰霜降逆女冰泮殺止孫卿氏之師明毛亦然又家語曰霜降而婦功成而嫁娶者行焉冰泮農業起昏禮殺于此又云冬合男女春班仲春奠小正二月者爲期盡蕃育之法

梅實尚餘七未落喻始衰也謂女二十春盛而不嫁至夏則衰

正義云鄭據周禮仲春爲昏是其正此詩二章皆爲婚育之法非仲春也謂孟夏之月初承春後仍爲善時以求我當嫁者之衆士宜及孟夏善時以承昏事宜

摽有梅其實三兮求我庶士迨其今兮箋此夏向晚

摽有梅頃筐塈之求我庶士迨其謂之箋頃筐取之謂夏已晚謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂不待仲春不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁

野有死麕有女懷春吉士誘之箋有貞女思仲春以禮與男會

東門之楊東門之楊其葉牂牂箋楊葉牂牂三月中也昏以爲候

網繆三星在天箋三星謂心星也心有尊卑夫婦父子之象又爲二月之合宿故嫁娶者以爲候焉昏而火星不見嫁娶之時也今我束薪于野乃見其在天則三月之末四月之中見于東方矣故云不得其時

正義云二月日體在戌而斗柄建卯初昏之時心星在于卯上二月之昏合于本位故耕合宿心星又是二月之合宿故嫁娶者以爲候焉謂候其將出之時行此嫁娶之禮也此取星辰爲候多取昏旦中爲義此獨取心星未出爲候者以火者天之大辰星有大婦之象此星若見即爲失時故取將見爲候二章言在隅又晚于在戶又晚于在牖謂五月之末六月之中也卒章言之月昏火中是六月之中心星在戶也

七月春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸

周禮疏云此亦春娶之證也夏小正二月采蘩

東山倉庚于飛熠燿其羽之子于歸箋云倉庚仲春嫁娶之候也之子于歸謂始嫁時也

我行其野我行其野蔽芾其樗箋樗之蔽芾始生謂仲春之時嫁娶之月

右鄭所據昏時

按周禮媒氏中春之月令會男女夏小正云二月綏多士女鄭據爲昏時之正通典云鄭元嫁娶必以仲春之月王肅述毛以爲秋冬嫁娶之時仲春期盡之時矣按東晳云春秋二百四十年魯文出嫁夫人來歸大夫逆女天王取后自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶何限于仲春季秋以相非哉夫春秋于小事猶書得時失時況昏姻人倫端始耶若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸于紀周之季夏夏之正月也桓九年春季姜歸于京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸于紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不識何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也禮曰男女非有行媒不相知名故曰月以告君齋戒以告鬼神若常人必在仲

春則其日月有常不得前却何復日月以告君乎
又按士昏禮請期之辭云惟是三族之不虞卜得
吉日則可配合婚姻之義在于賢淑四時通用協
于詩禮先賢以時月爲限恐非至當束氏之言暢
于禮矣
附與仲虞論昏期書
仲虞吾弟足下承示論毛鄭昏期文往復讀之精
心健舌所向披靡往哲復生猶畏來者賓叔謂此
爲不朽之文信然然謂高言妙論默契風人榮何
未窺其深也足下于此果自信與竊試論之周禮
媒氏曰掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年

月日名焉令男三十而娶二十而嫁鄭注二三者
天地相承覆之數此言男必三十女必二十爲定
時過此則衰未至則不許故曰令令者令民不敢
過不敢不及也又曰中春之月令會男女若無故
而不用令者罰之此言昏期必以仲春唯有喪禍
者不拘此月故亦曰令足下云三十二十年之極
故令之中春時之極故令之若未三十二十未中
春則無須令也榮竊謂此非經意也曲禮曰二十
曰弱冠三十曰壯有室四十曰强而仕如足下之
說冠不必二十仕不必四十然與否與三十二十
之限中春之期義無可議焉昭所據禮記本命向
春大傳穀梁傳義俱符合也特以媒氏之令雅掌
萬民之判諸侯大夫不與焉諸侯大夫雖以中春
爲正時餘月亦聽之與庶民異故詩中言婚嫁亦
不以一例論先儒未窺及此故說多歧如碩人篇
曰葭菼揭揭庶姜孽孽庶士有揭此諸侯之昏也
菼葭生三月中至四月始長大言揭揭則四月矣
是諸侯四月可昏也匏有苦葉刺宣公也曰士如
歸妻迨冰未泮此示諸侯之昏禮諸侯曰士者士
夫也冰泮在二月未泮則正月是諸侯正月可婚
也草蟲大夫妻嫁也首章曰喓喓草蟲趯趯阜螽
草蟲鳴喻秋之候也詩必據所見以興焉二章曰

言采其蕨三章曰言采其薇蕨薇生皆二月也是
大夫妻嫁或二月或八九月皆可也此與春秋桓
九年春季姜歸于京師莊廿五年六月伯姬歸于
紀同不限以二月之證其男女之年詩不及焉至
庶民年必以三十二十昏期必以仲春唯有喪禍
天言男女及時也二月桃始花又以興女年盛時
行故曰宜其室家標有梅云其實七兮其實三兮
頃筐塈之興者梅至孰則落女至盛則嫁此言女
年二十也曰迨其吉兮迨其今兮迨其謂之言急
急于三十二十之年仲春之時也如野有死麕有
女懷春東山倉庚于飛熠燿其羽之于于歸皆仲

春也唯堀刺奔也曰秋以爲期綢繆刺晉亂也曰三星在天今夕何夕見此良人此詩之大概也毛傳言嫁娶男女之年者一言昏期者三摽梅傳曰三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民也總三章爲一義與媒氏合野有死麕傳曰春不暇待秋也東門之楊傳曰男女失時不逮秋冬綢繆三星在天傳曰三星參也在天可以嫁娶矣三星在天可以嫁娶矣三星在戶傳曰參星正月直戶也此二傳則承其師荀子說與周禮違荀子曰霜降逆女冰泮殺止此疑晚周禮禮經不載非詩旨也然王肅述毛者據家語

女年十五至二十男年二十至三十皆可昏非傳之男女之年定以三十二十毛與鄭同也論昏期一以秋冬一以仲春毛與鄭異也其義則鄭優也以女年十五至二十男年二十一至三十皆可昏王肅之說也以男女年限如王肅昏期自秋冬至中春止通毛鄭爲一者非毛氏鄭氏之說則足下之說也詩人之旨說者多端總由貴賤不分疑義滋甚揆之春秋嫁娶爲不合推之喪服從母之長殤夫之姑姊之長殤爲難通析而論之義在是矣

此鄙之說也質之通人以爲何如

南山崔崔取妻如之何匪媒不得

地官媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁注判半也得

揚爲合主合其半成夫婦也貢疏云始覩以萬民爲
上至天下皆得揚爲合但上以上兼妾媵爲異耳
先使媒下通其言女氏許之乃後使人納其采擇
之禮皆必由媒交接設
紹介告所以養廉耻

右行媒

匏有苦葉雝雝鳴雁旭日始旦傳納采用雁旭日始出
謂大昕之時箋雁者隨陽而處以婦人從夫故昏禮用
焉自納采至請期用昕親迎用昏

正義云昏禮納采用雁資既致命降出擯者出請賓
執雁請問名則納采用雁問名同日行事矣其納吉納徵
無常時月問名以後請期以前皆可也請
則在親迎之前亦無常月當近親迎乃行

右納采問名

大明大邦有子倪天之妹箋云既使問名還則卜之又
知太姒之賢尊之如天之有女弟

士昏禮云納吉用雁如納采禮注歸卜于廟
得吉兆復使使者往告婚姻之事于是定

南山崔崔取妻如之何必告父母傳必告父母廟箋云
議于生者卜于死者此之謂告

正義云曲禮云男女非有行媒不相知名故齊戒以
告鬼神昭元年左傳說楚公子圍將娶于鄧其辭云
圍布几筵告于莊共之廟而來是娶妻皆告廟之禮
案婚禮受納采之禮云主人筵于戶西注云主人女
父也筵爲神布席也將以先祖之遺體許人故受其
禮于廟也其後諸禮皆轉相似則禮法皆告廟矣女
家行六禮皆告于廟非徒一卜
而已明以卜爲
大事故特言之

按此疏謂夫家六禮之行皆告于廟曲禮齊戒以
告鬼神彼疏云齊戒謂嫁女之家受六禮並在于

廟布席告先祖也明女是先祖之遺體不可專輒
許人而取婦之家父命子親迎乃並自齊潔但在
寢不在廟所以爾者白虎通云取妻不先告廟者
示不必安也與此疏異或謂箋以卜于死者申傳
必告父母廟明婚禮取婦之家惟卜在于廟非舉
卜以概其餘似禮疏爲長文王世子五廟子孫祖
廟未毀冠取妻必告注云赴告于君也是庶子取
妻禮惟告于君不告廟也然卜于廟即告廟之謂
矣文王世子所云明親族未絕雖列於庶人其昏
冠猶令告之此親親之義亦不嫌不告廟也士昏
禮記納采納徵之辭兩言某有先人之禮辭不虛
舉亦可明其告廟矣

右納吉

南有喬木言秣其馬箋於是子之嫁我願秣其馬致禮
餼焉

正義云言致禮餼者昏禮下達納采問名納吉
皆如之納徵用元纁束帛儷皮是士禮也媒氏云純
帛無過五兩謂庶人禮也欲致禮謂此也昏禮不見用牲文鄭以時事言之或亦宜有也

野有死麕序惡無禮也箋無禮者爲不由媒妁雁幣不
至

正義云經言吉士誘之女思媒氏導之故知不
由媒妁也思其麕肉爲禮故知雁幣不至也

野有死麕白茅包之傳凶荒則殺禮猶有以將之

正義云解以死麕之意昏禮五禮用雁唯納徵用幣
無麕鹿之肉言死麕者凶荒則殺禮謂減殺其禮不

如豐年故思以臘肉當雁幣也

野有死鹿白茅純束傳野有死鹿廣物也純束猶包之也

大明文定厥祥親問名之後卜而得吉則文王以禮定其吉祥謂使納幣

正義云祥者徵祥之美卽卜吉之謂卜而得吉卽納吉也定其吉祥謂納幣也

右納徵

鵲巢百兩御之傳百兩百乘也諸侯之子嫁于諸侯送御皆百乘親迎也家人送之貢人迎之車皆百乘象有百官之盛

南山崔崔葛屨五兩

按惠氏棟云說苑云親迎其禮云何諸侯以屨三兩加琮大夫庶人以屨二兩加束修一曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女然則葛屨五兩親迎夫人受琮取一兩屨以履女然後女從之禮也三兩當作五兩大夫以下二兩則諸侯五兩明矣

大明親迎于渭造舟爲梁不顯其光箋迎大姒而更爲梁者欲其昭著示後世重昏禮也天子造舟周制也殷時未有等制

正義云王基云自殷以前質略未有造維方特之差周公制禮因文王敬太姒重初昏行造舟遂卽制之以垂記以爲後世法

韓奕韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘

右親迎

按士昏禮記父醮子命之辭曰往迎爾相承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常是士禮親迎前尚有醮子一節醮子在于寢若諸侯無命之者則

親迎當告廟而後行傳曰凡君行必告于廟親迎出竟未有不告于廟者也又春秋內夫人皆書至杜注云告于廟則迎時亦必告廟可知矣隱八年傳鄭公子忽如陳逆婦嬀辛亥以嬀氏歸甲寅入于鄭陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣注云禮逆婦必先告祖廟而後行鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖是世子親迎亦有告祖廟之禮先配後祖說者各歧附注于後以備參攷

會子問疏熊氏云如鄭義則從天子以下至于士皆當夕成昏舅姑沒者三月廟見故成九年季文子如宋致女鄭云致之使者非是始致爲夫婦也又隱八年公子忽先配後祖鄭以祖爲祖道之祭如鄭義

是當夕成昏也若賈服之義大夫以上無問舅姑在否皆三月廟見之後乃始成昏舅姑沒者三月廟見故成九年季文子如宋致女鄭云致之使者非是始致爲夫婦也又隱八年公子忽先爲配匹乃見祖廟故服注季文子如宋致女謂成昏舅姑沒者三月始成昏與鄭義異也左傳疏賈逵以配爲成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夕稱席相連是士禮不待三月也庶人雖三月廟見故生焉亦不三月而有配生焉鄭案以配爲同牢食也先食而後三月即去而有配生焉亦不三月而有配生焉鄭案以配爲同牢食也先食而後乃配是賈之謬也鄭駁曰誣其祖也案昏禮婦既入門祭祢無敬舅之心故曰誣其祖也案昏禮婦既入門祭祢之事先祭乃食禮無此即設同牢之饌其間無祭祀之事先祭乃食禮無此文是鄭之妄也鄭元以祖爲祓道之祭先爲匹配而後祓道在陳讖之何須云送女也此三說皆滯故杜後祖道之祭如鄭義異也

據公子圍告廟之事言鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配後祖此時忽父已薨在告廟與否當是莊公之事而議忽者楚公子圍亦人臣而自布几筵告于莊共之廟不言稟君之命知逆者雖受父命當自告廟或可鄭伯爲忽娶妻先逆而後告廟鍼子見而議之公子圍告廟專權自由耳非正也

吳沈欽韓文起云杜預之說乃似是而非者也昏禮自下達女氏告于廟則父醮子有不于廟乎其遣之有不告廟者乎貴爲國君世子且爲有禮之莊公乃不如楚之公子圍乎且鍼子在鄭必約然于耳目

者乃咨嗟于誣祖耳胡爲追拔前此之過壞成事後之譏若先未告廟左氏豈不能出一語斥絕而特鍼子之定論也蓋禮有制斷之奉春秋有告至之文假謂忽也世子以嬪禮推之使者之出則必先稱其歸朝服至于廟彼受命出謁稱以祝昏禮之大者乎然則子忽之失失在不先告至將傳宗廟之重于遠而惜跬步之勞于禮已即安佚僅焉爲是爲誣其祖也鍼子曰是不爲夫婦則是孔子未嘗以成婦之義也

著俟我于著乎而充耳以素乎而尚之以瓊華乎而

謂從君子而出至子著君于揖之時也

俟我于庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而

揖我於庭時

俟我于堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而

正義云毛以爲首章言士親迎二章言卿大夫親迎卒章言人君親迎俱是受女于堂出而至庭至著各舉其一以相互見鄭以爲三章共述人臣親迎之禮

東山親結其縭九十其儀傳縭婦人之褵也所以結帨九十其儀言多儀也

按穀梁傳禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門父戒之曰謹愼從爾舅之言母戒之曰謹愼從爾姑之言諸母般申之曰謹愼從爾父母之言列女傳孟姬者華氏之長女齊孝公夫人孝公親迎于華氏父母送孟姬不下堂母醮之房中結其衿禫戒之曰必敬必戒無違宮事父誠之東階之上諸母誡之兩階之間姑姊妹誡之門內

有女同車傳親迎同車也

正義云士昏禮云壻揖婦出門乃云壻御車授綏是親迎之禮與婦同車也

有女同行箋女始乘車壻御轡三周御者代壻

韓奕韓侯顧之傳顧之曲顧道義也

正義云謂既受女揖以出門及升車授之時當曲顧以道引其妻之禮義于是之時則有曲顧也

按列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬于其父母三顧而出親授之綏自御輪三周下車曲顧者防淫泆也云必親迎御輪三周下車曲顧姬又白虎通

右授綏

鵲巢百兩將之

正義云夫人之嫁自乘家車鄭箴膏盲引士昏禮曰主人爵弁纁裳從車二乘婦車亦如之有蔡則士妻

始嫁乘大家之車也又引此詩乃云此國君之禮夫人自乘其家之車也然宣五年齊高固及子叔姬來反馬何彼襛矣美王姬之車故鄭箴膏盲又云禮雖散亡以詩義論之天子以至大夫皆有留車反馬之禮故泉水云還車言邁箋云還車者嫁時乘來今用乘以歸是其義也知夫人自乘家車也

碩人庶士有朅傳庶士齊大夫送女者

正義云左傳曰凡公女嫁于敵國公子則下卿送之於時齊衛敵國莊姜齊侯之子則送者下卿也

右送者

草蟲喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡傳婦人雖適人有歸宗之義箋在塗而憂憂不當君子無以靈父母故心衝衝然是其不自絕于其族之情

陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙

陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲傳嫁女之家不肅雝王姬之車箋言其嫁時始乘車則

不息火思相離也箋維父母思已故已亦傷悲

碩人碩人其頎衣錦褧衣傳錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜箋國君夫人衣翟而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以禪衣爲其文之大著也

丰衣錦褧衣裳錦褧裳傳衣錦褧衣嫁者之服箋褧禪也蓋以禪穀爲之中衣裳用錦而上加禪穀焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻材衣纁裳

右女在塗

碩人敖敖說于農郊四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝箋此又言莊姜自近郊既正衣服乘是車馬以入君之朝皆用嫡夫人之正禮今而不答

右成禮

葛屨好人提提宛然左辟佩其象揥傳提提安諦也宛辟貌婦至門夫揖而入不敢當尊宛然而左辟象揥所以爲飾箋婦新至慎于威儀如是使之非禮

正義云婦至主人揖婦以入及寢門揖入是婦至門夫揖而入也此好人不敢當主故就客位

右婦至

葛藟亦既見止亦既覯止我心則降箋既見謂己同牢而食既覯謂已昏也

何彼襛矣唐棣之華傳平正也武王女文王孫適齊侯之子

平王之孫齊侯之子

之子
公羊傳云天子嫁女于諸侯必使同姓者主之諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之注云不自爲主者尊卑不敵其行婚姻之好故必使同姓有血脈之義行君臣之禮則廢婚姻之好故使同姓有血脈之屬宜爲父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女于卑者必持風旨爲卑者不敢先求亦不可斥與之者中陽倡陰和之道天子嫁女于諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路

右王姬下嫁

關雎窈窕淑女君子好逑箋淑女謂三夫人以下
左右流之箋言三夫人九嬪以下皆樂后妃之事
正義云周南王者之風以天子之數擬之非其時即然也且百二十人之數周禮始置鄭于檀弓差之帝嚳立四妃帝堯因焉舜不告而娶不立正妃夏殷以九女爲十二人殷則增以二十七人爲三十九人至周增以八十一人爲百二十人

靜女靜女其姝俟我于城隅
戴氏震云此媵侯迎之禮諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從見而親迎摧嫡夫人耳媵侯迎者然後入爰而不見迎未至也愛而猶隱然自牧歸美言乎記舍近郊也爾雅郭外謂之牧美亦以爲絜白之喻設言以啟慕其人耳

鶉之賁賁我以爲兄
陳氏長發云卑雅以兄爲女兄爲娣刺宣姜之詞

我以爲君
陳氏長發云卑雅以君爲女君爲妾刺宣姜之詞喪服傳曰妾爲女君鄭注云女君適妻也其君之袂不如其娣之袂良君亦謂嫡也

碩人庶姜孽孽庶姜謂姪娣
破笱其從如雲褧其從姪娣之屬

綢繆見此粲者傳三女爲粲大夫一妻二妾
曲禮云大夫不名姪娣喪大記云大夫有姪娣是大夫有姪娣故三女也
韓奕諸娣從之祁祁如雲傳諸侯一娶九女二國媵之

鵲巢維鳩盈之箋言衆媵姪娣之多
小星嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公實命不同
箋衆無名之星隨心噣在天猶諸妾隨夫人以次序進御于君也凡妾御于君不當夕禮謂禮命貴賤之異君同故稱曰小君喪服注云妾之貴者夫人姪娣也其賤者視卿賤者視大夫左氏皆言以夫人之姪娣爲繼室明其貴也何休注公羊云右媵無子立左媵左媵無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立姪娣文家尊尊先立姪以二媵爲貴與禮不合

諸娣衆妾也箋獨言娣者舉其貴者

公羊傳云諸侯一娶九女諸侯不再娶注云言往媵之者禮君不求媵二國自往媵之所以一夫人之尊必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妬令重繼嗣也因以備尊尊親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路

右備媵

按無媵謂之特小雅云求爾新特庶人不宜有媵故論語曰匹夫匹婦

行露厭浥行露豈不夙夜謂行多露

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足箋室家不足謂媒妁之言不和六禮之來強委之

右婚禮之失

氓序刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別

著序刺時也時不親迎也

綢繆序刺晉亂也國亂則婚姻不得其時焉

右婚禮之失

毛詩禮徵卷三　三十六

丰序刺時也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行云　女不隨

子之丰兮俟我乎巷兮悔予不送兮

子之昌兮俟我乎堂兮悔予不將兮

東門之墠序刺亂也男女有不待禮而相奔者也

正義云上篇以禮親迎女尚違而不至此復不待禮而相奔者私自奔通則違禮相就志留他色則依禮不行

野有蔓草序思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉

東門之楊序刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者也

昏記云昏禮壻親迎見于舅姑舅姑既沒則壻不親迎也以此坊民歸猶有不至者

右淫婚

葛覃言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母傳寧安也父母在則有時歸寧

正義云此謂諸侯夫人及王后之法春秋莊二十七年杞伯姬來左傳凡諸侯之女歸寧曰來是父母在得歸寧也父母沒則使卿寧于兄弟襄十二年左傳楚司馬子庚聘于秦爲夫人寧禮也是父母沒不得歸寧也泉水有義不得往載馳訐人不嘉皆爲此也若卿大夫之妻父母既沒猶得歸寧喪服傳曰爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗言父母雖沒有時來歸故不降于父後者諸大夫以下也故鄭志答趙商云婦人有歸宗謂自家之宗者大夫稱家言大夫如此耳夫人王后則不然也天子諸侯位高恐其專恣淫亂故父母既沒禁其歸寧大夫以下位卑畏威故許之耳

泉水序衛女思歸也嫁于諸侯父母終思歸寧而不得

故作是詩以自見也

右歸寧

燕燕序衛莊姜送歸妾也(箋)莊姜無子陳女戴嬀生子
名完莊姜以爲己子莊公薨完立而州吁殺之戴嬀于
是大歸莊姜遠送之于野作詩見己志

右大歸

河廣序宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也(箋)宋
桓公夫人衛文公之妹生襄公而出襄公即位夫人思
宋義不可往故作是詩以自止

正義云以夫人爲先君所出其子承父之重與祖爲一體母出與廟絕不可以私反故義不得也呂氏祖謙云說苑曰宋襄公爲太子請於桓公曰請臣之舅在衛愛臣若終位而欲日夷立公曰何故對曰

則不可往味此詩而推其母子之心蓋不相違所載似可信也不曰欲見母而曰欲見舅者恐傷其母之意也母之慈子之孝皆止于義而不敢過爲不幸處母子之變者可以觀矣

竹竿序衛女思歸也適異國而不見答思而能以禮者也

按此衛女爲夫所出久在衛而思念其夫家也序云適異國而不見答此序其見出之由蓋籧篨竹竿以釣于淇愛者之興也豈不爾思遠莫致之思夫也泉源在左淇水在右言夫婦離也女子有行二句言女生有家不當久在母家也淇水在右兩句追舊好也末章言婦人已見棄無可歸之道以致其憂所謂思而能以禮者也

禮者也

右出婦

谷風序刺夫婦失道也衛人化其上淫于新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉

行道遲遲中心有違不違伊邇薄送我畿(箋)送我裁於門內無恩之甚

按白虎通曰出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之交(箋)云送于門內爲無恩似禮當送之于郊何則戴嬀大歸莊姜猶送之于野則男子之送于郊可知蓋有過不得不出者禮也出而不能恝然以遠送者情也特婦人遇薄倖而復以禮責之則忠厚之至耳

中谷有蓷序閔周也夫婦日以衰薄凶年飢饉室家相弃爾

黃鳥序刺宣王也(箋)刺其以陰禮教親而不至睦兄弟之不固

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我邦族

我行其野(箋)我行其野蔽芾其樗昏姻之故言就爾居爾不我畜復我邦家(箋)宣王之末男女失道以求外昏棄其舊姻而相怨

右棄婦

關雎序關雎后妃之德也

窈窕淑女(傳)窈窕幽閒也淑善也

正義云揚雄云善心爲窈善容爲窕

葛覃序葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在于女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也

是刈是濩爲絺爲綌服之無斁(傳)古者王后織元統公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫(箋)服整也女在父母之家未知將所適故習之以絺綌煩辱之事乃能整治之無厭倦

是其性貞專

言告師氏言告言歸(傳)言我也師女師也古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于宗室(箋)我告師氏者我見教告于女師也教既畢教于宗室三月祖廟既毀教于公宮三月與君無事以爲法度

采蘋序大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣(箋)女于十年不出姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服觀於祭祀納酒漿籩豆葅醢禮相助奠十有五而笄二十而嫁此言能循法度者今既嫁爲大夫妻能循其爲女之時所學所觀之事以爲法度

采蘩序夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

草蟲序大夫妻能以禮自防也

行露序強暴之男不能侵陵貞女也

江有汜序美媵也勤而無怨嫡能悔過也

野有死麕有女如玉(傳)德如玉也(箋)如玉者取其堅而潔白

何彼穠矣何彼穠矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車

(傳)仲戴嬀字也任大姒德音孔昭

燕燕仲氏任只其心塞淵終溫且惠淑愼其身先君之思以勗寡人

昜勉也箋任者以恩相親信也周禮六行孝友睦婣任恤溫謂顏色和也

谷風就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之何有何無黽勉求之

靜女靜女其姝俟我於城隅傳靜貞靜也女德貞靜而有法度乃可說也姝美色也俟待也城隅以言高而不可踰

貽我彤管傳既有靜德又有美色又能遺我以古人之法可以配人君也古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御于君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當

御者以銀環進之著于左手既御著于右手事無大小記以成法

匏有苦葉傳匏瓠也瓠葉苦不可食也

雝雝鳴鴈旭日始旦傳興也鴈隨陽而處興者欲令君子隨日而興也

士如歸妻迨冰未泮傳士昏禮以仲春之月迎之故曰迨冰未泮

招招舟子人涉卬否傳招招號召之貌舟子主濟渡者卬我也否不也

雄雉于飛泄泄其羽傳興也泄泄猶沓沓也

雞鳴序思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道焉

七月女執懿筐遵彼微行爰求柔桑春日遲遲采蘩祁祁

入月載績傳載績絲事畢而麻事起矣

斯干乃生女子載寢之地載衣之裼載弄之瓦傳裼裸也瓦紡專也

君子偕老委委佗佗如山如河象服是宜子之不淑云如之何傳委委佗佗美貌也

如之何傳委委者行可委曲蹤迹也佗佗者德平易也

山無不容河無不潤有子若是可謂不善乎

瑳兮瑳兮其之翟也鬢髮如雲不屑髢也玉之瑱也象之揥也揚且之皙也胡然而天也胡然而帝也傳尊之

如天審諦如帝

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也子之清揚揚

敬至也

都人士彼君子女綢直如髮傳密直如髮也箋彼君子女者謂都人之家女也其性情密致操行正直如髮之本末無隆殺也

彼君子女謂之尹吉傳尹正也箋吉讀爲姞尹氏姞氏周室昏姻舊姓也言有禮法

彼君子女卷髮如蠆

大明大邦有子倪天之妹傳倪磬也箋尊之如天之女弟

思齊思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦大姒嗣徽音則百斯男傳齊莊媚愛也箋徽美也

閟宮赫赫姜嫄其德不回

鄉飲酒

總敘周制鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面衆賓之席皆不屬焉尊兩壺于房戶間元酒在西設洗于阼階東南主人與賓揖讓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人坐取觶賓之賓席前獻賓賓進受爵薦脯醢脯五脡賓升席自西方設折俎(牲體折解折俎在俎)賓左執爵祭脯醢奠爵于薦西卒爵賓賓爵主人之席前酢主人薦脯醢主人升席自北方設折俎祭如賓禮阼階上北面坐卒爵興奠爵遂拜賓賓出奏陔主人送于門外再拜賓遂徹俎乃羞無算爵賓出奏陔主人送于門外再拜賓遂徹俎乃羞無算爵

拜主人實觶酬賓阼階上坐祭遂飲主人實觶于薦西賓降立于階西當序東面主人以介前坐奠觶于薦西賓降立于階西當序東而主人以介揖讓升拜如賓禮主人實爵介之席前介受爵復位主人立子西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮自南方降席北面坐卒爵介授主人爵于兩楹之間主人實爵以酢于西階上揖降介降立于賓南主人西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜主人揖升坐取爵於西楹下實爵獻衆賓衆賓之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲授主人爵降復位衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲主人以爵降奠于篚揖讓升卽席設席于堂廉東上樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下磬南北面而立樂南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋正歌備司正受命子主人曰請安于賓司正告于賓司正實觶降自西階階間奠觶退其音揖少立坐取觶不祭遂飲坐奠觶退立于觶南賓取俎西之觶阼階上酬主人主人受觶西階上酬介主人揖復席司正升相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面受酬者拜興飲司正降復位使二人舉觶于賓介司正九自西階受命于主人曰請坐于賓遂徹俎乃羞無算爵賓出奏陔主人送于門外再拜賓遂拜說曰按周禮司

徒職云以三物教萬民而賓興之鄭元曰諸侯之鄉大夫正月吉日受法于司徒退而頒于鄉吏及三年大比而興其賢者能者以賓禮禮之獻于王庭曰鄉飲酒拔鄉飲酒之禮其義有四此則賓賢能鄉飲酒也又云六十者坐五十者立侍以燕頒役七十者三豆八十者五豆九十者六豆所以明養老正齒位此乃黨正飲酒亦謂之鄉飲酒之禮亦謂之鄉飲酒又按州長春秋習射于序先行者酒用鄉飲酒之禮故王制云習射尚功習鄉尚齒並有鄉大夫飲國中之賢者鄉射黨正飲酒之法也

七月朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆傳兩樽曰朋饗者鄉人飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也觥所以誓衆也

正義云鄉人飲酒而謂之饗者鄉飲酒禮尊事重故以饗言之此鄉人用狗殺羊謂黨正飲酒黨正職曰鄉飲酒之禮尊事重故學校也觥所以誓衆也

敦弓既堅四侯既鈞舍矢既均序賓以賢箋周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓

箋云周之先王尊事黃耆養老乞言以成其福祿焉

會孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耆箋云祈告也今我成王承先王之法度爲主人亦既序賓矣有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之而美故以告黃耆之人徵而養之也飲酒之禮曰告于先生君子可也

黃耆台背以引以翼壽考維祺以介景福箋云台之言鮐也大老則背有鮐文既告老人及其來也以禮引之以禮翼之在前曰引在旁曰翼介助也養老人而得吉所以助大福也

附庶人飲酒

瓠葉幡幡瓠葉采之亭之君子有酒酌言嘗之箋云此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃爲酒漿以合

右族師飲酒

附養老

行葦序忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耆養老乞言以成其福祿焉

敦弓既堅四侯既鈞舍矢既均序賓以賢箋周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓

朋友習禮講道藝也酒既成先與父兄宰人烹狸葉而
飲之所以急和親親也飲酒而曰嘗者以其爲之主于
賓客賓客則加之以羞
有兎斯首炮之燔之君子有酒酌言獻之傳毛曰炮加
火曰燔獻奏也箋云斯白也今俗語斯白之字作鮮齊
魯之間聲近斯有兎白首者兎之小者也炮之燔之者
將以爲飲酒之羞也飲酒之禮既奏酒子賓乃薦羞每
酌言言者禮不下庶人庶人依士禮立賓主爲酌名
有兎斯首燔之炙之君子有酒酌言酢之傳炕火曰炙
酢報也箋云報者賓既卒爵洗而酌主人也凡治兎之
宜鮮者毛炮之柔者炙之乾者燔之

有兎斯首燔之炮之君子有酒酌言酬之傳酬道飲也
箋云主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗
之勸酒

正義云箋皆淮鄉飲酒燕禮而爲說也

封建

總叙通典昔黃帝旁行天下分達萬國至于唐虞別爲五等曰公侯伯子男則虞書所謂輯五瑞修五玉是也夏與唐虞同殷制天子之田方千里公侯百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合于天子附於諸侯大者地方五百里四周制封王者後凡有功之諸侯大者地方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里凡諸侯世子世國大夫不世爵使人以德爵以功采賜爵視天子之元士以君其國春官大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職謂列國之士子子男爲大夫王再命受服謂受元冕之服列國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自元冕以下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服也三命受位謂列國之卿始有列位于王四命受器謂公之孤始得爲王臣王之上士亦三命

四命受器有祭器者禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命五命賜則者地末成大夫四命出封加一等五命賜以方百里二百里之地者也方三百里以上爲成國也五命中大夫出爲子男之名王之六命之卿賜官者使得自置臣理七命賜家邑如諸侯也六命上大夫卽卿也七命賜國王之卿六命出封加一等者八命作牧征伐諸侯有功德者加命得專入爲三公八命矣復加一命則公有功德者加命爲二王制云制三公一命衮若有加則賜也三公服衮冕與王者之後同九命作伯上公得征五侯九伯者也二王制云制三公九命作伯上公有功德者加命爲二王之後同五命大國之君不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命春秋左氏傳說諸侯踰年卽位天子賜以命珪公羊傳天王使毛伯來錫公命加魯以衮龍之服傳曰錫者賜也命者加我服也又諸侯有功加之九錫一曰衣服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁之士七曰鈇鉞八曰弓矢九曰秬鬯

生民卽有邰家室傳堯見天因邰而生后稷故國后稷于邰命使事天以顯神順天命耳箋堯改封于邰

正義云鄭以姜嫄之夫先爲二王之後是先有國故言改封稷成功在堯部必堯封周本紀云禹封弃于邰號曰后稷其言不可信也

長發元王桓撥受小國是達受大國是達傳元王契也箋元王廣大其政始堯封之商爲小國舜之末年乃益其土地爲大國皆能達其教令

正義云中候握河紀說堯云斯封稷契皐陶賜姓號是堯封之也考河命說舜之事云褒賜功稷契皐陶益土地是舜益地爲大國也自殷以上大國百里雖河紀注云稷契公也公卽周禮三公八命其出封加一等然則堯封契已應百里而舜又益之者以有大功特加褒賜如周賜魯衮之屬

那我有嘉客

按此卽殷封二代後之明證也尙書稱丹朱爲虞賓周頌謂微子爲有客此云嘉客一也史本紀云湯封夏之後左傳史趙對晉侯曰自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德賓德于遂遂世守之杜云盩殷之興存舜之後而遂封

元鳥古帝命武湯正域彼四方方命厥後奄有九有(傳)
正長域有也九有九州也
王制云凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸開田入州州二百一十國注云此大界方三千里三三而九方千里者九也其一爲縣內方百里之國七十里之國二十有三五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以封其餘以爲附庸開田注云此縣內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟王制又云凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與注云春秋傳曰禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國中國而言萬國則是諸侯之地有方百里者禹承堯舜而已然矣要服方七千里方五十里者禹承堯舜而已然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳

邦畿千里維民所止
按天子所居千里之地殷周同名曰畿夏謂之縣
王制言殷法而亦曰天子之縣者因夏舊名名之也千里之邑號殷曰商邑周曰京師白虎通曰京大也師衆也天子所居故以大衆名之明什倍諸侯法日月之經千里
右夏商時
文王文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世箋其子孫適爲天子庶爲諸侯皆百世凡周之士謂其臣有光明之德亦得世世在位重其祿也
商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服
箋記云投殷之後于朱泚云時武庚于殷墟所徙者徽子也後周公更大而封之
韓奕溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻傳韓侯之先祖武王之子也因時百蠻長是蠻服之百國也
按左傳云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周下云邢晉應韓武之穆也似韓爲周公時攝政所封據疏自武王克商以後王成康之世皆烈文無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之傳封大也靡累也崇立也戎大皇美也箋崇厚也皇君也無大累子汝國謂諸侯治國無罪惡也王其厚之增其爵土也念此大功勤事不廢謂卿大夫能守其職得繼世在位以其次序其君之者謂有大功王則出而封之

賚序大封于廟也賚子也言所以錫子善人也箋大封武王伐紂時封諸臣有功者
正義云左傳曰昔武王克商光有天下其兄弟之國十有五人姬姓之國四十人古文尚書武成篇說武王克殷而反祀于宗廟列爵惟五分土惟三大賚于四海而萬民悅服皆是武王大封之事此言大封于廟樂記未至廟而已封三恪二代者言其急于先代之意必至廟受策乃成封耳皇甫謐曰武王伐紂之年夏四月乙卯祀于周廟將帥之士皆封諸侯國四百人兄弟之國十五人同姓之國四十人
闕宮王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啟爾宇爲周室

輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸箋謂封以方七百里欲其彊於衆國王制曰名山大川不以封諸侯附庸則不得專臣也

正義云諸侯有大德受宋地于京師爲伯朝而宿焉之朝宿之邑魯以周公之故成王賜之許田春秋之時魯不朝周邑無所用而許田近于鄭國鄭有助田地勢之便而與鄭易之桓元年鄭伯以璧假許田公羊傳曰許田者何魯朝宿之邑也此魯朝宿之邑爲謂之許田諱取周田繁之許近許也王制方伯爲朝天子皆有湯沐之邑于天子之縣內視元士疏引異義公羊說諸侯朝天子皆有湯沐之邑于天子之郊皆有朝宿之邑泰山之下皆有湯沐之邑左氏說諸侯有功德于王室京都有朝宿之邑泰山有湯沐之邑皆王母弟此皆有湯沐邑其餘則否許慎謹案京師之地皆有朝宿邑周千八百諸侯盡京師地不能容之不合事理之宜是許慎不從公羊說鄭無所駁當從許說

薛

右武周成王時

十月之交作都于向擇三有事箋謂畿內諸侯二卿與周公有嘗邑所由未聞也六國時有孟嘗君食邑于薛是居常與許復周公之宇箋許許田也魯朝宿之邑也常或作嘗在薛之旁春秋魯莊公三十一年築臺于薛是

侯附庸則不得專臣也

正義云諸侯有大德受宋地于京師爲伯朝而宿焉之朝宿之邑魯以周公之故成王賜之許田春秋之時魯不朝周邑無所用而許田近于鄭國鄭有助田地勢之便而與鄭易之桓元年鄭伯以璧假許田公羊傳曰許田者何魯朝宿之邑也此魯朝宿之邑爲謂之許田諱取周田繁之許近許也王制方伯爲朝天子皆有湯沐之邑于天子之縣內視元士疏引異義公羊說諸侯朝天子皆有湯沐之邑于天子之郊皆有朝宿之邑泰山之下皆有湯沐之邑左氏說諸侯有功德于王室京都有朝宿之邑泰山有湯沐之邑皆王母弟此皆有湯沐邑其餘則否許慎謹案京師之地皆有朝宿邑周千八百諸侯盡京師地不能容之不合事理之宜是許慎不從公羊說鄭無所駁當從許說

右武周成王時

十月之交作都于向擇三有事箋謂畿內諸侯二卿

嵩高序尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉

正義云封立謂之建實勞謂之親褒賞者賜賚之名此申伯舊國已絕今改而大之據其新往謝邑是爲初建論其舊有國土亦爲褒崇也

登登申伯王纘之事于邑于謝南國是式王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功

烝民王命仲山甫城彼東方

漢書杜欽傳引韓詩傳云仲山甫姓之臣就封于齊

韓奕王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯實墉實

壑實畝實籍蹇韓侯之先祖微弱所受之國多滅絕今復舊職與滅國繼絕世故築治是城濬修是壑井牧是畝收斂是賦稅使如故常

江漢釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人錫山土田于周受命自召祖命虎拜稽首天子萬年傳九命錫圭瓚秬鬯箋宣王欲尊賜召諸侯有大功德賜之名山土田附庸

虎敦如岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公受封之禮岐周周之所起爲其先祖之靈故就之

按召公封燕元子世之其次子亦世守采地守王田耳

官膺王時周召二相行政是也召穆公其後歟因有大功德遂于采地益之土田耳

右宣王時

終南序戒襄公也能取周地始爲諸侯受顯服大夫美之譜秦仲之孫襄公平王之初興兵討西戎以救周平王東遷王城乃以岐豐之地賜之始列爲諸侯遂橫有周西都宗周畿內八百里之地其封域東至迤山在荆岐終南惇物之野

右幽平時

無衣序武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也箋天子之使是時使來者

正義云按左傳桓八年王使立緡于晉至莊十六年王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯又晉世家云哀侯二年曲沃莊伯卒晉侯緡立二十八年曲沃武公伐晉侯緡滅之盡以其寶器賂周僖王僖王命曲沃武公爲晉君列爲諸侯

右僖王時

瞻彼洛矣君子至止福祿如茨韎韐有奭以作六師箋君子至止者謂來受爵命者也爵命爲福賞賜爲祿此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出

韎韐有玼箋此人世子之賢者也既受爵命賞賜而加賜容刀有韎韐顯其能制斷

按王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國又無衣傳曰諸侯不命于天子則不成爲君白虎通曰世子三年喪畢上受爵命于天子

右世爵祿

定之方中定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室外傳齊語曰衞人出廬于漕桓公城楚丘以封之其畜散而無育齊桓公與之繫馬三百

揚之水序昭公分國以封沃沃盛强昭公微弱國人將叛而歸沃焉

正義云左傳惠之二十四年晉始亂故封桓叔于曲沃師服曰吾聞國家之立也本大而末小是以能固故天子建國諸侯立家今晉甸侯也而建國本既弱矣其能久乎惠之三十年晉潘父弒昭侯而納桓叔不克是封桓叔于沃之事也

右私封

甘棠序美召伯也箋召伯姬姓名奭食采於召作上公爲二伯

旄邱序責衛伯也戴衛康叔之封爵稱侯今曰伯者時爲州伯也周之制使伯佐牧春秋傳曰五侯九伯侯爲牧也

下泉郇伯勞之戴郇侯文王之子爲州伯

旱麓瑟彼玉瓚黃流在中傳九命然後錫以秬鬯圭瓚戴殷王帝乙之時王季爲西伯以功德受此賜

正義云孔叢子云子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯於西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐

右作伯

附遷國

皇矣度其鮮原居岐之陽在渭之將

正義云太王初遷已在岐山之陽是去舊都不遠也周書稱文王作程寤程典皇甫諸曰文王徙宅于程蓋謂此也箋嫌此即是豐故云後竟徙都于豐知此非豐者以此居岐之陽豐則岐之東南三百里耳

文王有聲作邑于豐戴作邑者徙都于豐以應天命

築城伊減作豐伊匹戴方十里曰成減其溝也廣深各八尺文王受命而猶不自足築豐邑之城大小適與成都大於諸侯小於天子之制

正義云春官典命注云公之城蓋方七里子男之城蓋方五里坊記注云子男之城方五里此二注皆以公城方九里爲差則天子之城十二里矣故以十里爲小王之城方五里又以侯伯爲五里者鄭兩解故書傳云古者百里之國九里之城注云或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國九里則與之同然則大國七里之城次國七里小國五里之城或者天子實十二里諸侯大國九里次國七里小國五里是鄭所解之事也

維豐之垣戴作邑於豐城之既成又垣之立宮室考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之戴考猶稽也宅居也稽疑之法必契灼龜而卜之武王卜居是鎬京之地龜則正之謂得吉兆武王遂居之

篤公劉戴公劉者后稷之曾孫也夏之始衰見迫逐遷于豳而有居民之道篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度其隰原徹田爲糧度其夕陽豳居允荒

烝民王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷于臨菑也

天作天作高山大王荒之戴高山謂岐山也書曰道岍及岐至于荊山天生此高山使興雲雨以利萬物太王自豳遷焉則能算大之廣其德澤居之一年成邑二年成都三年五倍其初

按諸侯遷都天子必使司空正其疆界定其都邑如召伯謝仲山甫城東方是也如公劉遷豳太王遷岐皆狄人迫逐之所致王命不行久矣然必先白王者而後行故白虎通云周家五遷其意一也皆欲成其道也時寧先白王者不以諸侯移必

先請然後行則人臣之道也

朝宗覲遇會同

（總叙）通典唐虞夏氏之時四方諸侯歲一朝殷制五年一朝周制大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝邦畿方千里其外方五百里曰侯服歲一見又其外五百里曰甸服二歲一見又其外五百里曰男服三歲一見又其外五百里曰采服四歲一見又其外五百里曰要服六歲一見百里曰衞服五歲一見又其外五百里曰夷服六歲一見各以其所貴寶爲贄到天子之境先謁關人關人報王王使小行人迎勞于畿又使大夫致積及郊使大行人服皮弁用璧以勞授之及國天子賜舍使司空致舍將受朝上公執桓珪九寸繅藉九寸衮冕九章其春夏朝宗各乘所受上輅建常九旒繁纓九就侯執信珪伯執躬珪七寸繅藉七寸驃冕七章建常七斿繁纓七就子執穀璧男執蒲璧皆五寸繅藉五寸毳冕五章建常五斿繁纓五就王則服皮弁于路門外正朝當宁而立諸侯改服于舍朝服各執其圭瑞玉至于朝公東面諸侯西面伯乎男從侯而朝未償者天子賜以車服皆使公就館致之諸侯迎於外門外再拜諸公奉篚服加命書于其上升自西階東面太史承命告于天子天子曰伯父實來予一人嘉之伯父其入予將受之諸侯序進入門右坐奠珪再拜稽首儐者謁侯氏坐取珪升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首儐者延之曰升升成拜乃出各還其舍司儀延侯氏升一而入以行三享奉束帛加璧庭實惟國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜其秋冬覲遇之時將朝之早諸侯稗冕釋幣于廟皆乘墨車載龍旂弧鞬瑞玉有繅至大門外上儐自與諸侯相揖而入至廟門外之舍王服衮冕負斧扆而受朝享之禮諸侯入門右皆奠玉再拜王命將受之諸侯更取玉升堂致命王親受之諸侯降堂又再拜稽首儐者延之曰升升成拜乃出然後行三享玉王皆撫之諸侯降堂自授宰如朝宗之法覲遇之時天子不下堂其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事儐者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸甾乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西改袒還襲遂入門右北面立王乃勞之再拜稽首儐者延之曰升升成拜降出王遂更延諸侯入面禮之王使宗伯以珪璧酌鬱鬯祼之禮畢還館諸侯公卿皆就館見之若有功者天子賜以車服皆使公就館致之諸侯迎於外門外再拜諸公奉篚服加命書于其上升自西階東面太史承命告于天子天子曰伯父實來予一人嘉之伯父其

君右侯氏升西面立太史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜太史加書于服上侯氏受使者出侯氏送再拜時會以發四方之禁殷同以施天下之政其法諸侯既至天子之國必先朝天子於其國內然後爲壇于國外更行朝禮春爲壇於國東夏秋冬各於其方將時會殷同之朝天子乘龍載大旂象日月升龍降龍春拜日於東門之外夏禮日于南門之外秋覿月與山川邱陵於西門之外冬禮月與四瀆於北門之外加方明于壇上而祭之方明者木也方四尺設六色東方青方赤西方白北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭以祭之去方明以朝諸侯其朝位授玉儀已具邊豆籩簋俎豕牲狩篇

大也愉諸侯朝天子亦猶是也諸侯春見天子曰朝夏見曰宗

駕彼飛隼載飛載止箋云言隼欲飛則飛欲止則止愉愉諸侯之驕恣欲朝不朝自由無所懼心也

采菽序刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信議君子見微而思古焉

君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之元袞及黼傳君子謂諸侯也元袞卷龍也白與黑謂之黼箋云賜諸侯以車馬言雖無予之尚以爲溥及與也元袞衣而畫以卷龍也黼黼黻謂絺衣也諸公之服自

汧水汧汧朝宗于海箋云興者水流而入海小就

正義云下奄受北國則韓侯是北方諸侯而得秋覲王者諸侯之朝天子四方時節其文不明說用禮覲或秋或宗夏或殷分趣四時助祭也者賈逵以爲一方四分之或朝春或遇冬潘屏之臣不可虛方俱行故分趣馬融以爲在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬是由經無正文故先儒爲此二說一方而分爲四時也韓侯雖是北方諸侯其在北方爲西偏蓋于時分之使當秋覲也箋以經再云入覲故分之爲二韓侯入覲爲行覲禮也箋以經再云入覲于王爲行享禮行享而云介圭則圭是爲享之物

然以時覲于宣王覲于宣王宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣王以常職來也

清廟序周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉

正義云此朝諸侯在明堂之上於時之位五等四夷莫不咸在言率之以祀文王則朝者悉皆助祭序雖文王諸侯其實亦有四夷但四夷世乃一見助祭非常故略而不言之耳諸侯之朝當依服數而至明堂

之位得夷夏並在者以其禮樂初成將頒度量故特使俱至異于常朝也

臣工嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹箋云臣工諸侯也釐理咨謀茹度也諸侯來朝天子有不純臣之義於其將歸也故於廟中正君臣之禮勑其諸官卿大夫云敬女在君之事王乃平理女之成功女有事當來謀之來度之於王之朝無自專

嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬箋云保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御間莫晚也周之季春於夏爲孟春故晚春諸侯朝周之春故晚春遣之勑其車右以時事女歸當何求於民將如新田畬田何急其教農趨時也介甲也車右勇力之士被甲執兵也

載見辟王箋云諸侯始見君王謂見成王也

有客有萋有且敦琢其旅箋云其來威儀萋萋且且盡心力於其事又選擇衆臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以賢美之故玉言之

烈祖約軧錯衡八鸞鶬鶬以假以享我受命溥將箋諸侯來助祭者乘篆轂金飾錯衡之車駕四馬其鸞鶬鶬然聲和言車服之得其正也以此來朝升堂獻其國之所有於我受政教至祭祀又溥助我

正義云按春官巾車之職金輅同姓以封則王子母弟同姓公侯乃得乘金輅此諸侯來助祭者乘金輅非王爲壇合諸侯以命政焉是則會同其朝禮既畢王爲壇合諸侯以命政焉是則會同其禮各別不得並行之矣且此時王與諸侯會東都非十二年之事言同者以會同對文則別散則義通會

者交會同者同聚理號見定故論語及此連言之

巧言君子屢盟亂是用長傳凡國有疑會同則用盟而相要也箋云屢數也盟之所以數者由世衰亂多相背違時見曰會殷見曰同非此時而盟謂之數

正義云司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神是也

鼓鐘鼓鐘將將淮水湯湯傳國王用樂不與德比會諸侯于淮上鼓其淫樂以示諸侯

長發受小球大球爲下國綏旅箋湯既爲天所命則受小玉謂尺二寸圭也長三尺執圭搢笏以與諸侯會同結定其心如旌旗之紾旒著焉

右會同

附視朝

碩人大夫夙退無使君勞傳大夫未退君聽朝于路寢夫人聽內事于正寢大夫退然後罷

雞鳴雞既鳴矣朝既盈矣傳雞鳴而夫人作朝盈而君作

正義云書傳說夫人御于君所之禮云太師奏雞鳴于階下夫人鳴玉佩于房中告去彼言告卿之正法有司當以時告君此說夫人相警戒不必待告方起故自聽之也

東方明矣朝既昌矣傳東方明則夫人纚笄而朝朝已昌盛則君聽朝

箋君日出而視朝會且歸矣無庶予子憎傳會會于朝也卿大夫朝會于君朝聽政夕歸治其家事無庶予子憎無見惡于夫人舍于文王廟門外行聘之朝釋幣于禰服冕服乘車建旜至大門外下車王服皮弁服受聘受乾王更服服衮

晃入廟當辰而立賓入次改服裨冕而入上介皆從賓後入行享于廟亦升堂進玉王前撫之亦行三享王禮之出廟門更行私覿之見王出至大門內使問其君及勞聘賓還館主人致饔餼明日發幣于公卿然後受享受燕而還王亦使送出境若諸侯相聘之制則比年小聘三年大聘相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也以圭璋聘重禮也已聘而還珪璋此輕財重禮之義也諸侯相厭以輕財重禮則人皆讓矣

下泉四國有王郇伯勞之〔傳〕郇伯郇侯也諸侯有事二伯述職〔箋〕云有王謂朝聘于天子也郇侯文王之子爲州伯有治諸侯之功

四牡四牡騑騑周道倭遲〔傳〕文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故周公作樂以歌文王之道爲後世法

皇皇者華序君遣使臣也

疏小大雅譜正義云皇皇者華君遣使臣是聘問鄰國也

緜緜瓜瓞亦不隕厥問柞棫拔矣行道兌矣〔箋〕云小聘曰問柞棫也棫白椒也文王見太王立冢土有川大衆之義故不絕去其惡惡人之心亦不廢其聘問鄰國之禮今以柞棫生柯葉之時使大夫將師旅由聘問其行道士衆兌然不有征伐之意

王義云定四年左傳云嘉好之事君行師從卿行旅從則臣之出聘止應將旅而已而云師者以其下就混夷畏之則非徒一旅之衆混夷是周之敵讐文王使臣過其旁而聘問遠國明其不敢輕行故師旅並言之

饗食燕禮

總叙〔通典〕周制諸侯入朝王使小行人迎勞于畿及郊大行人勞覿館將幣爲承而儐掌客致禮上公五積飧五牢牽五牢車五乘朝訖則致饔餼九牢侯伯四積飧五牢牽四牢饔餼七牢于男三積飧三牢牽三牢饔餼五牢殷膳皆太牢以及歸上公三食三饗三燕侯伯再食再饗再燕子男一食一饗一燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲牢禮之陳數唯上介有禽獻

按天子饗食燕禮皆亡儀禮燕禮言諸侯燕羣臣及聘問之禮公食大夫禮言主國君以禮食小聘大夫之禮通典未詳其節次今約舉之于左

燕禮小臣戒與者膳宰具官饌于寢東司宮筵賓于戶西小臣設公席于阼階上西鄉公升卽位于席小臣納卿大夫射人請賓公曰命某爲賓射人命賓賓出小臣請執冪者與羞膳者膳宰請羞于諸公卿者射人納賓賓入及庭公降一等揖之公升就席賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人辛主人降洗升酌膳筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位膳

宰鷹脯醢賓升筵膳宰設折俎賓以虛爵降洗升酌膳酢主人于西階上主人盥洗象觚升實之東北面獻于公士薦脯醢醢膳宰設折俎主人更爵洗升酌膳以降酢于阼階下卒爵奠爵于篚升勝觚于賓酌膳酬賓賓奠于薦東小臣請勝爵者下大夫二人勝爵升酌散遂飲勝爵者洗象觚升實之坐奠于薦南公坐取所勝觶興以酬賓賓降小臣辟升成拜公立卒觶賓下拜辟升再拜稽首賓進受虛爵酌膳以旅酬于西階上大夫辯受酬主人洗升實散獻卿于西階上升就席小臣又請勝爵者二大夫勝爵如初洗象觶實之奠于薦南公若長唯公所酬以旅于西階上主人辯獻大夫于西階上大夫皆升就席小臣納工升歌卒歌主人獻工公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上笙入間歌射人爲司正安賓主人洗升獻士于西階上士既獻者立于東方西面北上主人就旅食之奠而獻之旅食不拜受爵若射則大射正爲司射如鄉射之禮賓勝觚于公公取所勝觶唯公所賜降更爵洗升酌膳乃就席坐行之唯受于公者拜司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士士旅于西階上辯無算爵賓醉取再拜稽首受幣執庭實以出上介受賓幣從者訝受皮賓入門左北面再拜稽首公辭升再拜稽首公揖退于廟賓卒食會飯三飲取梁與膷以降東面再拜稽首公辭降再拜介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧有司

飲侯于東房凡宰夫之具饌于東房公迎賓于大門內賓入門左公揖入及廟門公揖入公升二等賓升公當楣北鄉至再拜賓降公辭命之成拜階上再拜稽首舉鼎陳于碑南雍人以俎入陳于鼎南載者西面而魚腊飪大夫既北逆退宰夫自東房授醯醬公設之宰夫自東房薦豆六設于醬東西上士設俎于豆西西上宰夫設黍稷六簋于俎西太羹涪不和實于鐙宰右執鐙左執盍授公以盍降公設之于醬西宰夫設鉶四于豆西東上飲酒實于觶加于豐宰夫右執觶左執豐進設于豆東食有酒者侯賓也設于豆東不舉也公再拜揖食賓降拜辭升再拜稽首賓升席祭韭菹黍稷肺又祭鉶祭酒宰夫授公飯告備于公贊升賓賓坐席末祭梁稻辯取庶羞之大授梁公設于涪西宰夫膳稻于梁西士羞庶羞皆有大進羞也庶衆也進衆珍味進可者也大以肥美者特爲膳所以祭也升設于稻南簋西贊者降辭升再拜介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧有司

卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與明日賓朝服拜賜于
朝拜食與侑幣皆再拜稽首
卷耳我姑酌彼金罍維以不永懷箋云我我君也臣出
使功成而反君且當設饗燕之禮與之飲酒以勞之我
則以是不復長憂思也
我姑酌彼兕觥維以不永傷箋觥罰尊也饗燕所以有
之者勸自立司正之後旅酬必有醉而失禮者罰之亦
所以爲樂
正義云知饗有觥者七月云朋酒斯饗稱彼兕觥成
十四年左傳衛侯饗苦成叔寧惠子引詩云兕觥其
觶旨酒思柔故知饗有觥也經以訓恭儉不應醉而
用觥者饗禮之初示敬故酒清而不敢飲肉乾而不
敢食其末亦如燕法雖飲酒大夫之饗禮亦有旅酬
無算爵則饗末亦有旅酬恐其失禮故用觥也知燕

亦有觥者昭元年左傳鄭人燕趙孟穆叔子皮及韓
大夫與拜舉兕爵是燕有兕觥也鄉飲酒禮無觥者
說行禮不言其
有過之事故也
七月朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無
疆箋云十月民事男女俱畢無飢寒之憂國君閒于政
事而饗羣臣於饗而正齒位故因時而誓焉飲酒既樂
欲大誓無竟是謂酳頌
正義云月令孟冬云是月也大飲烝注云十月農功
畢天子諸侯與羣臣飲酒于太學以正齒位謂之大
飲別之于燕其禮亡烝謂折俎升爲俎引此詩十
月滌場以下云是謂燕大飲之詩是鄭以天子諸侯
自有大饗羣臣之禮故不爲綱飲酒也言別于燕禮
燕禮小于大飲燕禮上設大尊此言朋酒者設尊之
法每兩尊並設故云朋耳非謂國君大飲唯兩尊也
燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺大士尊兩
圜壺是尊皆兩兩對設之也故云其牲刲羊擊鼓其
刲此大飲大于燕禮故用羊也

伐柯我覯之子籩豆有踐箋云王欲迎周公當以饗燕
之饌行至則歡樂以說之
形弓序天子錫有功諸侯也
鐘鼓既設一朝饗之箋云大飲賓曰饗一朝猶早朝
正義云周語曰王饗有體薦有折俎公當饗卿當
殽是其體盛也言一朝者言王殷勤下賓早朝而即
行禮故云一朝猶早朝以燕或至夜饗則如其獻數
禮成而罷故以朝言之昭元年左傳云鄭伯享趙孟
終乃燕是饗
不終日也
鐘鼓既設一朝右之箋云右之者主人獻之賓受爵奠
于薦右既祭俎乃席末坐卒爵之謂也
鐘鼓既設一朝酌之箋云飲酒之禮主人獻賓賓酢主
人主人又飲而酌賓謂之酳酳猶厚也勸也酌也
采菽采菽筐之筥之箋云菽大豆也采之者采其
葉以爲藿三牲牛豕羊以藿王饗賓客有牛俎乃用
劉羹故使采之
觱沸檻泉言采其芹箋云言我也芹菜也可以爲菹亦
所用待君子也
公劉篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依
乃造其曹執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之箋
厚乎公劉之居於此京依而築室其既成也與羣臣

士大夫飲酒以落之羣臣則相使爲公劉設几筵使之升坐公劉既登堂負扆而立羣臣適其牧羣搏豕于牢中以爲飲酒之殽酌酒以勸爲尊言忠敬也宗尊也公劉雖去邰國來遷羣臣從而君之尊之猶在邰也

正義云饗禮當凍太牢以飲賓此唯用豕者公劉新至土地殺禮也

右饗禮

椎輿殺我乎每食四簋黍稷稻粱

正義云案公食大夫禮云宰夫設黍稷六簋又云宰夫膳稻于粱西注云膳猶進也公食大夫梁者以簋此云四簋黍稷稻粱者以詩言每食則宜每器一物不應以黍稷二物分爲四簋以公食大夫禮有稻粱知此四簋之內兼有稻粱公食大夫之禮是主國之君與聘客禮食備設器物故稻粱在簋公食大夫黍稷六簋猶有稻粱此唯四簋者亦燕食差于禮食也

傳四簋黍稷稻粱

鹿鳴序燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣箋飲之而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也

正義云此飲謂饗也郊特牲云飲養陽氣故饗禮有樂是饗有飲其幣所用公食大夫用束帛以侑其酬

無此物猶言之以致其厚意其若有之四將行之士大夫以君命出使主國之臣必以燕禮樂之助君之歡

正義云幣所用束帛以侑其酬資勸酒之幣所用束帛乘馬侑幣不是過謂聘享止用束帛乘馬亦不是過言諸侯于大夫必用束帛乘馬故聘禮注又引禮器云琥璜爵蓋天子酬諸侯及諸侯自相酬仍不用束帛乘馬故聘禮注又引禮器云琥璜爵蓋天子酬諸侯也謂饗將酬賓以琥璜將幣耳小行人合六幣琥以繡璜以黼則天子酬諸侯以黼繡而琥璜將之既天子饗諸侯之酬幣與諸侯異則食禮天子侑諸侯其幣不必束帛無文以言之燕禮亦當有幣但今燕禮唯有好貨無幣故文不顯言之燕禮又云言飲食之則饗食並有獨言燕羣臣者以食禮無樂饗禮訓恭儉非於臣子忻樂之義經言式燕以敖樂且以燕日之初後兼言饗食也

角弓如食宜饁如酌孔取匡篚孔取匡篚云王如食老者則宜令之飽如飲老者則當孔取之使滿其量大小不同老者氣力弱故取義焉王有族食族燕之禮

正義云丈王世子云若公與族人燕則以異姓爲賓膳宰爲主人族食世降一等大傳云發之以食而弗殊是王有族食族燕之禮也

右食禮

常棣序燕兄弟也

鹿鳴邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺傳儐陳飫私也不脫屨升堂謂之飫兄弟九族會曰和羣臣曰燕則尚毛箋云私者圖非常之事若議大疑于堂則有

飫禮焉聽朝爲公九族從已上至高祖下至元孫之親也屬者以昭穆爲次序

正義云周語有王公立飫又曰立成禮烝而已飫大于燕此章之中兼燕禮矣

妻子好合如鼓瑟琴箋云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后于房中

正義云同姓大夫之婦名爲宗婦同姓之女名爲內宗

伐木序燕朋友故舊也

伐木許許釃酒有藇既有肥羜以速諸父寧適不來微我弗顧於粲灑掃陳饋八簋傳許許柿貌以筐曰釃以藪曰湑藇美貌羜未成羊也天子謂同姓諸侯謂同姓大夫皆曰父異姓則稱舅國君友其賢臣大夫士云然飲所也

正義云王唯親禮不下堂而見諸侯耳其朝宗當迎之故大行人說車迎之法賓主步數彼六服諸侯尚有車迎則四夷之君車迎可知又鄭注下朝禮以春夏受贄于朝受享于廟以生氣文也秋冬一受之于廟殺氣質也鄭又以覲禮不出迎諸侯則冬遇亦不迎然則秋冬燕見亦無出迎之法也

伐木序燕朋友故舊也

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲箋云興者鳥尚知求其友聲以喻人當以善道相切磋也

正義云此有酒有羞召族人飲之羞是燕禮非饗也聘禮注云饗謂烹太牢以飲賓也今此唯肥羜而已是非饗禮明矣今燕禮者是諸侯燕其羣臣及賓客之禮禮記云其牲狗不用羊豕此云有肥羜者天子之禮異于諸侯也掌客職云五等諸侯簋皆十二又公食大夫禮上大夫八簋此天子云八簋者據荷族人設食之禮其掌客所云謂飧饔之大禮公食大夫之禮若曰食特牲者二簋少牢者四是諸侯食大夫之禮若曰食特牲者二簋故玉藻云少牢五俎四簋然則太牢者六簋上肥羜而已羞醴酒謂燕禮此是食禮互陳之也知是食禮者燕禮主于飲酒無飯食則此簋盛黍稷是食禮可知燕言諸父食言諸舅互文以相通也推此明以兼有饗矣不見饗耳

南有嘉魚君子有酒嘉賓式燕以樂箋云君子斥時在位者也式用也用酒與賢者燕飲而樂也

翹翹錯薪言刈其楚君子有酒言酌之用之樂之箋既見君子我心寫兮燕笑語兮是以有譽處兮箋云既見君子者遠國之君朝見于天子也我心寫者舒其情意無留恨也天子與之燕而笑語則遠國之君各得其所是以稱揚德美使聲譽常處天子

汎汎楊舟紲之維之樂只君子萬福攸同箋云此說天子既見君子修革沖沖和鸞雝雝萬福攸同之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然攸所也

湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸傳厭厭安也

湛湛露序天子燕諸侯也箋燕謂與之燕飲酒也諸侯朝覲會同天子與之燕所以示慈惠

湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸傳厭厭安也

夜飲燕私也宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是媟宗也箋云興者露之在物湛湛然使物柯葉低垂喻諸侯受燕爵其義有似醉之貌諸侯旅酬之則猶然唯天子賜爵則貌變肅敬承命有似露見日而晞也天子燕諸侯之禮亡此假宗子與族人燕爲說爾族人猶羣臣也其醉不出不醉而出猶諸侯之義也飲酒至夜猶云不醉無歸此天子於諸侯之義燕飲之禮宵則爾階及庭門皆設大燭焉

湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考傳夜飲必於宗室箋云豐草喻同姓諸侯也載之言則也考成也夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之於庶姓其讓之則止莫不令儀箋云杞也棘賓之初筵賓之初筵溫溫其恭箋云此復言初筵者既祭主與族人燕之筵也王與族人燕以異姓為賓

其桐其椅其實離離豈弟君子莫不令德箋云杞也棘也同類而異名喻二王之後也其實離離喻其薦俎禮物多于諸侯也飲酒不至于醉徒善其威儀而已謂不成也

臣卜其昼昼卜其夜昼于是止此之謂不成也

湛湛露斯在彼杞棘顯允君子莫不令德箋云杞也棘也兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几箋爾謂也異類喻庶姓諸侯也令善也無不善其德言飲酒不進之也王與族人燕兄弟之親無遠無近但相而進之

至于醉

其桐其椅其實離離豈弟君子莫不令儀箋云桐也椅年稚者為設筵而已老者加之以几

正義云燕禮曰公降立于阼階之東南面鄉通卿西面北上通大夫皆少進注云通近也揖而移之近之是也

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝箋傳設席重席也緝御踧踖之容也斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵

六月吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友炰鼈膾鯉箋云吉甫既伐玁狁而歸天子以燕禮樂之則歡喜矣又多受賞賜也御侍也王以吉甫遠從鎬地來又日月長久令飲之酒使其諸友恩舊者侍之又加其珍美之饌所以極勸之也

烝衎烈祖以洽百禮飲酒既和籩豆有楚殽核維旅和旨爾微既嘉箋云實之咽咽然至於無算爵則又舞燕樂以盡其歡君臣於是則皆喜樂也

節也

正義云燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔夏天子燕諸侯之禮亡故據燕禮以況之王之後燕罷而出不必奏陔夏

六月吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友炰鼈膾鯉箋云吉甫既伐玁狁而歸天子以燕禮樂之則歡喜矣又多受賞賜也御侍也王以吉甫遠從鎬地來又日月長久令飲之酒使其諸友恩舊者侍之又有相續代而侍者謂敦史也進酒于客曰獻客荅之曰酢主人又洗爵酬客客受而奠之不舉也用殷爵者尊兄弟也

有駜駜振振鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮箋云于於胥皆也億公之時君臣無事則相與明義服而已潔白之士蓋集于君之朝君以禮樂與之飲酒以鼓節之咽咽然至於無算爵則又舞燕樂以盡其歡君臣於是則皆喜樂也

右燕禮

附殽禮

大東有餘簋殽有挾棘匕箋云殽者客始至之大禮也凡殽饔餼以其俱等爲之牢禮之數陳

軍旅

總叙通典周制大司馬制軍詰禁以糾邦國若大師則掌其戒令涖太卜帥執事涖釁主及軍器及致建太常比軍衆誅後至者司兵掌五兵五盾及授兵從司馬之法以頒之司戈盾掌戈盾之物而頒之授二車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士之戈盾車行兵車不式武車綏旌德美在內故結旌凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右戎僕掌馭戎車掌倅車之政倅副也正其服犯虐而殺人者年老乃定女之此功言不汲汲于誅紂須暇五年

武嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功箋云遏止耆老也嗣子武王受文王之業率兵伐殷而勝之以止天下之暴文王有聲序繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也箋繼伐者文王伐崇而武王伐紂

肆戒疾也會甲也不崇朝而天下清明傳云大商會朝清明

師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明傳師太師也尚父可尚可父鷹揚如鷹之飛揚也涼佐也

維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明傳

也

殽維

附殽禮

大東有餘簋殽有挾棘匕箋云殽者客始至之大禮也凡殽饔餼以其俱等爲之牢禮之數陳

軍旅

總叙通典周制大司馬制軍詰禁以糾邦國若大師則掌其戒令涖太卜帥執事涖釁主及軍器及致建太常比軍衆誅後至者司兵掌五兵五盾及授兵從司馬之法以頒之司戈盾掌戈盾之物而頒之授二車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士之戈盾車行兵車不式武車綏旌德美在內故結旌凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右戎僕掌馭戎車掌倅車之政倅副也正其服犯虐而殺人者年老乃定女之此功言不汲汲于誅紂須暇五年

武嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功箋云遏止耆老也嗣子武王受文王之業率兵伐殷而勝之以止天下之暴文王有聲序繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也箋繼伐者文王伐崇而武王伐紂

肆戒疾也會甲也不崇朝而天下清明傳云大商會朝清明

師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明傳師太師也尚父可尚可父鷹揚如鷹之飛揚也涼佐也

維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明傳

也

閟宮致天之届于牧之野箋届極也文王武王繼太王之事至受命致太平天所罰極于商郊牧野

右革命

兔罝序閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉

正義云桓五年左傳曰王奪鄭伯政鄭伯不朝傳又曰秋王以諸侯伐鄭戰于繻葛王卒大敗

東山序周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作是詩也箋成王既得金縢之書親迎周公周公歸攝政三監及淮夷叛周公乃東伐之三年而後歸耳

制彼裳衣勿士行枚箋云勿猶無也女制彼裳衣而來

謂兵服也亦初無行陳衛枚之事言前定也春秋傳曰善用兵者不陳

破斧周公東征四國是皇傳四國管蔡商奄也

六月序宣王北伐也

正義云毛意上四章說王自親行下二章說王還之後遣吉甫行也故三章再言薄伐上謂王伐之下謂吉甫伐之也鄭以爲獨遣吉甫王不自行

六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服傳棲棲簡閱貌箋云記六月者盛夏出兵明其急也

北物四驪閑之維則維此六月既成我服我服既成于三十里傳物毛物也則法也言先教戰然後用師師行三十里

接于獵狁者

元戎十乘以先啟行箋可以先前啟突敵陳之前行

采芑序宣王南征也

方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅傳伐擊也鉦以靜之鼓以動之鞠告也箋云鉦也鼓也各有人焉言鉦人伐鼓

互言爾二千五百人爲師五百人爲旅此言將戰之日陳列其師旅誓告之也陳師告旅亦互言之

顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐箋云伐鼓淵淵謂戰時

進止衆也不戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也春秋傳曰出曰治兵入曰振旅其禮一也

獫狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽傳焦穫周地

采芑序刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉

正義云周本紀云褒姒不好笑幽王爲烽燧大鼓有寇至則舉烽火諸侯悉至而無寇褒姒乃大笑幽王之廢申后去太子申侯怒乃與繒西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下盡取周賂而去是義事不信見伐無救之事

漸漸之石序下國刺幽王也戎狄叛之荊舒不至乃命將帥東征役久病在外故作是詩也

武人東征不皇朝矣箋云武人謂將帥也皇正也將率受王命東行而征伐役人罷病必不能正朝舒使之朝于王

苕之華序大夫閔時也幽王之時西戎東夷交侵中國

師旅並起因之以饑饉君子閔周室之將亡傷己逢之故作是詩也

何草不黃序下國刺幽王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如禽獸君子憂之故作是詩也

抑修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用遏蠻方箋此時中國微弱故復戒將率之臣以治軍實文當用此備兵事之起用此治九州之外不服者

桑柔四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯箋云軍旅久出征伐而亂日生不平無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適長寇虐

江漢序尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷

常武赫赫明明王命卿士南仲太祖太師皇父整我六師以修我戎傳王命南仲於太祖皇甫爲太師箋云南仲文王時武臣也顯著乎昭察乎宣王之命卿士爲大將也乃用其以南仲爲太祖者今太師皇父是也使之整齊六軍之衆治其兵甲之事命將必本其祖者因有世功於是尤顯大師公兼官也

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐土傳尹氏掌命卿士程伯休父始命爲大司馬也率循也箋云尹氏天子世大夫也王使大夫尹氏命程伯休父于軍將行治兵之時使其士衆左右陳列而勑戒之使循彼淮浦之旁省視徐國之土地叛逆者軍禮司馬掌其誓戒

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎臣闞如虓虎鋪敦淮濆仍執醜虜

王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流箋

云嘽嘽闞暖有餘力之貌其行疾自發舉如鳥之飛也翰共中豪俊也江漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦也

長發韋顧既伐昆吾夏桀箋云韋豕韋彭姓也顧昆吾夏桀皆已姓也三國黨于桀惡湯先伐韋顧克之昆吾夏桀則同時誅也

殷武撻彼殷武奮伐荊楚深入其阻裒荊之旅傳撻疾

意也殷武殷王武丁也荊楚荊州之楚國也深深也箋云有鐘鼓曰伐深冒也殷道衰而楚人叛高宗撻然奮揚威武出兵伐之冒入其險阻謂踰方城之隘克其軍率而俘虜其士衆

右王師征伐

旄邱序責衛伯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衛衛不能修方伯連率之職黎之臣子以責于衛也

狐裘蒙戎匪車不東箋云刺衛諸臣形貌蒙戎然但爲昏亂之行女匪有戎車乎何不來東迎我君而復之

叢裘序思見正也狂童恣行國人思大國之正卿子若愛

子惠思我褰裳涉溱箋云子者斥大國之正卿子若愛

而思我我國有突篡國之事而可征而正之我則揭衣
渡濮水往告難也

棫樸 周王于邁六師及之箋周王往行謂出兵征伐也
二千五百人爲師今王興師行者殷末之制末有周禮
周禮五師爲軍軍萬二千五百人

正義云鄭之此言未是定說鄭志趙商問此箋引常武整我六師言王之時又此征伐之事不稱六軍而但師者衆之通名故人多云焉欲舊其大數則乃言軍耳此正答常武而不申此箋之意是其自持疑也

皇矣 密人不共敢距大邦侵阮徂共王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下傳國有密須氏侵阮遂往侵共旅師按止也旅地名也對遂也箋云阮

也徂也共也三國犯周而文王伐之密須之人乃敢距其義兵違正道是不直也赫怒意斯盡也五百人爲旅對答也文王赫然與其羣臣盡怒曰整其軍旅而出以御止徂國之兵衆以厚周當王之福以荅天下鄉周之望

正義云毛以徂爲往故云侵阮遂往侵共以阮共爲周地爲密須所侵鄭以上言四國于此宜爲國名下云徂旅則是徂國師衆故以阮徂共三者皆爲國名與密須而四也

依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我阿無飲我泉我池傳京大阜也矢陳也箋云京周地名陟登也矢猶當也大陵曰阿文王但發其依居京地之衆以往侵阮國之疆登其山脊而望阮之兵兵無敢當其陵及阿者又無敢飲食于其泉及池水者小出兵而令懾怖如此此以德攻不以衆也陵泉重言者美之也

每言我者據後得而有之而言

正義云毛以爲密人不義來侵周人怒侵之意鄭以爲文王往侵阮國

臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮傳閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘於野曰禡致其社稷羣神附附其先祖爲之立後尊其尊而親其親

維清維清緝熙文王之典箋云緝熙光明也天下之所以無敗亂之政而清明者乃文王有征伐之法故也文

王受命七年五伐也

正義云文王七年五伐鄘尚書傳所云二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇是也

右方伯征伐

伯兮序刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉箋云衛宣公之時蔡人衛人陳人從王伐鄭爲王前驅久故家人思之

伯兮揭兮邦之桀兮傳伯州伯也揭武貌桀特立也箋云伯君子字也桀英桀言賢也

伯也執殳爲王前驅

無衣序刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同樂焉

王于興師修我戈矛與子同仇傳天下有道則禮樂征伐自天子出仇匹也

右諸侯從王征伐

擊鼓序怨州吁也衛州吁用兵暴亂使公孫文仲將而平陳與宋國人怨其勇而無禮也

擊鼓其鏜踴躍用兵箋云此用兵謂治兵時

爰居爰處爰喪其馬于以求之于林之下傳有不還者有亡其馬者箋云于於也求不還者及亡其馬者當於山林之下軍行必依山林求其故處近得之

雄雉序刺衛宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役男女怨曠國人患之而作是詩

清人序刺文公也高克好利而不顧其君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于竟陳其師旅翱翔河上久而不召衆散而歸高克奔陳公子素惡高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本故作是詩也

其事又無厭倦也僖公以此兵衆伐淮夷而勝之其士卒甚順軍法而善無有爲逆者謂埋井刊木之類

閟宮戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承箋云懲艾也僖公與齊桓舉義兵北當戎與狄南艾荆及羣舒天下無敢禦之

右諸侯相征伐

陟岵序孝子行役思念父母也國迫而數侵削役乎大國父母兄弟離散而作是詩也箋云役乎大國者爲大國所徵發

上慎旃哉箋云上者謂在軍事作部列時

采薇序刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮

數徵會之而無信義君子見微而思古焉箋謂王徵會
諸侯爲合義兵征伐有罪既往而無之是于義事不信
也

右徵師

揚之水序刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人
怨思焉箋平王母家申國在陳鄭之南迫近强楚王室
徵弱而數見侵伐王是以戍之

采薇遣戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁之
難以天子之命命將帥遣戍役以守備中國故歌采薇
以遣之出車以勞還杜杞以勤歸也

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸歲亦莫止箋云西伯將
遣戍役先與之期以采薇之時今薇生矣先輩可以行
也重言采薇者丁寧行期也莫晚也曰女何時歸乎亦
歲晚之時乃得歸也又丁寧歸期定其心也

遣戍役先與之期以采薇之時今薇生矣先輩可以行
也重言采薇者丁寧行期也莫晚也曰女何時歸乎亦
歲晚之時乃得歸也又丁寧歸期定其心也

正義云首章二月下旬遣二章三月上旬遣三章三
月中旬遣　又云月令云仲春之月無作大事孟秋
乃命將帥不得孟秋而仲春遣兵者以患難既逼不
聊待秋故也　又云師出不踰時而汶王過之者聖
人觀敵强弱臨事制宜撫巡以道雖久不困高宗之
伐鬼方周公之征四國皆三年乃歸汶王之於此行
蓋暮始反人無怨
言故載以爲法

豈敢定居一月三捷傳捷勝也箋往則庶乎一月之中
三有勝功謂侵也伐也戰也

出車序勞還率也箋云遣將率及戍役同歌同時欲其
同心也反而勞之異歌異日殊尊卑也禮記曰賜君子

小人不同日此其義也

我出我車于彼牧矣箋云止我殷王也下我將率自
謂也西伯以天子之命出我戎車于所牧之地將使我
出征伐

王命南仲往城于方箋云王使南仲爲將率往築城于
朔方爲軍壘以禦北狄之難

執訊獲醜薄言還歸箋執其可言問所獲之衆以歸者
當獻之也

杕杜序勞還役也箋役戍役也

右屯戍

桓序講武類禡也桓武志也

右講武

公劉其軍三單度其隰原徹田爲糧傳三單相襲也箋
云部后稷上公之封大國之制三軍之數單者無羨卒
也度其隰與原田之多少徹之使出稅以爲國用什一
而稅謂之徹魯哀公曰二吾猶不足如之何其徹也

正義云毛意以爲其在道也分老弱婦女爲
三等之陳而兼營之鄭以爲至豳治軍之法

右治軍

附軍器

伯兮伯也執戈傳戈長丈二而無刃箋云兵車六等軫
也戈也人也殳也車戰也酋矛也皆以四尺爲差

正義云考工記云殳長尋有四尺謂八尺又加四尺
是丈二也治氏爲戈戟之刃不言殳及矛也

工記注云戈戟矛皆插車輢此云救之者在車當插用則救之此據用以言也

淸人二矛重英河上乎翺翔傳重英矛有英飾也箋云二矛酋矛夷矛也各有畫飾

正義云考工記云酋矛常有四尺夷矛三尋注云八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名也酋短夷長也

二矛重喬河上乎逍遙傳重喬累荷也箋云喬矛矜近上及室題所以縣毛羽

小戎龍盾之合傳龍盾畫龍其盾也

伐駟孔羣矛鋈錞蒙伐有苑傳苑文貌箋云蒙厖也討雜也畫雜羽之文于伐故曰厖伐

無衣修我戈矛傳戈長六尺六寸矛長二丈

正義云戈長六尺六寸考工記庸人文矛長二丈謂酋矛也

修我矛戟箋云戟車戟常也

正義云車戟常考工記廬人文常長丈六

皇矣以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉傳鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車也衝衝車也墉城也

正義云鉤援一物正謂梯也以梯倚城相鉤引而上援卽引也故云鉤鉤梯所以鉤引上城者墨子備公輸般作雲梯以攻宋蓋此之謂也臨者在上臨下之名衝者從旁衝突之稱故知二車不同兵書有作臨衝之篇知臨衝但是車也

公劉于戈戚揚傳戚斧也揚鉞也箋云干盾也戈句子戟也

正義云爾雅云鉞戚斧也則戚揚皆斧鉞之別名傳以戚爲斧以揚爲鉞鉞大而斧小太公六韜云大阿斧重八斤一名天鉞是鉞大于斧也

田獵

總叙通典周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮仲春教振旅凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也司馬以旗致民平列陣如戰之陣王執路鼓諸侯執賁鼓鼓車軍將執晉鼓師帥執鐃兩司馬執鐸公提持鼓立焉髦上者故謂之提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節遂以蒐田有司表貉誓民鼓貉師祭也于所立表之處爲師祭祭造軍法者遂圍禁火弊獻禽以祭社仲夏教茇舍茇草止之也謂有草止之也軍法如振旅之陣羣吏撰車從讀書契辨號名之用師以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿仲秋教治兵如振旅之陣王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旞百官載旗各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊仲冬教大閱虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗弊作獘也誅後至者乃陳車徒如戰之陣皆坐羣吏聽誓于陣前斬牲以左右徇陣曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸掩振上羣吏弊旗車徒皆坐及表乃止坐作如初遂以狩田以旌爲左右和之門軍門曰和羣吏各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主既陳乃設驅逆之車驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走有司表貉于陣前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵大獸公之小禽私之獲者取左耳及所弊鼓皆聽不卵士不隱塞庶人不總罟罟必四寸然後入澤梁故山不童澤不竭鳥獸魚鼈皆得其所然

正義云士不隱塞者爲繫止可爲防于兩邊不得當中皆隱塞

車攻我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東傳攻堅同齊也宗廟齊毫尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也龐龐充實也東洛邑也

田車既好四牡孔阜東有甫草駪言行狩傳甫大也田者大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲楅閑容握騶而入擊則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽于其下故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也箋云甫草者甫田之草也鄭有甫田

正義云其防之廣狹無文既爲防限當設周衛而立門焉乃以織毛褐布纏通帛旃之竿以爲門之兩旁其門用四旃四褐也又以裘纏楅質以爲門中之闌闌車軌之裏兩邊約車輪者其門之廣狹兩軸頭去旃竿之間各容一握握人四指爲四寸是門廣于軸八寸也入此門當馳走而入不得徐也以教戰試其能否故令驅焉若驅之其輪頭擊著門旁旃竿則不得入也所以罰不一也以天子大

軍分爲左右雖同舍防內令三軍各在一方取左右相應其屬左者之左門屬右者之右門不得越離部位以此故有二門也此門屬夏苗之田也周禮仲夏教茇舍鄭云茇舍草止也軍有草止之法此苗田即草止明茇草止其中也焉或舍其中也

之子于苗選徒囂囂建旐設旄搏獸于敖傳之子有司也夏獵曰苗囂囂聲也維數車徒者爲有聲也敖地名射夫既同助我舉柴傳柴積也箋云既同已射同復將射之位也雖不中必助中者舉積禽也

四黃既駕兩驂不猗不失其馳舍矢如破傳言御者之良也言習于射御法也

蕭蕭馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈傳言不譁譁也徒輦也御御馬也不驚驚也不盈盈也一曰乾豆二

曰賓客三曰充君之庖故自左膘而射之達于右膘爲上殺射右耳本次之射左脾達于右膘爲下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多擇取三十焉其餘以與大夫士以習射于澤宮田雖得禽射不中不得取禽田雖不得禽射中則得取禽古者以辭讓取不以勇力取

吉日序美宣王田也能慎微接下無不自盡以奉其上焉

田車既好四牡孔阜升彼大阜從其羣醜箋云醜衆也田而升阜從禽獸之羣衆也

獸之所同麀鹿麌麌漆沮之從天子之所傳麀鹿牝曰麀

麌麌衆多也漆沮之水麀鹿所生也從漆沮驅禽而至天子之所箋云同猶聚也麛牝曰麌麌復麛言多也

瞻彼中原其祁孔有儦儦俟俟或羣或友悉率左右以燕天子傳祁大也趨則儦儦行則俟俟獸三曰羣二曰友驅禽之左右以安待天子箋云祁當作麎麎牝也中原之野甚有之率循也悉驅禽順其左右之宜以安待王之射也

發彼小豝殪此大兕傳殪壹發而死言能中微而制大也

也豕牝曰豜虞人翼五豜以待公之發騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之箋云記蘆始出者著春田之早晚君射一發而翼五豜者戰禽獸之命必戰之者仁心之至

壹發五豵傳一歲曰豵箋云豕生三曰豵

叔于田叔于田傳田取禽也

叔于狩傳冬獵曰狩

大叔于田太叔于田傳叔之從公田也

叔在藪火烈具舉傳藪澤禽之府也烈列具俱也箋云列人持火俱舉言衆同心

袒裼暴虎獻于公所傳袒裼肉袒也暴虎空手以搏之

抑縱送忌傳發矢曰縱從禽曰送

還序刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習于田獵謂之賢閑于馳逐謂之好焉

盧令序刺荒也襄公好田獵畢弋而不修民事百姓苦之故陳古以風焉

盧令令其人美且仁傳盧田犬令令繚環聲言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時遊田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然

盧重環傳重環于母環也

盧重鋂傳一環貫二也

騶虞序美襄公也始命有田狩之事風圃之樂焉

公之媚子從公于狩傳龍以道媚于上下者冬獵曰狩奉時辰牡辰牡孔碩公曰左之舍拔則獲傳時是辰時也冬獻豲夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸拔矢末也箋云奉是時牡者謂虞人也時牡甚肥大言禽獸得其所左之者從禽之左射之也拔括也舍拔則獲言公善射

還子之還傳還便捷也

遊于北園時所爲也

右諸侯田獵

乘車也載始也始田犬者謂達其搏噬始成之也此皆

鞹車鶩銕載猃歇驕傳鞹輕也猃歇驕田犬也長喙曰猃短喙曰歇驕逆之車也置鑣于鑣異于

我儇公箋云儇利也也並併也子也我也併驅而逐禽獸子則揖耦我謂我儇譽之也譽之者以報前言還也

子之茂兮遭我乎猱之道兮並驅從兩牡兮揖我謂我好兮

子之昌兮遭我乎猱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮

右大夫士田獵

野有死麕野有死麕傳野有死麕羣田之獲而分其肉

七月一之日于貉取彼狐狸爲公子裘二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公傳于貉謂取狐狸皮也狐

貉之厚以居孟冬天子始裘續繼功事也豕一歲曰豵二歲曰豜大獸公之小獸私之鑒云于貉往搏貉以自爲裘也獵狸以共尊者言此者時寒宜助女功其同者君臣及民因息兵俱出田也不用仲冬者亦國地晚寒也豕生三曰豵

正義云孟冬已裘而仲冬始搏獸者爲來年用之

右庶人田獵

射禮

總叙通典自黃帝有天下建萬國爰至夏商及于周氏雖更相吞滅而不改舊規周初諸侯尚千八百國所以崇三射之制立五善之目於茲選士由此封侯本在蔵此視遠近爲發必中也是以量侯道取中焉

大侯九十參七十豻五十巾車

敵實寓大政周衰禮多亡失重以秦滅典墳天子之禮無聞諸侯二篇而已誠與今異此畧存古制焉周制天子之大射司裘供虎侯熊侯豹侯設其鵠射人以射法理射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以狸首七節三正正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以采蘋五節二正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘩五節二正若王士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正若王大射則以狸步張三侯冬官梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉上兩个與其身三下兩个半之上綱與下綱出舌尋絹寸焉絹所以繫侯于植者也上下舌一尋者亦以張手之節也絹讀爲負中皮之絹舌維持侯者

北侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤

質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕司弓矢掌六弓四弩八矢之法仲春獻弓弩仲秋獻矢箙及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者其矢箙皆從其弓凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恒矢庳矢用諸散射天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規勾者謂之弊弓諸侯大射之儀若有命戒射前射三日司馬命量人量侯道與所設乏以貍步貍之伺物每舉足者是以量侯道取中焉

大侯九十參七十豻五十巾車

張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于豻豻不及地武不繫左下綱設乏西十北十容謂之乏所以爲獲者之禦矢凡乏用革鄉射鄉大夫各掌其鄉之政正月之吉受教法于司徒退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅於郊則閭中以旌獲於境則虎中以龍旜大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲唯君子有射於國中其餘否箭茀八十長尺有握握素楚朴長如弓寸羽與其來朝諸侯及畿內諸侯王之子弟卿大夫士及諸

侯所貢之士行之三公將有宗廟之事與其卿大夫士及公之子弟卿大夫所選鄉中之俊者行之孤卿大夫將有已宗廟之事亦率其家臣而行之二日賓射謂列國諸侯來朝于王或諸侯自相朝聘或孤卿以下禮賓而射謂之賓射皆行之於朝或行于廟三曰燕射天子諸侯無事之日燕息縱適或燕勞來朝聘使之賓或復自與已臣共相勞息若天子諸侯之射則先行燕禮以明君臣之義卿大夫則先行鄉飲之禮以明長幼之序夫三射者貴其容體比于禮其節合于樂故謂之禮射賓之初筵左右秩秩箋云秩秩知也先王將祭必射以擇士大射之禮賓初入門登堂即席其趨翔威儀甚審有存焉箋云序賓以賢謂以射中多少爲次第

右大射

賓之初筵大侯既抗傳大侯君侯也抗舉也箋云舉者舉鵠而栘之于侯也周禮梓人張皮侯而栘鵠天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大射大侯張而弓矢亦張飾也

其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又傳手取也室人主人也主人請射于賓賓許諾自取其匹而射主人亦入于次又射以耦賓也

行葦舍矢既均箋云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓

正義云養老與祭祖類而作明以擇賓則亦爲大射

序以賢傳言賓客次序皆賢孔子射于矍相之圃觀者如堵牆射至于司馬使子路執弓矢出延射曰奔軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟者絜好禮不從流俗修身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耄勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉箋云序賓以賢謂以射中多少爲次第

賓之初筵大侯既抗傳大侯君侯也抗舉也箋云舉者舉鵠而栘之于侯也周禮梓人張皮侯而栘鵠天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大射大侯張而弓矢亦張飾也

正義云白孔子射于矍相之圃以下皆射義文孔子此射蓋爲大夫時也大夫射禮有五大射賓射燕射鄉射主皮之射此射先行飲酒之禮則孔子用鄉射禮

其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又傳手取也室人主人也主人請射于賓賓許諾自取其匹而射主人亦入于次又射以耦賓也

正義云大射司射請于公鄉射司射請于賓則射法云主人請射于賓賓

許諾者以詩之所陳器舉大綱非如記注禮儀曲言鄉數又射禮耦者有司所比不是賓自取之云賓自取匹者雖亂之由于有司其技藝熟與不熟亦強弱素定自相牽引而為耦也

右燕射

猗嗟射則臧兮箋云臧善也

射則貫兮四矢反兮以禦亂兮傳貫中也四矢乘矢箋云貫習也反復也禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復射必四矢者象其能禦四方之亂也

揖上章不出正兮疏云大射則張侯而畫正此云不出正則是賓射也

射則張布侯而畫正此云不出正則是賓射也

右賓射

大叔于田叔善射忌

女曰雞鳴將翱將翔弋鳧與雁傳間于政事則翱翔習射

右田獵之射

附射器

芣苢童子佩韘傳韘玦也能射御則帶韘箋云韘之言沓所以彄沓手指

正義云傳云玦者以礪及詩言決拾車攻傳曰決鉤弦也緤人注云玦挾矢時所以持弦飾也拾一名遂以韋為之著于左臂所以遂弦與玦別鄭以禮無以韘為玦者故易之為沓手指也極三注云極猶放弦也以沓指放弦令不挈也生死用韘又二明不用也知生用朱韋而三者大射云朱極三注云以朱韋為之食指將指無名指小指短不用此是彄沓手指也車攻云決拾既次箋云手指相比矢亦謂巨指既著玦在臂加拾右手指又著沓而相比次也

大叔于田抑釋掤忌抑鬯弓忌傳掤所以覆矢鬯弓弢

正義云昭二十五年方傳云公徒執冰而踞字難異音義同服虔云冰猶九盛鬯者盛弓之器鬯弓謂弢弓而納之鬯中

女曰雞鳴弋鳧與雁箋云弋繳射也

正義云司弓矢職矢用諸弋射注云結繳于矢謂之矰矰高也弗矢象焉弗之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也

猗嗟終日射侯不出正兮傳二尺曰正箋云正所以射於侯中者天子五正諸侯三正大夫二正士一正外皆居其侯中參分之一焉

正義云鄭于周禮考之以為大射則張皮侯而畫正賓射則張布侯而畫正正大如鵠三分侯廣而正居一焉侯身長一丈八尺者正方六尺侯身一丈四尺者正方四尺六寸大半寸侯身一丈者正方三尺三寸少半寸正以綵畫為之其外之廣雖則不同其內皆方二尺毛于正鵠之事唯此言二尺曰正耳既無明說可以同之鄭焉鄭于射人注云畫正玉正之侯者中朱次白次蒼次黃元居外三正者損玉正之侯者夫白蒼而畫以朱綵其外之廣皆居侯中三分之一

騤騤舍拔則獲傳拔矢末也

小戎虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢傳虎虎皮也韔弓室也膺馬帶也交韔二弓於韔中也閉紲繩也

正義云既夕記說明器之弓云有韔注云韔弓衣也引詩云竹閉緄縢之于弓裏備損傷也以竹為之以

絕滕然則竹閉一名較也言閉繴者說文云繴繫也謂繫弓較裏以繩繴之因名較爲繴

采薇象弭魚服傳象弭弓末也所以解紛也魚服魚皮也箋云角弓觕然言持弦急也束矢搜傳觕弛貌五十矢爲束搜衆意也箋云角弓觕然言持弦急也束矢搜傳觕弛貌五十矢爲束搜衆意也箋云角弓觕然言持弦急也束矢搜傳觕弛貌五十矢爲束搜衆

正義云大司寇云入束矢于朝注云古者一弓百矢其百箇數則鄭意以百矢爲束此箋不易傳者皆云形弓一形矢百以一弓百矢故謂箇而在事之禮重弓以備折壞或亦分百矢以爲兩束故不易傳也

宜滑也服矢服也

彤弓彤弓弨兮傳彤弓朱弓也以講德習射弨弛貌

正義云周禮無彤弓之名言講德習射則彤弓周禮當庶弓大弓也

車攻決拾既伙弓矢既調傳決鉤弦也拾遂也伙利也箋云伙謂手指相次比也調謂弓強弱與矢輕重相得

賓之初筵發彼有的傳的質也

正義云司裘注說皮侯之狀云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲質謂之鵠是鄭意以侯中所射之處爲質也傳不言質大小不必同於諸儒四寸八寸也其者明白之言若廣巍四寸不足以爲明

矢搴亦爲所射處與鄭同也

一僕夫六廄成校校有左右駕馬三良馬之數麗馬一圍八圍一師八師一趣馬八趣馬一馭夫趣馬掌養馬而齊其飲食簡其六節差擇王馬以爲六等巫馬掌養疾馬良馬而齊其飲食簡其六節差擇王馬以爲六等巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受材于校人牧師掌牧地皆有厲禁而頒之孟春焚牧仲春通淫馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物價凡受馬于有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步馬祖天駟也執駒也夏通淫之後攻其特爲其蹄齧不可乘用馬社始乘馬者臧僕謂簡練馭者令皆善也獻馬講馭夫其餘祭大澤用仲月剛日

角弓騂騂角弓翩其反矣傳騂騂調和也不善繼檠巧用則翩然而反

正義云弓人以六材爲弓謂幹角筋膠絲漆也又云角之中恆當弓之隈杜子春云隈謂弓之淵角之中央與淵相當如彼文弓有用角之處不得即名角弓此言角弓蓋別有角弓如今白狄所用者於古亦應有之但弓人所不載耳

行葦敦弓既堅四鍭既鈞傳敦弓畫弓也天子敦弓鍭矢參亭已均中亳箋亳質也

正義云冬官弓人爲弓唯言用漆不言畫則漆上又畫之彼不言畫文不具耳參亭謂三分矢一在前二在後輕重鈞停四矢皆然故言四鍭既鈞

攻其特爲其蹄齧不可乘用馬社始乘馬者臧僕謂簡練馭者令皆善也獻馬講馭夫其餘祭大澤用仲月剛日

定之方中騋牝三千傳馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也箋云國馬之制天子十有二閑馬六種三千四百五十六匹邦國六閑馬四種千二百九十六匹衞之先君兼卿大夫而有之而馬數過禮制今文公滅而復興徙而能富馬有三千雖非禮制國人美之

出車于彼牧矣傳出車就馬于牧地

正義云馬已在牧而得出車就之者雖人數在牧仍有在廐供用者故月令季春乃合累牛騰馬游牝于坰野者避牧注云累繫在廐者是也廐有馬而令引車以就牧不即以在廐之馬駕戎車者以戎車自有戎馬齊力尚強在廐不必征馬故不用焉

六月比物四驪傳物毛物也

正義云夏官校人云凡大事祭祀朝覲會同毛馬而頒之凡軍事物馬而頒之注云毛馬齊其色物馬齊其力是毛物之文也傳以直言物以曉人也然則比物者比同力之物戎事齊力尚強不取同色而言四驪者雖以齊力爲主亦不厭其同色也故曰四騏彭彭又曰乘其四騏四騏皆同色者乃曰四黃既駕是皆同色也無同色者是騹是騵是鄂是騏是駵是也

共力是一毛物之文也傳以直言物以曉人也然則比物者比同力之物戎事齊力尚強不取同色而言四驪者雖以齊力爲主亦不厭其同色也故曰四騏彭彭又曰乘其四騏四騏皆同色者乃曰四黃既駕是皆同色也無同色者是騹是騵是鄂是騏是駵是也

有駜有駜有駜君傳蒼白雜毛曰駜黃白雜毛曰駜

有駜有駜有駜有騅傳蒼白雜毛曰駜黃白雜毛曰駜赤黃曰騂蒼騏曰騏

有駜有駜有駜有駱有駰傳青驪驎曰駰白馬黑髦曰駱赤身黑鬣曰駰黑身白鬣曰騅

有騏有駓有騜有騵有魚傳陰白雜毛曰騏彤白雜毛曰駓豪骭白曰騜二目白曰魚

附馬祭

吉日維戊既伯既禱傳維戊順類乘牡也伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也

正義云校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者既四時各有所爲祭之馬祖祭之以禱之知伯在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之知伯馬祖者釋天云既伯既禱馬祭也爲馬而祭故知馬祖謂之伯伯者長也馬祖始是長也鄭云馬祖天駟釋天云天駟房也孫炎曰龍爲天馬故房爲龍馬是也引孝經說曰房爲天駟亦引之天駟房四星

駕鴛乘馬在廐摧之秣之傳摧挫也秣粟也箋云挫今莝字也古者明王所乘之馬繫于廐無事則委之以莝

喪期

總叙通典易云古者喪期無數堯舜葬會稽因其地勢不封不樹喪期三日而已殷高宗諒闇三年不言檀弓云子張問曰書云高宗三年不言言乃讒有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽于冢宰周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯祝雍作頌又春秋在喪王曰小童公侯曰子既葬則無此既葬除喪之證也其天子諸侯居喪之踰僭或已削去周典重遭秦皇焚書舊制遂多儀節東周政衰諸侯滛滅漢魏以降儒者乃推士禮制當時之儀耳

素冠序剌不能三年也箋喪禮子爲父父卒爲母皆三年時人恩薄禮廢不能行也

葬

總叙通典檀弓云合葬非古也自周以來季武子曰周公葬于北方北首三代之達禮也之幽之故也弁絰葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬殷人哭而葬北殉葬非禮也

大車穀則異室死則同穴禮殼生歛白也生在於室則外內異死則神合同爲一也箋云穴謂塚壙中也

葛生百歲之後歸于其居箋云居墳墓也

歸于其室箋云室猶塚壙也

黃鳥序哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也

箋云三良三善臣也謂奄息仲行鍼虎也從死自殺以

從死

正義云文六年左傳云秦伯任好卒以子奄息仲行鍼虎爲殉皆秦之良也國人哀之爲之賦黃鳥服虔云子車秦大夫氏也殺人以葬旋環其左右曰殉又秦本紀云穆公卒葬于雍從死者百七十人然則死者多矣士傷善人故言哀三良也

附除喪

閔子小子序嗣王朝于廟也箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始卽政朝于廟也

正義云古者天子崩百官聽于冢宰世子以三年之內不言政事此嗣王朝廟自謀爲政與是即政之事故知除武王喪將始即政朝于廟也曲禮稱天子在喪曰予小子若已除喪當爲吉禮而經言小子在疚爲喪中辭者以其服雖除去喪日近又序其在喪之事故仍同喪制言將始即政者始欲即政先朝于廟既朝而即聽政故言將也烈文箋云新王即政必以朝廟之禮祭于廟矣序不言祭者以作者主述王之意不在于祭故略而言朝則祭可知

毛詩禮徵卷第五終

樂章

總叙 通典伏羲樂曰扶來一曰立本神農樂名扶持亦曰下謀黃帝作咸池少皞作大淵顓頊作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作大韶書曰夔命汝典樂教胄子聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞禹作大夏湯作大濩紂棄先祖之樂乃作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人周武王作大武周公作勺又有房中之樂歌以后妃之德春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬人以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌應鐘舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夾則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音王出入則令奏肆夏尸出入則令奏昭夏凡日月蝕四鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂大札大凶大災大臣死凡國之大憂令弛縣凡造國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

關雎序 后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉

葛覃序 后妃之本也

卷耳序 后妃之志也

鵲巢序 夫人之德也

采蘩序 夫人不失職也

采蘋序 大夫妻能循法度也

右鄉樂合樂用之鄉飲酒禮自工歌笙入間歌之後乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋故序云用之鄉人也燕禮合鄉樂故序云用之邦國也又鄉射樂賓合樂亦然詩譜云

或謂之房中之樂者后妃夫人侍御其君子女史歌之以通義序故耳正義云王肅云自關雎至芣苢后妃房中之樂然則夫人房中之樂當用鵲巢鄰無明說其義或然

騶虞

右節射之樂射義云天子以騶虞為節騶虞者樂官備也注樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢多也于嗟乎騶虞嗟仁人也與毛詩說異又射義云諸侯以狸首為節鄉大夫以采蘋為節士以采蘩為節據譜云今無狸首周衰諸侯並僭而去之孔子錄詩不得也采蘋為循法度

采蘩爲不失職與序說大旨合

七月女心傷悲殆及公子同歸箋是謂豳風

正義云風者諸侯之政教凡繫水上之風氣故謂之風此章女心傷悲乃是民之風俗故知是爲豳風也

爲此春酒以介眉壽箋是謂豳雅

正義云雅者正也王者說教以正民作酒養老是人君之美政故知釋稻爲酒是豳雅也

躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆箋是謂豳頌

正義云頌者美盛德之形容成功之事男女之功俱畢無復饑寒之憂置酒稱慶是功成之事故知朋酒斯饗萬壽無疆是謂豳頌也

右吹豳㡭豳雅擊土鼓豳籥中春晝擊土鼓獻豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖獻豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則獻豳

頌擊土鼓以息老物注云豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也豳雅亦七月言寒暑之事迎氣歌其類也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類也謂之雅者以其言男女之正豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之功注與箋小異

右三篇射鄉饗燕用之鄉飲酒禮云四人二瑟升自西階北面坐歌鹿鳴四牡皇皇者華燕禮記云升歌鹿鳴大射儀云工升自西階乃歌鹿鳴三終又左傳晉侯享穆叔爲之歌鹿鳴是燕饗同樂也又學記云大學始教宵雅肄三官其始也注宵之言小也肄習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩爲始學者習之所以勸之以官且取上下相和厚

南陔序孝子相戒以養也

白華序孝子之絜白也

華黍序時和年豐宜黍稷也有其義而亡其辭箋此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中奏南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亡之

由庚序萬物得由其道也

崇丘序萬物得極其高大也

由儀序萬物之生各得其所也有其義而亡其辭箋此三篇者鄉飲酒燕禮亦用焉曰乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀亦遭世亂而亡之

右笙詩六篇

鹿鳴

四牡

皇皇者華

殊

魚麗序美萬物盛多能備禮也

南有嘉魚序樂與賢也

南山有臺序樂得賢也

右三篇鄉飲酒燕禮用焉

湛露序天子燕諸侯也

彤弓序天子錫有功諸侯也

右二篇燕饗諸侯之樂歌左傳甯武子曰昔諸侯朝正于王王宴樂之于是乎賦湛露諸侯敵王所愾而獻其功王于是乎賜之彤弓一彤矢百矰弓矢千以覺報宴注云又爲歌彤弓以明報功宴樂

右三篇據鍾師注杜子春云周公制禮以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏鰲夏陔夏鷺夏國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯也肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏時遘也繁遏也渠渠大也言以后稷配天王道繁多也遏止也言福祿止于周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天故國語叔孫穆子云夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也

文王

大明

緜

右三篇兩君相見之樂國語叔孫穆子云夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天故國語叔孫穆子云夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也

清廟

正義云祀文王之樂歌也既作之後其祭皆升堂歌之以爲樂曲

右一篇據明堂位云升歌清廟樂記云清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音者矣此用之于祭也仲尼燕居云升歌清廟示德也此用之于大饗也何晏大傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴練弦達越以章爲鼓

謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也

時邁序肆于時夏(箋)樂歌大者稱夏

執競

思文陳常于時夏(箋)夏之屬有九

正義云春官鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏鰲夏陔夏鷺夏

右三篇據鍾師注杜子春云國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯也肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏時遘也繁遏也渠渠大也言以后稷配天王道繁多也遏止也言福祿止于周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天故國語叔孫穆子云夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也

思文也肆遂也夏大也言遂于大位謂王位也

故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也

言福祿止于周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天故國語叔孫穆子云夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也

思文也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也元謂須之族類也

樂崩亦從而亡是以頌不能具按時邁云肆于時夏允王保之是也康成以其時夏思文云陳常于時夏二詩在九夏之中必矣呂叔玉以肆夏繁遏渠當之是也康成以其無文以言故辨之亦存之以備一說如劉敞鄭樵謂九夏有聲而無辭謬矣

振鷺

雝

右二篇據仲尼燕居云客出以雍徹以振羽注大饗四禮之終也樂師云及徹帥學士而歌徹注徹者歌雍在周頌臣工之什又小師大祭祀徹歌雍大饗亦如之仲尼燕居云客出以雍是也

維清序奏象武也箋象武象用兵時刺伐之舞武王制

馬

正義云象舞之樂象文王之事春官大司樂六代之樂唯舞大武以享先祖此象舞不列于六樂蓋合樂乃爲此舞或祈告所用周禮無之襄二十九年魯爲季札舞之

右一篇據明堂位云下管象即此維清是也注以爲武似非又仲尼燕居云下管象武示事也大饗禮用之

武序奏大武也箋大武周公作樂所爲舞也

正義云象武王俄紂之事

右一篇據明堂位云下管象武示事也注大饗四禮之終也樂師及徹帥學士而歌徹注徹者歌雍在周頌而歌又在制禮之後樂不常用即三頌正風雅所常歌者亦不可稽也姑于禮文最著者存之

附禮樂器

卷耳我姑酌彼金罍傳人君黃金罍箋臣出使功成而反君且當設饗燕之禮與之飲酒以勞之

正義云異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金龜飾口蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸侯又司尊彝有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之爲山雲之形舜云皆刻畫則用木矣故禮圖漢制度云刻木爲之韓詩說士以梓士無飾言其木體則以上飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名罍

取于雲雷故也毛說諸侯之所酢與
周禮文同與人君黃金罍謂天子也

我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也箋觥也罰不敬者亦所以為樂

正義云傳言其體變言其用言兕觥角爵言其用角言爵一升曰爵盡也足也詩說一升曰爵盡也異義韓詩說二升曰觚觚寡也寡少三升曰觶觶適也適可飲當自適四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰觥觥廓也觥亦五升所以罰不敬觥廓然著明非所以飾不得名觩詩毛說之觥大七升謹案觥罰有過一飲而盡七升為過多由此言之則觥是觥觶角散之外別有此器故禮器宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角一角一散不言觥之所用是正禮無觥不在五爵之例禮圖云觥大七升以兕角為之形似兕角蓋無兕者用木為之形似兕角也所以名觥詩毛說之罰也小胥亦云觥撻者失禮之罰也小胥注云觥撻其不敬觥撻者所以罰之

敬者是觥以罰人之義也

簡分公言錫爵傳見惠不過一散箋散受五升

正義云經云爵傳言散者禮器云禮有以小為貴者貴者獻以爵賤者獻以散祭統云尸飲九以散爵獻士士猶以散獻爵爵無過散故知不過一散爵總名也散

宛丘坎其擊缶傳益謂之缶

正義云坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星之上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯上國尊極盈副設元酒以下則缶又是酒器也

七月朋酒斯饗傳兩樽曰朋

正義云朋者輩類之名此古酒則酒有兩樽故古兩樽曰朋

稱彼兕觥傳觥所以誓衆也箋于饗而正齒位故因時而誓焉

正義云傳言其體謂之觥觥者器名以角為柄角以玉為之指其體謂之玉觥據成器謂之角酒之器以黃金為勺而有鼻口邑酒從中流出故云黃金所以流邑以器是黃金照酒亦黃故謂之黃流傳以黃流為黃金流邑箋直以秬邑為黃流者秬黑黍一秠二米者也秬邑者釀秬為酒以鬯金之草和之使之芬香條

也

酒醴維醹酌以大斗傳大斗長三尺也

正義云大斗長三尺謂其柄也漢禮器制度牡勺玉升徑六寸長三尺是也此蓋從大器挹之以樽用此勺耳其在傳中不當用如此之長勺也

公劉酌之用匏傳酌之用匏儉且質也箋酌酒以匏爲尊言忠敬也

洞酌挹彼注茲箋遠酌取之投大器之中又挹之注之於此小器

可以濯罍傳罍祭器

正義云春官司尊彝云四時之祭祀追享朝享爲祭器卷耳云我姑酌彼金罍則罍是金器亦有罍

韓奕顯父餞之清酒百壺

江漢釐爾圭瓚秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯者草也築鬱金之草和鬱合而釀之曰鬯卣器也九命錫圭瓚秬鬯箋秬鬯

酒也謂之鬯者芬香條鬯也

正義云禮有鬱人掌和鬱鬯以實彝而陳之則鬯當在彝而此及尚書左傳皆云一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣也賜時未祭故卣盛之鄭以黑黍之酒自名官鬯人注云秬鬯不和鬱者是黑黍之酒即名鬯也知者以鬯人掌秬鬯和鬱鬯明鬯人所掌未和鬱也故孫毓云鬱是草名今之鬱金煮以和酒者也鬯是酒名以黑黍秬一秠二米作之芬香條鬯故名鬯也

行葦或獻或酢洗爵奠斝傳斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵箋用殷爵者尊兄弟也

正義云假是異器故辨之云爵爲總稱作者因洗奠之故儀禮飲酒者亦云卒爵是爵之別更變其文耳夏曰醆以下皆明堂位文引之者明斝非周器謂之斝者彼注謂畫木琱也知用殷斝爲尊者公羊傳云周公白牡魯公騂剛禮運云醆斝之爲僭明先代之物爲尊也

毛詩禮徵卷六 十三

名爲鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說爲長

緑衣兕觥其觩箋觩絿之旅士用兕觥變于祭也

正義云少牢特牲大夫士之祭也其禮小于天子侯無兕觥故知天子正祭無兕觥矣知至旅而用之者兕觥所以罰失禮宜于此時設之也有司徹是大夫賓尸之禮猶天子之祥所以無兕者以大夫禮小卽于祭日行事未宜有失故無也

閟宮儀尊將將傳儀尊有沙飾也

正義云犧尊之字春官司尊彝作獻尊司農云獻讀爲儀儀尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊此傳言以沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀爲娑阮諶禮圖云犧尊飾以牛象飾之上畫爲牛象之形王肅云將將盛美也大祭中尊郡于地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲樽然則象尊尊爲象形也王肅此言以二尊形如牛象而背上負尊皆讀犧爲義與毛鄭異未知孰是

右樽罍

采蘋于以湘之維錡及釜〔傳〕錡釜屬有足曰錡無足曰釜

正義云此爾雅無文傳以當時驗之以錡與釜連文故知釜屬說文曰江淮之間謂釜曰錡

匪風誰能亨魚溉之釜鬵〔傳〕鬵釜屬

正義云釋器云鬵謂之鬲鬲釜也孫炎曰關東謂甑為鬵郭璞引詩云溉之釜鬵然則鬵是甑非釜類亨魚用釜不用甑雙舉者以其俱是食器故連言耳

大東有捄棘匕〔傳〕匕所以載鼎實

正義云雜記云匕用桑長三尺是也鼎實煮肉也煮肉必實之于鼎必載之者以古之祭祀亨食必體解其肉之骴既大必須以匕載之謂出之于鼎升之于俎也雜記牲亦言匕所以載牲體即鼎實也

有捄天畢〔傳〕畢所以助載鼎實

正義云特牲禮云宗人執畢是祭器有畢也鼎實煮肉也煮久益爛其俎畢星取名也主人親舉宗人則執畢導之是所以助載鼎實也

楚茨或肆或將筵有肆其骨體于俎者

正義云外饔掌外祭祀之割亨供其脯修刑膳陳其鼎俎實之牲體則肆其骨體于俎是外饔也大同徒云肆奉牛牲羞其肆肆解骨體

執爨踖踖為俎孔碩〔傳〕爨雍爨也〔箋〕此從獻之俎也

正義云此豆實則葅醢也周禮醢人注云凡醢者必先腍乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣然則為豆先祭而豫作此本而言之非當祭時也有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆右之注云二羞所以盡歡心房中之羞謂之非祭時也有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆右之注云二羞所以盡歡心房中之羞謂之房然故謂之房也

右鼎俎

籩豆大房〔傳〕大房半體之俎也〔箋〕大房玉飾俎也

正義云大房與籩豆連文則是祭祀之器名房者唯俎耳故知大房半體之俎也明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷四足而已嶡謂中足為橫距之象椇謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩閈有似于堂房然是俎稱房也知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕享則有徹烝加彼文次全烝謂全載牲體徹烝謂體解折節則房烝是半體可知明堂位稱祀周公于太廟俎用梡嶡此云大房蓋魯公之廟用大房也明堂位又云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾故知大房玉飾其制足閒有橫似乎堂後有橫其下有閈故謂之房然故謂之房也

其制足閒有橫下有柎似乎堂後有房然

正義云大房與籩豆連文則是祭祀之器唯俎耳故知大房半體之俎也明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷四足而已嶡謂中足為橫距之象椇謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩閈有似于堂房然是俎稱房也知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕享則有徹烝加彼文次全烝謂全載牲體徹烝謂體解折節則房烝是半體可知明堂位稱祀周公于太廟俎用梡嶡此云大房蓋魯公之廟用大房也明堂位又云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾故知大房玉飾其制足閒有橫似乎堂後有

伐柯伐柯其則不遠

常棣儐爾籩豆飲酒之飫

伐木籩豆有踐兄弟無遠

楚茨君婦莫莫為豆孔庶〔傳〕豆內羞庶羞也

正義云此豆實則葅醢也周禮醢人注云凡醢者必先腍乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣然則為豆先祭而豫作此本而言之非當祭時也有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆右之注云二羞所以盡歡心房中之羞謂之房然故謂之房也

籩豆實葅醢也籩實有棗栗桃梅之屬凡非穀而食之曰殽

實之初筵籩豆有楚殽核維旅〔傳〕殽豆實

二羞之事也

正義云此經二句自相充配實之于豆核則加之于籩故言薇豆實核加籩也天官醢人掌四豆之實韭菹醓醢之等皆實核加籩云豆實謂菹醓籩人云饋食之籩其實棗栗桃乾榛實注云榛乾梅也內則有桃諸梅諸是其乾者也

鼠我籩豆屢舞僛僛

生民叩盛于豆于豆于登**傳**木曰豆瓦曰登也登大羹也

正義云釋器云木豆謂之豆瓦豆謂之登是木曰豆瓦曰登對文則異散則通名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人掌爲瓦器而云豆中實大羹亦名豆也傳辨其所盛之物天官醢人掌四豆之實皆有菹醢是豆爲高名菹醢也公食大夫禮云大羹湆不和實于登是湆爲大羹也湆者肉汁太古之質故以瓦器盛之

既醉其告維何籩豆靜嘉**傳**恆豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交于神明者言道之徧至也

正義云此郊特牲文恆豆謂常正祭之豆菹用水草之和氣所生者而爲之若昌本麋薤也其醢則昌本麋薤也用陸地所產之物若麋鹿等也其加豆菹用陸產之物若葵菁也其醢則凋也朝事與豚拍也其醢則魚醢其餘則有鮮錯雜云也記言加豆恆豆之品者以其不用尊常之豆所以交接于神明者言道之徧而至于水土故也彼注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡菹豚拍魚醢其餘則有鮮錯雜云也記言加豆恆豆之品者以其不用尊常之豆所以交接于神明者也彼注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡菹豚拍魚醢其餘則有鮮錯雜者則天官醢人云饋食之豆有葵菹蝸醢豚拍魚醢非陸產蚔非水草也饋食之豆有韭菹蠃醢蚔醢蜃醢非陸產蚔非水物故言錯雜也

閟宮籩豆大房

右籩豆

棫樸於我乎每食四簋**傳**四簋黍稷稻粱

正義云考工記云旅人爲簋其實一斛瓦簋容斗二升爲豆然則簋是瓦器容斗二升也易損卦六二二簋可用享注云離爲木二巽爲木木器圓簋象則簋亦以木爲之也異注云方曰簠圓曰簋則簠簋之制其形異也案公食大夫禮云宰夫設黍稷六簋又云宰夫授公粱公設稻粱之宰夫膳稻于粱西注云膳稻進也進稻粱者以薦宜在簠而云四簋黍稷稻粱者以詩言每食四簋也地官舍人掌四簋之實三而成瓦器容斗二升爲日日體四簋宜每物一簋不宜黍稷二物分爲四簋也

伐木陳饋八簋**傳**圓曰簋天子八簋簠陳其黍稷矣謂爲食禮

正義云特牲少牢聘禮公食之等皆以簋黍稷則八簋是黍稷之器故云陳其黍稷矣

大東有饛簋飧

右簋簋

采蘋于以盛之維筐及筥**傳**方曰筐圓曰筥

鹿鳴承筐是將**傳**筐篚屬所以行幣帛也**箋**書曰篚厥元黃

伐木伐木許許釃酒有藇**傳**以筐曰釃以斁曰滮

正義云筐竹器也戴草也釃酒者或用筐或用草於今猶然毛氏蓋相傳爲說用草者用茅也信四年左傳爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒是也

楚茨既匡既勅**箋**天子使宰夫受之以筐

正義云特牲少牢皆受以篚此經云既匡故知受之以筐也

采菽采菽采菽筐之筥之

良邦或來贈女載篚及笲(箋)篚筥所以盛黍也

右篚筥

柏舟我心匪席不可卷也

斯干下莞上簟乃安斯寢(箋)莞小蒲之席也竹葦曰簟

寢既成乃鋪席與羣臣安燕爲歡以落之

正義云釋草云莞苻離某氏曰本草云白蒲一名苻離楚謂之莞蒲郭璞曰今西方人呼蒲爲莞蘺今江東謂之苻離西方亦名蒲用爲席言小蒲者以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵則有大小爲席精粗故得爲兩種席也知莞用小蒲者以司几筵設席皆粗者在下美者在上其職云諸侯祭祀之席蒲筵繅純加莞筵紛純以莞加蒲明莞小蒲之席也竹葦曰簟者以常鋪在上宜用堅物故知竹簟也且詩每云簟茀用爲車藏是竹簟可知

賁之初筵賁之初筵左右秩秩(箋)筵席也

板如璋如圭

抑白圭之玷尚可磨也

雲漢圭璧既卒(箋)禮神之圭璧又已盡矣

椓橛左右奉璋(傳)半圭曰璋

追琢其章金玉其相(傳)追彫也金曰彫玉曰琢

追師掌追衡笄則追亦治玉也

正義云毛以此經上下相承所追琢者即金玉故以追爲彫釋器云玉謂之琢是玉爲琢也釋器上文云玉謂之彫金謂之鏤刻金不曰彫言金曰彫者以對文爲別散則通也論語曰朽木不可彫木尚稱彫明金亦可爲彫也追師注追治也王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳以玉爲之而載曰追爲治玉之名知追師故知

卷阿顒顒卬卬如圭如璋

板如璋如圭

抑白圭之玷尚可磨也

雲漢圭璧既卒(箋)禮神之圭璧又已盡矣

椓橛左右奉璋(傳)半圭曰璋

追琢其章金玉其相(傳)追彫也金曰彫玉曰琢

追師掌追衡笄則追亦治玉也

正義云毛以此經上下相承所追琢者即金玉故以追爲彫釋器云玉謂之琢是玉爲琢也釋器上文云玉謂之彫金謂之鏤刻金不曰彫言金曰彫者以對文爲別散則通也論語曰朽木不可彫木尚稱彫明金亦可爲彫也追師注追治也王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳以玉爲之而載曰追爲治玉之名知追師故知

淇奧如圭如壁

斯干載弄之璋(傳)半圭曰璋

正義云典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地璧以祀日月璋邸以祀山川從上而下遞減其半故知半圭曰璋

之介非諸侯之圭故以爲寶諸侯之瑞圭自九寸而下

正義云典瑞掌玉瑞玉器注人執器瑞符信也則瑞謂所執之玉毳典云輯五瑞鄭云瑞節信也諸侯之瑞言介者大于常圭故王肅云寶瑞也桓九寸諸侯圭之大者所以朝天子是也鄭以釋器云圭長尺二寸又寶者居守之詞故云非諸侯所當執之明非五等之玉且申伯受侯伯之封信圭七寸又不得受上公之制九寸桓圭而謂之介箋義爲長

嵩高錫爾介圭以作爾寶(傳)寶瑞也(箋)圭長尺二寸謂

韓奕以其介圭入覲于王(箋)覲于宣王以常職來也書曰黑水西河其

貢璆琳琅玕
正義云鄭以入覲于王爲行享禮大行人云廣中將幣三享注享皆束帛加璧庭實惟國所有朝十儀曰奉國地所出重物明臣禮也是朝覲之禮以享禮見王也言三享者初享以馬若皮其餘以國地所有之物分之爲二以備三享享者獻也貢獻已國所出之寶也禹貢注云球美玉也琳美石也琅玕珠也以韓在西河之西宜以介圭入覲介圭當是奇異大玉可以爲圭璧也

長發受小球大球傳球玉
箋湯既爲天所命則受小玉大玉謂珪璋也長三尺

右圭璧

謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺
正義云禹貢雍州厥貢球琳琅玕是球爲玉之名也考工記玉人云大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之所服所守唯此二玉故知也

受小共大共箋小共大共謂所執小球大球也

右圭璧

毛詩禮徵卷六 十八

菁菁者莪錫我百朋箋古者貨貝五貝爲朋
正義云漢書食貨志以爲大貝壯貝么貝小貝不成只謂五也言爲朋者爲小貝以上四種各二貝爲一朋而不成者不爲朋鄭因經廣解之言有五種之貝貝中相與以爲朋非總五貝爲一朋也故志曰大貝四寸八分以上值錢二百一十文二貝爲朋壯貝六寸六分以上值錢五十文么貝二寸四分以上值錢三十文小貝一寸二分以上值錢一十文併二貝爲一朋不成貝不盈寸二分漏度不得爲朋率收值錢三文是也

泮水憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大路南金傳琛寶也元龜尺二寸路遺也南謂荊揚之州貢金三品
正義云琛寶人曰美寶曰琛來獻其琛總言獻寶其寶小之別以其物貴特舉龜還是寶中之別以其物貴特舉而言漢書食貨志云寶龜不盈尺不得爲寶此言元龜龜之大者故云不盈尺二寸也謂揚之州于諸州最者賂君及卿大夫也捆揚州荊揚之州貢金三品

白虎通曰詩傳曰
大夫士琴瑟御

山有樞何不日鼓瑟傳君子無故琴瑟不離於側
車鄰並坐鼓瑟箋君臣以閒暇燕飲相安樂也

女曰雞鳴琴瑟在御傳君子無故不徹琴瑟

鹿鳴鼓瑟鼓琴
燕禮云席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣右之何瑟面鼓遞內弦右手相人升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降

甫田琴瑟擊鼓
右琴瑟臼虎通曰瑟者嗇也閉也所以懲忿窒慾正人之德也琴者禁也所以禁止邪心也

闕唯鐘鼓樂之傳德盛者宜有鐘鼓之樂鎛鐘鼓在庭
山有樞子有鐘鼓弗鼓弗考
鼓鐘鼓鐘將將
楚茨鐘鼓既戒
鼓鐘送尸

緜藝鼓弗勝傳藝大鼓也長一丈二尺或鼛或鼓言勸事樂功也鼛九大鼓之側有小鼓謂之應鼛朔鼛周禮曰以鼛鼓鼓役事
案鼛與皐通韓人爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折注以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也
中圍與鼓同以磬折爲異
靈臺鼉鼓逢逢矇瞍奏公傳鼉魚屬逢逢和也
釋文草木疏云形如蜥蜴四足長丈餘甲如鎧皮堅厚宜冒鼓
有瞽設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓傳業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或白畫之樹羽置羽也應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鎛田當作棘棘小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲誤字異變而爲田
正義云大師云下管播樂器令奏鼓棘法先引故知田當作棘禮器云廟堂之下磬鼓在東注云禮樂之器尊西也小鼓謂之應

那置我鞉鼓傳鞉樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓鎛置讀曰植植鞉鼓者爲楹貫而樹之鞉雖不植貫而搖之亦植之類
案鞉鼗韜通益稷云下管鼗鼓周禮春官小師掌教鼓鼗瞽矇眡瞭掌播鼗注云鼗如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊爾雅云大鼗謂之麻小者謂之料白虎通云鞉者震之器土應鼓鼙以通王道故謂之鞉釋名云鞉導也所以導樂作也
庸鼓有斁傳大鐘曰庸
案庸當作鏞說文庸與鏞異毛本作庸字之省也
皐陶云笙鏞以間鏞亦名鎛大射儀云樂人宿縣

于阼階東其南鎛西階之西其南鎛注云鎛如鐘而大又周語伶州鳩云細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘賜其細也大昭小鳴和之道也注以鐘爲大鐘鎛爲小鐘與鄭異

右鐘鼓白虎通義云鼓震聲也鐘兌音也又曰鼓震聲煩氣也萬物奮懣震動而出聲以動之溫以媛之風以散之雨以潤之奮至德之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始郎故謂鼓金爲聲也

君子陽陽左執簧

右鄰並坐鼓簧傳簧笙也

鹿鳴吹笙鼓簧傳簧笙也吹笙則鼓簧矣

案燕禮云笙入立于縣中奏南陔白華華黍乃閒歌魚麗笙由庚歌南山有臺笙入三成是燕有笙也釋樂云大笙謂之巢小笙謂之和郭注列管匏中施簧管端大者十九小者十三簧故禮記云三笙一和而成聲鄭注三人吹笙一人吹和又案笙師鄭司農云十三簧皆指和言也

鼓鐘笙磬同音傳笙磬東方之樂也同音四縣皆同也大胥儀云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛磬東面其南鐘其南鎛鼓皆南陳西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛鼓皆西陳注云鎛鐘也東爲陽中萬物以生春秋傳曰太蔟所以金奏賓陽出滯姑洗所以修潔百物考神納賓是以東方獨磬謂之笙磬編而縣之又言成功也頌西爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以歌

詠九則平民無或無射所以宣布哲人之令德示民軌義是以西方鐘磬謂之頌

黃鐘磬前長三尺七寸後長二律一尺八寸即謂此笙磬配頌磬者

右笙磬笙用編磬石屬世本云隨作笙者太蔟之氣象萬物之生故曰笙磬者夷則之盛也其氣磬故曰磬考工記云設色之工五句一矩有半其博爲一股爲二鼓參分其博去一以爲鼓博參分其鼓博厚已上則摩其旁已下則摩其崇是其制也

有虡簫管備舉簫編小竹管如今賣餳者所吹也管如籧篨而吹之

正義云樂云大簫謂之言小者謂之筊筊小也簫聲大者言也小者聲揚而小故言筊筊小也郭璞曰簫大者十六管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟易通卦驗云簫長尺四寸風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小故也釋器云大管謂之筊孫注聲高大故曰

筊筊高也郭璞曰管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔

案通卦驗注云簫管形象鳥翼鳥爲火次成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大二十四管小者十六管北堂書鈔引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四孔頌簫長尺二寸十六孔郭云二十三管疑字之誤風俗通云十管長二尺尤未可信也

右簫管

何人斯伯氏吹壎仲氏吹篪傳土曰壎竹曰篪

正義云周禮小師職作壎注云壎燒土爲之大如鵝卵鄭司農云壎六孔釋器云大壎謂之嘂音叫孫炎云音大如叫呼也郭璞云壎燒土爲之大如鴈子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子世本云暴辛公

作塤譙周古史考云古公亶塤記者因以爲作誤矣爾雅正義云世本之謬作塤如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出荃以小雅序云蘇公刺暴公也因致此謬釋器云大篪謂之沂郭注云篪以竹長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分沂一名翹橫吹之小者尺二寸圍三寸一孔上出寸三分長尺四寸頌篪長尺二寸又鄭禮圖云舊雅篪長尺二寸又鄭司農笙師注蔡邕月令章句顏師古尚書注俱云七孔長尺一寸孔晁不數其上出者與廣雅義相通也凡此通又云十孔長尺一寸或有所見也

有瞽鞉磬柷圉傳柷木椌也圉楊也

正義云以樂記有椌楬之文與此柷圉爲一故椌之注云柷狀如漆筩中有椎合之敔狀如伏虎背上刻之所以止敔也所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之柷郭璞云柷如漆筩有椎柄連底刻之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名也此等形狀蓋依漢制大子樂而知之

右柷圉塤篪

又云柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽和順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也又云壎在十一月壎之爲言熏也陽氣於黃泉之下熏蒸而萌故言壎也

簡兮左手執籥傳籥六孔

正義云釋樂云大籥謂之產郭璞曰籥如笛三孔而短小廣雅云七孔鄭于周禮笙師少儀明堂位注皆云籥如笛三孔此傳云六孔與鄭不同

宛邱坎其擊缶傳盎謂之缶

正義云易離卦九三云不鼓缶而歌則大耋之嗟注云昃炙也位近丑丑上值昏星弁星似缶詩云坎其擊缶又史記藺相如使秦王鼓缶是樂器爲缶也

案賈誼云大夫雒縣士有琴瑟庶人無琴瑟故以缶爲樂器程繁曰諸侯倦于聽治息于竽瑟之樂農夫春耕夏耘秋收冬藏息于聆缶之樂缶唯庶人所用明矣史記秦王鼓缶秦人之土風耳未可爲訓也

甫田琴瑟擊鼓箋周禮曰凡國新年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯

案篇章注云杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭引明堂位云土鼓蒲越伊耆氏之樂也又案禮運云蕢桴而土鼓鄭元云土鼓築土爲鼓也是鄭不以杜說爲然以伊耆時無陶器故也然有陶器以後土鼓當如杜說以無文可言爲後鄭所不信耳

右土鼓篇缶

簡兮方將萬舞傳以干羽爲萬舞箋萬舞干舞也

左手執籥右手秉翟傳翟翟羽也箋又能籥舞

正義云籥雖吹器與羽並執故得羽名翟羽也故異義公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里詩毛說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽譬案詩曰右手秉翟爾雅說翟雉屬知翟羽舞也

君子陽陽左執翿傳翿纛也翳舞者所執謂羽舞也

正義云釋言云翿纛也李巡云翿舞者所持纛也孫炎云纛舞者所持羽也又曰纛翳也郭璞曰所持以自蔽翳也

宛邱值其鷺羽傳鷺鳥之羽可以爲翳箋云翳舞者所持以指麾

值其鷺翿傳翿翳也
賓之初筵籥舞笙鼓
閟宮萬舞洋洋箋萬舞干舞也
那萬舞有奕

右舞器　以上樂器

附雜器具

卷耳不盈頃筐傳頃筐畚屬易盈之器也
正義云說文云畚蒩草器所以盛種此頃筐可盛菜故言畚屬以曉人也
標有梅頃筐塈之
柏舟我心匪鑒不可以茹傳鑒所以察形也
谷風毋發我笱傳笱所以捕魚也
靜女貽我彤管傳古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御于君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手事無大小記以成法箋彤管筆赤管也
新序魚網之設鴻則離之
碩人施罛濊濊傳罛魚罟
正義云釋器云魚罟謂之罛李巡曰罛名也一物五名方言異耳孫炎曰覆車網可以掩兔者也郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罟以捕鳥展轉相訓廣異語也
盧令序裘公好田獵畢弋箋畢噣也弋繳射也
正義云釋天云噣謂之畢李巡曰噣陰氣獨起陽氣必止故曰畢止也孫炎云掩兔之畢或謂之噣因名星云郭璞曰掩兔之畢或呼爲噣因星形以名之月令注云網小而柄長謂之畢然則此器形似畢星孫謂以網名畢郭謂以畢名網剝是也出繩繫矢而射鳥謂之繳射也
兎爰有兎爰雉離于羅傳鳥網爲羅
正義云釋器云鳥罟謂之羅李巡曰鳥張網以羅之
雉離于罦傳罦覆車也
雉離于罦傳罦罬也
正義云釋器云罬謂之罦罦也孫炎曰覆車也郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罟以捕鳥展轉相訓廣異語也
盧令序裘公好田獵畢弋箋畢噣也弋繳射也
盧重環傳重環子母環也
盧重鋂傳鋂一環貫二也
正義云上言重環謂環相重故知爲子母環謂一大環貫一小環也重鋂與重環別則別異故知一環貫二謂一大環貫二小環也說文亦云鋂環也一環貫二
敝笱敝笱在梁
宛丘坎其擊缶傳盎謂之缶
正義云比卦初六爻有孚盈缶注爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器棄具綆缶備水器則缶又是汲水之器然則缶是瓦器可以盛水盎今之瓦盆也
防有鵲巢中唐有甓傳甓令適也
正義云釋宮云甋謂之甓李巡曰甋顏一名甓郭璞曰今江東呼爲甋甓
破斧既破我斧又缺我斨傳斨方孔斧也
既破我斧又缺我錡傳鑿屬曰錡

既破我斧又缺我銶傳木屬曰銶
釋文云韓詩云銶木屬銶頭斧
鑿屬一解云今之獨頭斧

伐柯伐柯如何匪斧不克

九罭九罭之魚鱒九罭縼罟小魚之網也
正義云釋器云縼罟謂之九罭九罭魚網也孫炎曰九罭謂魚之所入有九囊也郭璞曰縼今之百囊網也

出車畏此簡書傳簡書戒命也
正義云古者無紙有事則書之于簡謂之簡書

南有嘉魚烝然汕汕傳汕汕樔也箋樔今之橑罟也
正義云釋器云橑謂之汕李巡曰汕以薄汕魚也孫炎曰今之橑罟皆以今曉古

魚麗魚麗于罶傳罶曲梁也寡婦之笱也
毛詩禮徵卷六　三
正義云釋訓云凡曲者爲罶曲梁也釋器云嫠婦之笱謂之罶是寡婦之笱也釋訓郭注引詩傳曰罶曲梁也孫炎曰罶者名爲罶也釋器孫注罶曲之笱然則曲薄也以薄爲魚

庭燎庭燎之光傳庭燎大燭
正義云庭燎者樹之于庭燎之爲明是燭之大者故云庭燎大燭也秋官司烜云邦之大事共萯燭庭燎注云樹于門外曰大燭門內門庭燎不同者對文則別散則通也郊特牲曰庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之百由桓公僭天子也庭燎用百是則天子庭燎用百也公羨百十係伯子男皆三十而縪束之今禹用秋葦竹薪長丈者百制未得而聞要以物百枚并薪言也

鶴鳴他山之石可以爲錯傳錯石也可以琢玉

斯干載震之牀
載弄之瓦傳瓦紡塼也

大東周道如砥
正義云砥謂礪之石禹貢礪砥絜丹

有捄天畢傳畢所以掩兔也
正義云鴛鴦云畢之羅之月令云禁羅罔罝罘羅網畢翳之而施網焉故罔罝罘皆有畢也此畢象畢星爲之而施網焉故言所以掩兔也

維南有箕不可以簸揚

信南山執其鸞刀傳鸞刀刀有鸞者言割中節也
正義云鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節故郊特牲云割刀之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷是中節也

鴛鴦鴛鴦于飛畢之羅之

君之華三星在罶傳曲梁也寡婦之笱也

鴛公劉既登乃依箋公劉既登堂負扆而立
正義云釋宮云牖戶之間謂之扆明堂位云天子負斧依爲斧文屏風也南鄉而立注云負之言背也斧依爲斧文屏風于戶牖之間則斧者屏風之名扆則戶牖間地耳郭璞云扆窗東戶西也禮有斧扆形如屏風畫爲斧文

執豕于牢
正義云晉語云太任溲于豕牢則牢是養豕之處

取厲取鍛傳鍛鍛石也箋鍛鍛石所以爲鍛質也
正義云鍛者治鐵之名非石也傳言鍛石嫌鍛是石名故辨之云鍛石所以爲鍛質也傳言鍛金之時須以石爲椹質故取之也礪者磨刀劍之石耳

閟宮夏而楅衡傳楅衡設牛角爲其觸觸人也

正義云楅衡謂設橫木于角以楅迫其牛故云設牛角以楅之也地官封人先祭祀飾其牛牲設其楅衡注云楅設于鼻如椵狀如彼注則楅衡爲二此鬱中傳以楅衡爲一者以無正文故兩解之也

殷武方斫是虔鬱椹謂之虔

正義云釋宮文孫炎曰椹斫材質也

右雜器附

毛詩禮徵卷第六終

宮室

總叙宮室之制外周以墻墻屬于門正門必南向天子五門一曰皐門其內爲外朝二曰庫門其內左宗廟右社稷此鄭氏嵩燾氏震則謂廟社皆在雉門內三曰雉門一名中門其內治朝治朝右有九室九卿治事之處也亦曰朝外朝與治朝皆平地無堂故曰朝廷江氏永云治朝外朝皆平地爲庭無堂階故謂之朝廷者庭中也曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢則在庭見天子雨霑服失容則廢則在庭中也又云聘禮使者夕幣于朝時管人布幕于寢門外是平庭無堂也王氏鳴盛云君乘車出入登下皆在路寢之階前蓋因自路門直至皐門皆平地故可行車匠人云路門不容乘車之五个應門二徹參个特言路門路門應門皆可乘車出入外皆無堂矣四曰應門應門之內治事之處也亦曰朝廷故曰朝廷者庭中也曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢則在庭見天子雨霑服失容則廢則在庭中也又云聘禮使者夕幣于朝時管人布幕于寢門外君朝服出門左亦可見

然而曲其曲處卽謂之阿棟梠中春之爲阿 門上短柱承
亦必有隆然窓然之形故禮圖以棟爲阿
阿者曰開窓交開門 其櫺曰楄門楄也 夾門之左右爲
塾門一面塾四塾有堂有室外塾之
堂皆北向室各在其堂後兩室相
說塾字不見于說文錢氏大昕以廔
謂並字當作孰故白虎通釋塾之義
思其事明孰之卽爲孰也其言堂室
宮不同說文注云考工記門堂三之
門堂門側之堂也釋宮云門側之
正堂之修與得三之二其室于正堂
北向堂者爲孰得堂修廣三之一
堂修廣三之一故曰門堂三之一也室二之一者北向
南向南塾之中其一室室得堂
修廣亦三之一與門之修廣等 堂之下各有階階高一
周禮義疏門與塾蓋高于庭一級
尺西塾上云上則高于庭矣一 拾足卽升故不言升降
門外築小坦以蔽門曰蕭牆又曰屏又曰樹諸侯設于

門內尒雅屏謂之樹李巡云坦當門自蔽名曰樹荀子
內容篇云天子外屏不欲見外也諸侯內屏不欲
見內也禮記疏云諸侯內屏在路門之外近乎應門
內天子外屏在路門之外 屏上爲屋以覆
屏曰罘罳釋名罘罳在門外罘復也
屏于此復重思之也明堂 思也臣將入請
事既省侯于堂之屋以門內兩塾
門內兩塾之間亦曰宁宁通名曰著
江氏永云宁有二齊風俟我于著俟
主人直東序西面賓直西序東面是東西牆
之內爲夾室夾室又名翼室 在堂兩頭故曰夾
爲義正所謂在兩頭
者翼室卽夾室也 通謂之達 內則天子之閣
達之中設板以蔽食曰閣天子之閣在夾室諸
侯則 夾室之前曰東箱西箱 張氏惠言曰戴禮記注云
疏 西堂西夾之前近南牖疏卽西箱也則夾
室之前爲堂亦如北堂相連爲之室南無壁文
亦曰東堂

西堂堂下各有階名曰東面階張氏惠言云奔喪婦人升自東階注云東面階案聘禮云西夾六豆設于西墉下則夾室兩旁有墉既爲東西階則墉蓋盡夾而止堂之側曰廉東西廉曰垂顧命有東垂西垂王氏鳴盛云蓋高四面設砌以爲廉在階之上堂之廉也堂基既築土令東垂西垂之廉則堂之邊其南一面既謂之東堂西堂其南北之深幾與序內半以後相等不須于堂外復留餘地而東西兩面則留餘地謂之垂所以容人往來蓋東夾西邊之牆爲東序而東夾東邊亦必有序外卽東垂西夾東邊之牆爲西序而西夾西邊亦必有序外卽西垂儀禮鄉射禮云賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上注云賓上堂西廉言堂西廉則是西序外之廉也是東西序外之廉上皆有餘地卽堂之角爲坫尒雅釋宮云坫謂之垝郭璞云垝垣也二若則堂位云崇坫康圭論語云坫在堂角賈疏云坫有土文賓與大夫之弓矢在東序東則上文賓與大夫之弓倚于坫之等在廟中有之此言坫者皆據堂角爲名　凡堂屋皆五架正中架曰棟棟一曰極一曰桴一曰阿說文棟極也尒雅棟謂之桴

次棟者曰楣次楣者曰庪棟一面楣與庪各二禮聘禮疏　見儀禮士昏　負前楣者爲楹李氏如圭云楹之設蓋于前楣之下鄉射禮曰射自楹間注曰謂射于庠也又曰當楣物畫地爲物射時所立處也又曰序則物當棟堂則物豫則鉤楹內堂則由楹外當物北面揖豫卽序也鉤繞楹也物當棟而升射者必鉤楹在楹之內矣物當楣而升射者由楹之外北面就物則棟鄭氏以爲物在楹間則楹在楣之下也近儒有謂兩楹不若李說之核　楹在階之內在東者曰東楹在西者曰西楹楹之言楹也古用木今用石易曰楨楨凶　兩楹之間近南築土以反爵曰反坫明堂位疏附壁之楹曰樽說文樽壁也近南築土以反爵曰反坫明堂位疏附壁之楹曰樽說文樽壁也後楣與庪皆檐荷之白南達北持楹與樽者曰梁亦曰梁尒雅釋宮屋謂之梁江氏永云梁當是南北縱列東西各一今人謂之進深梁北梁之中各設侏儒短柱以承棟棟乃得高起段玉裁云梁與棟不同棟言其東西梁言其南北者室之言冏也窟者室之言窟也中庭也室兩大梁而中庭也　梁上侏儒柱曰楹又曰棁梁上短柱也　侏儒柱以定中庭也　棁尒雅釋文云棁本或作梲禮記疏引李巡云梁上短柱也包咸論語注云梲梁上楹也說文解字注云枅柱上橫木也說文枅屋櫨也又曰枅柱上方木也徐鉉說枅梁上楹也梲上橫木曰枅蒼頡篇云柱上小方木徐鉉說枅柱上橫木承棟者橫之似笄也說文枅屋櫨也又曰櫨柱上方也程氏瑤田云櫨枅也枅櫨屋上枅也程氏瑤田云枅者枅也枅持柱之方者曰方案先儒釋枅者多家皆疑泯難明依徐程二說推之則案廟上南北各有侏儒柱于侏儒柱上抗枅枅上乃設游樹以承棟游樹卽楣也長門賦注曰楣小方木爲之楣在柱上論語山節包注云節栭也　分布于棟楣之上相傳次而列者曰椽釋名其語

以辟風雨之灑塵案考工匠人注云殷人重屋注云重屋復笮也疏云明堂位云復廟重檐材也則此復笮亦重承壁材是謂檐鄭注云重檐重承壁笮爲壁材與皇侃義似異今用賈說　復屋亦曰復格逸周書作雒解云常累復格惠牛農以爲即復笮　復屋之棟曰梠說文梠屋棟也　其椽曰橑說文梠列椽桷也　椽以飾墻西京賦結綺疏櫺以相接下又云飾華榱與璧瑞魏都賦綺疏結下又云朱桷森布而支離橑必與之椽可知詹雷在復屋前故廣韵曰屋簷前木薄于梠橑之上者爲甍程氏瑤田云以瓦蒙于屋曰甍甍皆國語幸則公論齊相公曰譬之于室既鎮其甍又何加焉韋昭云甍棟也案此謂蓋構成既鎮壓之以瓦則不復有所加矣若以甍爲棟則當施棟梠孝

亦曰宸說文宸屋宇也宸亦通謂之榱集韵榱屋椽也宇梠皆上仰而反出故曰反宇西京賦反宇業業李善注云凡屋宇皆垂下向而好大屋飛邊頭宇皆更微使反上其形業業然　宇角兩頭高起者曰榮注南榮屋南檐也鄭氏儀禮注榮屋翼也賈疏謂四注屋自有榮宇角檐所輻湊之處曰阿之屋則南北東西皆有兩下屋謂有榮是以燕禮言東霤而大夫士禮則言東榮也程氏瑤田云兩下屋東西無霤謂之榮者言南榮之東西頭也故說文曰梠之兩頭起者爲榮此東西榮之義疏然兩下屋梠之兩頭與其中正平其南榮自起非至兩頭又起也兩頭又起者乃四注屋之反宇至四角復又起而上聳此亦榮也故于兩下屋亦襲而言之曰兩頭起者爲榮依此四注屋自有榮宇角特傳多言霤不見榮之名耳宇角檐司馬彪莊子注云阿曲檐也蓋四注之屋其四隅相接之處宇梠反向而皆上仰其中拳然故曰阿也　檐之言霤也霤者以木爲承水由此而下垂故又曰霤檐引水天子有承霤諸侯三面缺其後大夫南北兩面士惟南一面縣都賦云齊龍首而吐霤注謂畫爲龍首于檐承檐四隅而以吐霤檐

此二文是霤水皆由四隅下出故獨專霤之名也　榮也阿也霤也三者同處階下曰霤少進爲榮又少進則爲阿程氏瑤田云殽飲酒禮記磬階間繩霤東霤在東堂廉下明矣榮則不必全在階下也阿則在階上而少進也堂之後楣以北爲室室南有壁壁向堂啟戶戶東而牖西見賈疏釋宮牖戶之間曰依見尒雅疏引孫炎云屏風也尒雅容貌也　八依前小屏曰扆見尒雅疏引孫炎云今之屏風則遺像也　尺畫斧文今小屏風施此于戶牖間之而坐容尒雅容謂之防荀子正論篇云居則張容楊倞注云容如今小曲屏風也　牖戶之間南面之位謂之扆阮諶三禮圖云容制縱廣七尺以牛革漆之　室中央曰霤西南隅曰屋漏亦曰厞見特牲饋食及喪大記鄭云厞隱也東北隅曰窔俱見尒雅　室左右曰東房西房通謂之个房近室開一戶而無牖其深半乎室割其半以爲北堂北堂士昏禮注北堂房半以北疏云房與室相連爲之房無北壁案先儒皆謂北堂室割東房之半爲之張氏惠言云房之與室其制當有

別今西房之圖迴異東房而與室不殊案禮有房俎鄭注上下有兩間有似房堂蓋凡房之制皆爲兩間而無北壁有北壁則謂之室尚書大傳云天子諸侯東房西房北堂蓋人君東西房皆有北堂唯有北堂故夫人得由北階而入房中大夫士西房爲室制有北壁則入北西房者必由堂上故凡事用東房而西房不得房名北堂亦謂之背見詩傳　堂之北有階曰側階通謂之北階射大儀工人與梓人升自北階注云位在北堂下　又謂之東階雜記云夫人奔喪入自閨門升自側階注云婦人升自東階者名東階也　階之東則爲閨門士冠禮注云適東壁者出閨門也　此所謂天子六寢正寢一在前者也餘五寢四隅與中央各一分四時居之天官宮人掌王之六寢之修注云六寢一小寢五曲禮疏云王六寢一是正寢餘五寢者路寢西南北中央各一順四時居之六月居中央通名燕寢五寢在後東陳氏禮書云先儒謂王小寢五而一寢在中四寢在中央與孔疏說稍異　其制畧如明堂每室四戶八窗窗皆夾戶

故曰西南其戶路寢之下室曰小寢后所居也亦正寢一燕寢五天官內宰以陰禮教六宮注鄭司農云六宮后與三夫人九嬪世婦也九謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮后象王六宮而居之小寢通謂之北宮內宰憲令于王后之六宮謂云言北宮者王之北宮注北宮六寢在其南后六宮在其北其制有堂有室有房與諸侯路寢同詩疏云小寢如諸侯路寢是路寢之下室諸侯之路寢一在前二在後東西建焉二大寢謂之路寢又謂之正寢小寢謂之燕寢又謂之少寢大寢聽政向明而治也故在前小寢釋服燕息也故在後小寢二而東西建焉春夏居東寢秋冬居西寢　其制與天子小寢同小寢亦三夫人所居者曰中宮右媵所居者曰東宮春秋傳西宮災公羊傳西宮者何小寢也有西宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮也注謂夫人居中宮右媵居西宮左媵居東宮　其修廣天子宮方一千二百步三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各六丈傳云公侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉其修傳無明文自上而下降殺以兩則公侯南北當五雉室以前三雉室房各二雉傳又云伯子男五雉三分其廣以二爲內以一爲高東西房北堂各一雉三雉義宗推宮室步數止及于諸侯茲亦畧之　大夫士二門一曰正門二曰雉門分二爲路寢之前一爲路寢之後路寢之後至皐門五門之間合八百步爲三朝皆方百步路寢以後四百步爲寢室諸侯三朝皐門至路寢相去六百步自路寢以前爲三朝各一百步路寢以後三百步爲寢室此皆崔靈恩三禮義宗之說見于玉海所引原文無諸侯路寢以後三百步爲寢室一語案典命命言宮室車旗皆視命數上公九命宮方九百步侯伯七命宮方七百步子男五命宮方五百步崔氏謂三分二爲路寢之前上云諸侯皐門至路寢相去六百步三分之二也則寢室三百步無疑故以意增之此其大較也區而別之則天子堂廣二十七丈深二十一丈三分其廣以其二爲內兩序間東西十八丈南北十二丈夾室東西各九丈亦三分其廣以二爲正堂向書大傳士堂廣三雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉鄭注云雉長三丈內

各一雉三雉義宗推宮室步數止及于諸侯茲亦畧之　大夫士二門一曰正門二曰寢門其塾與庭階堂室之制畧與天子諸侯同所異者制有隆殺大夫士屋惟兩下後�best以北有東房無西房此鄭氏說陳氏禮書云大夫士之室皆東房北堂禮司宮尊而無于房戶之間士冠禮亦倣此間特性禮尊于房東皆指東房言之非謂無西房也鄉飲記曰席出自左房鄉射記曰出自東房與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類若右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏曰大夫士無西房誤矣近儒多從陳說今依古左右夾室之東西墉直達于室前之堂無堂外東西兩階此依張氏惠言儀禮圖其堂之廣益九丈亦三分其廣以二爲正堂向書大傳士堂廣三雉三分其廣以二爲內三分其廣以一爲高內以肌爲斷也

羔羊退食自公傳公公門也

正義云言退者自朝之離故知爲公門少儀云朝庭曰退是也

按治事之處退而出公門則此公門當指雉門庫門言

緇衣立皐門皐門有伉麗立應門將將傳王之郭門曰皐門伉高貌王之正門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致皐門作正門以致應門爲箋諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有廬門一曰路門天子之宮加以庫雉

正義云皐應非諸侯之門太王非天子而以皐應言之者言太王作郭門正門耳在後文王之興以爲皐門應門王者自小至大之辭太王門必不得同于天子但以殷代尚質末必曲有等級文王因其制增而長之以爲天子之制故云致耳毛所以爲此說者以明堂位云庫門天子皐門應門魯以諸侯而作庫雉則諸侯無皐應故以皐應爲王門名也郭門以應門不言宮明與郭門皆爲朝門也鄭以櫜弓云魯莊公之喪既葬而經不入庫門雉門也明有庫門是則名之曰門也春秋定二年雉門及兩觀災是魯庫雉制之如皐應魯以周公之故成王特褒之使之制二兼四則其餘諸侯不然矣襄十七年傳宋人稱皐門之皆諸侯有皐門也諸侯法有皐應太王自爲諸侯之制非天子之門矣文王世子云至于寢門之內是內有寢門也明堂位云天子負斧依于戶牖之間而諸侯北面因名戶牖之間曰斧依諸侯入應門是天子應門顧命云二伯率諸侯入應門皐門天子亦有皐應故云天子之宮加以庫雉也謂應門爲朝門一曰路門者以朝子位在應門之內故繫而名之諸侯三朝皐門之內常在焉故不得入事之雖有外朝然議大疑詢衆庶乃往決事朝名其君日出所視朝與羣臣治政朝在應門之內故以應門爲朝門也

江氏永云集傳云太王之時未有名如此及周天下遠尊以爲天子之門而諸侯不得立焉朱子文云諸天子有應門春秋晉有雉門齊有庫門皆無云諸侯有

皐應者則皐應爲天子之門矣此說非是

注疏言魯有庫雉僅倣諸侯有皐應者皆非

韓奕燗其盈門

按疏謂門爲蹙國之門經上云韓侯顧之傳云曲顧道義也親迎將御輪之時有曲顧之禮御輪在閎門外則此門當爲閎門閎門卽雉門也亦曰中門雉門內諸侯治朝之所在戴氏震謂宗廟社稷亦在雉門內其言曰聘禮公出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門之內明矣記曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀門之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟遷公宮也季桓子至御公立于象魏之外立當遠火也春秋穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出閾門廟門諸侯之祭門觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設于雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設于應門閾門在外祭門在內不出閾門者得出祭門者也春秋傳曰問于兩社爲公室輔以朝廷執政所在爲言宜繫君臣日見之朝社在中門內明矣援證明確似較舊說爲勝

右門

攸與於我乎夏屋渠渠傳屋具也

王逸楚辭注云夏大屋

毛詩於我乎夏屋渠渠

按以夏屋爲大屋始于崔靈子族兄輔之先生曰古人謂兩下屋爲夏屋天子諸侯屋皆四注唯門屋兩下門塾有堂學之所在也世子與卿大夫適子皆入焉蔡邕明堂月令論云周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也門謂路寢之門以此推之則此所云夏屋當指門塾言序所云先君舊臣者當指師保之官言詩人特舉夏屋發端明其有教諭之德于康公也師有不臣之義故言先君舊臣明宜爲今君所不臣也以意逆志詩人之典蓋師氏保氏也

王肅述毛用崔王之說而著人門楚語師所謂宮師

之刺康公深矣惠此論足以補其缺

于著人門屏之間曰宮中卽著也

緑衣

自堂徂基傳基門塾之基也

正義云門側之堂謂之塾孫炎曰夾門室也冬官匠人云門堂三之二注云以爲塾也白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名明臣見君必敦恩其事是塾爲門之堂也

李如圭儀禮釋宮云門之內外皆有塾一門而塾四其外塾南向北處門外之右七俎在西塾之西注云塾有西者其室南鄉又按士冠禮擯者負東塾之北面則內塾北鄉者負之北面則內塾北鄉者

右塾

簡兮

公庭萬舞

山有樞子有庭內弗洒掃

防有鵲巢中唐有甓傳中中庭也唐堂塗也甓令適也

燕寢也百堵百堵一時起也天子之寢有左右房西其戶者異于一房者之室戶也又云南其戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南戶耳

正義云傳不言此爲路寢之制則此天子之宮其室非一在北者南戶耳在東者西戶耳推此向有東向戶北向戶又云築室百堵路寢亦宜在焉獨言此築燕寢者路寢與燕寢同時而制與宗廟相類故言燕寢天子之寢有左右房則大夫亦有左右房燕寢之制故言燕寢之制有夾室諸侯之路寢之制有夾室而已其餘猶諸侯之燕寢之制依天子之法故宮王雖在西都其宗廟路寢皆制如明堂之法故以房與室之間爲中也若然特牲云豆銅在東房者是房無所對故也郷云謂房中之東當夾北非對西房也郷飲酒記云出自左房鄉射記云出自東房故室戶偏東與房相近以房居東西明是房無所對故也郷云謂房中之東當夾北非對西房也郷飲酒記云出自左房鄉射記云出自東房故室戶偏東與房相近以房居東西明是房無所對故也若然特牲云豆銅在東房者

之末土王之日則居中寢餘三時亦如之以從時
倏然房室制度堂寢異同先儒聚訟紛然今錄數
家于後以備參考

大戴禮盛德篇曰明堂者古有之也凡九室一室而
有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓
下方明堂者所以明諸侯尊卑赤綴戶也白綴牖也
二九四七五六一八堂高三尺東西九仞南北七筵
上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百
步在近郊三十里或以爲明堂者文王廟也周時德
時德澤洽和嘉茂大以爲宮柱名蒿宮也此天子之
路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖出朝其南門

考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四
步四三尺九階四旁夾兩夾白盛門堂三之二室三
之一殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周人
明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五
室凡室二筵注云世室者宗廟也修南北之深也夏
度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂
廣十七步半堂上爲五室象五行也三四步室方也
四三尺以益廣也木室于東北火室于東南金室于
西南水室于西北其方皆三步其廣益之以三尺土
室于中央方四尺其廣益之以四尺此五室居堂南
北六丈東西七丈九階者南面三三面各二蜃灰也

以蜃灰堊牆所以飾成宮室門堂門側之堂取數于
正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一
步四尺兩室與門各居一分重屋者王宮正室若大
寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈
二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注重屋複
窖也明堂者明政教之堂也周度以筵周堂高九尺
殷三尺則夏一尺矣此三者或舉宗廟或舉王寢或
舉明堂互言之以明其同制

北魏李謐明堂制度論曰凡論明堂之制者雖棼然
按其大畧則二途而已言五室者則據周禮考工以
爲本是康成之徒所執言九室者則按大戴盛德之
達士之確論哉小戴傳禮四十九篇號曰禮記雖未
之能全當然多得其衷方之前賢亦無媿矣而月令

篇以爲源是伯喈之論所持此之二書雖非聖言然
是先賢之中博見洽通者也但各記所聞未能全正
而先儒不能考其當否便覺是其所習卒相非毀豈
玉藻明堂三篇頗有明堂之義余故採掇二家參之
月令以爲明堂五室古今通則其室居中者謂之大
廟大室之東者謂之青陽太室之南者謂之明堂當
太室之西者謂之總章當大室之北者謂之元堂四
室个之形今之殿前是其遺像个者即寢之房也但

明堂與寢施用既殊故房个之名隨事而遷今祖書其像以見鄙意按圖察義略可驗矣故檢之五室則義明于考工按之戶牖則數協于盛德攷之事用則事著于月令求之閘也合周禮與玉藻既同夏殷又符周秦雖乖崇儒倘在是矣攷工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂得之于五室而謬于堂之修廣何者當以理推之令愜古今之情也夫明堂者蓋所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也然則營搆之範自宜因時創制故五室者合于五帝各居一室之義且四時之祀各據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰求之古義竊爲當矣鄭康成漢末之通儒後學所取正釋五室之位謂土居中央水火金木各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水火用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于西南金水用事交于西北既依五行當從其正用事之交出何經典可謂攻乎異端言非而博疑誤後學非所望于先儒也禮記玉藻曰天子聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中鄭氏注云天子之廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月聽其朔于明堂下還處路寢攷工記周人明堂五室九筵之制其像以見鄙意按圖察義略可驗矣故檢之五室則義明于考工按之戶牖則數協于盛德攷之事用則事著于月令求之閘也合周禮與玉藻既同夏殷又符周秦雖乖崇儒倘在是矣攷工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂得之于五室而謬于堂之修廣何者當以理推之令愜古今之情也夫明堂者蓋所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也然則營搆之範自宜因時創制故五室者合于五帝各居一室之義且四時之祀各據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰求之古義竊爲當矣鄭康成漢末之通儒後學所取正釋五室之位謂土居中央水火金木各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水火用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于西南金水用事交于西北既依五行當從其正用事之交出何經典可謂攻乎異端言非而博疑誤後學非所望于先儒也禮記玉藻曰天子聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中鄭氏注云天子之廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月聽其朔于明堂下還處路寢攷工記周人明堂五室九筵之制其像以見鄙意按圖察義略可驗矣故檢之五室則義明于考工按之戶牖則數協于盛德攷之事用則事著于月令求之閘也合周禮與玉藻既同夏殷又符周秦雖乖崇儒倘在是矣攷工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂得之于五室而謬于堂之修廣何者當以理推之令愜古今之情也夫明堂者蓋所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也然則營搆之範自宜因時創制故五室者合于五帝各居一室之義且四時之祀各據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰求之古義竊爲當矣鄭康成漢末之通儒後學所取正釋五室之位謂土居中央水火金木各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水火用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于西南金水用事交于西北既依五行當從其正用事之交出何經典可謂攻乎異端言非而博疑誤後學非所望于先儒也禮記玉藻曰天子聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中鄭氏注云天子之廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏

二丈耳記云四旁兩夾窻若爲三尺之戶二尺之窻窻宜之間裁盈一尺繩櫪甕牖之室蓽門圭竇之堂尙不然矣假令復欲小廣之則四面之外闊狹不齊東西既深南北更淺屋宇之制爲不通矣驗之衆途罕無算焉且凡室二筵丈八尺地耳然則戶牖之間不踰二尺也禮記明堂天子負斧扆南向立鄭注云設斧扆于戶牖間而鄭氏禮圖說扆制曰縱廣八尺畫斧文于其上今之屏風也以八尺扆置二尺間此之匝通不待知者昭然可見矣且若二筵之室爲四尺則戶之兩頰裁各七尺耳全以置之猶自不容矧復戶牖之間哉其不然二也又復以世代核之卽虞

夏商朴質周稍文制造之加每加崇飾而夏后氏世室堂修二七周人之制反更促狹豈是夏禹卑宮室之意周監郁郁之美哉其不然三也又云堂崇一筵便基高九尺而壁戶之間裁四尺五寸于營制之法自不相稱其不然四也又云室中度以几堂上度以筵而復云凡室二筵而不以几還自相違其不然五也以此驗之記者之謬抑可見矣盛德篇云凡九室三十六戶七十二牖上圓下方東西九仞南北七筵堂高三尺余謂盛德篇得之戶牖失之于九室何者五室之制旁有夾房面各有戶戶有兩牖此則因事立則非拘異衛戶牖之數固自然矣九室者論之五

帝事既不合施之時令又失其辰左右之个重置一明兩辰同處參差出入斯乃義無所據未足稱也且又堂之修廣裁六十三尺耳假令四尺五寸爲外之基其中五十四尺便是五室之地計其一室之中僅可一丈置其戶牖則于何容之哉若必小而爲之以容其數則令帝王側身出入斯爲怪矣此匪直不合典制抑亦可哂之甚也余謂九室之言誠亦有由竊以爲戴記聞三十六戶七十二牖弗見其制靡知所置便謂一室有四戶之窻計其戶牖之數卽以爲九室耳或未之思也蔡伯喈漢末之時學士而見重于當時卽識其修廣之不當而未必思其九室之爲謬異脫有深賞君子者覽而揣之倘或存焉

更修而廣之假其法象可謂因義飾辭順非而澤諒可嘆矣余今省彼衆家委心從善庶探其衷不爲苟異出漢司徒馬宮議云夏后氏世室室顯于堂故命以室殷人重屋屋顯于堂故命以屋周人明堂堂大于夏室故命以堂夏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十二尺若據鄭元之說則夏室大于周堂如依馬宮之言則周堂大于夏室後王轉文周大爲是但宮之所言未詳其義此皆

夫聖久遠禮文殘缺先儒解說家異人殊鄭注玉藻亦云宗廟路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟明大小是同今依鄭室及堂止有一丈八尺四壁之外四尺有餘若以宗廟論之祫享之時周人六尸并后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸三十六王及君北面行事于二丈之室愚不及此若以正寢論之便須朝宴燕禮諸侯燕則賓及卿大夫脫屨升堂是知天子燕則三公九卿並須升堂燕義又云席少卿次上卿言皆侍席止于二筵之間豈得行禮若以明堂論之總享之時五帝各于其室設青帝之位須于大室之內少北西而太昊從食坐于其西南素質五色成章曰翟此章四如者皆謂兼隅之正形

近南北面祖宗配食者又于青帝之南少退西而丈八之室神位有三加以簟篹籩豆牛羊之俎四海九州美物咸設復須席工升歌出尊反坫揖讓升降抑抑以陰矣據茲而論近是不然

約之閣閣椓之橐橐風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋傳約束也閣閣猶慭慭也橐橐用力也芋大也箋約謂縮版也椓謂擊土也取壤土投之版中擊使平均然後豎之也擊者以手平物之名故字從手芋當作蔚蔚覆也寢廟既成其牆屋宏殺則風雨之所除也其堅緻則鳥鼠之所去也其堂室相稱則君子之所覆益

正義云毛以王本作鞏寢之時以繩約縮之繩在版上慭慭然均謂繩均板直則牆端正也既投土于版有覺其橾噲噲其正噦噦其冥君子攸寧傳有覺言高大也正長也冥幼也箋覺直也噲噲如快快也正晝也

噦噦猶煟煟也冥夜也言居之晝日則快快然夜則煟煟然皆寬明之貌此章主于寢君子所安燕息之時

正義云王肅云宣王之臣長者寬博噲噲然少者聞之習噦噦然夫其所與翔于平正之庭列于高大之楹皆少長讓德有禮之士所以安也冥幼尒雅文亦或作窈孫炎曰冥深闇之窈冥幼于義實安但于正長之義不允故據上注爲毛說冥所以得爲幼者郭璞曰幼靜者冥昧也襄以此說宮室之形狀庭楹之平迫不得有長幼之義故以正爲晝冥爲夜快噦噦爲宮室寬明貌梴古篇云樺文云長椎直良反幼本或作窈崔音杳據義推之長傳自爲長短之長字形偶同不妨音義各別也長吉其堂廉之長丁丈反相當窈言窔奧之深窔意正相當

緜乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載作廟翼翼傳言不失繩直也君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後箋繩者營其宮室廣輪方制之正也

捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮百堵皆興箋捄捋也度猶投也築牆者捋聚壤土盛之以蘘劉熙云蘘盛土籠也而投版中五版爲堵興起也百堵同時起

抑相在爾室尚不愧于屋漏傳西北隅謂之屋漏箋屋小帳也漏隱也禮祭于奧既畢改設饌于西北隅而厞隱之處此祭之末也

正義云天官幕人掌帷幕帟幄帘注云幕以布帷帘以縜爲之雜記云諸侯行而死于道纊布裳帷素錦以爲幄而行皆先言帷幕則幄在裳帷幕之內帷幕是大帳則幄爲小帳也禮之有帷幕皆于野張之也以代宮室其宮內不張幕也幄則室內亦有之屋漏者室內處所之名可以施小帳而屋漏之處正謂西北隅也尒雅孫炎解屋漏云室之白日光所漏入排鄭義也

松高寢廟既成

閟宮松桷有舃路寢孔碩傳桷榱也舃大貌路寢正寢也

正義云桷之與榱是椽之別名王肅云路寢無祢飾文章徒見其松桷龐大牢固

殷武松桷有梴旅楹有閑寢成孔安傳梴長貌旅陳也

寢路寢也

正義云王肅云桷楹以松柏爲之言無彫鏤也陳列其楹有閑大貌李氏如主云楹柱也古之築屋者以垣墉爲基而屋其上唯堂上有兩楹而已楹之設蓋于前脁下

按路寢制與明堂同先儒言明堂二十八柱此經云旅楹鄭箋訓旅爲衆則非止二柱而已楹之見于經者唯堂上二楹以其他或附于壁或非行禮所繫故不言耳

右路寢堂室制度

篤公劉既登乃依

尒雅戶牖之間謂之依正義云周禮鄭注云依其制如屏風釋名云扆依也在後所依倚也屏風言可以屏障風也

右辰

附館舍

甘棠蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇傳茇草舍也箋召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉

正義云周禮仲夏教茇舍注云舍草止之法然則茇者草也草中止舍故云茇舍

緇衣適子之館兮傳館舍也箋卿士所之之館在天子之宮如今之諸廬也

正義云考工記說王宮之制內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注云內朝寢之裏外朝寢之表九室如今朝堂諸曹治事處也六卿三孤爲九卿彼言諸曹治事處此言諸廬正謂天子宮內卿士各立曹司有廬舍以治事也

毛詩禮疏卷七　三十七

篤公劉於時廬旅傳廬寄也箋廬舍其資旅

正義云地官遺人治國野之道以待賓客云十里有廬廬有飲食則廬是居舍之名賓客寄舍其中故云廬寄也

于豳斯館傳館舍也

緜陶復陶穴未有家室傳陶其土而復之陶其壤而穴之室內曰家未有寢廟亦未敢有家室箋復者復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在豳時

正義云冬官攷工云有虞氏尚陶說文曰陶瓦器竈也蓋以陶其上而爲之故謂之陶也說文曰穴土屋也覆于地也則覆之與穴俱土室耳故箋辨之云覆者于地上鑿地曰穴皆如陶然壞和緩之貌土與壤其體雖同壤者和緩則土堅而壞濡九章算術云穿地四爲壤壤五爲堅堅土壤是息土之名覆者地上爲之取土于地復築而堅之故以土言之穴者鑿地爲之上無所用直去其息土而已故以壤言之君子將營宮室宗廟爲先古公在豳時迫于戎狄國小民少未有寢廟故未敢有宮室以是覆穴而居也段氏玉裁云覆于地者謂旁穿之則地覆之正穿之上爲中霤毛傳云陶其土而覆之穴之土謂堅者堅則不患崩壓故旁穿之使上有覆蓋陶其旁土穿之也壞謂柔者柔則恐崩故正鑿之陶其壞謂正鑿之直穴爲中霤也鄭注月令云中霤猶室中也古者復穴是以名室爲霤連複言之者文勢然也毛云陶其土陶其壞蓋讀陶爲掏鄭則云皆如窯然特此爲異耳

按傳上引孟子言大王去豳之事下云未有寢廟亦未敢有家室是明陶復陶穴爲太王初至岐露處于野鑿土以居非謂在豳時也箋云本其在豳時此顯與傳歧疏合而一之謬矣馮嗣京云公劉于豳斯館已有宮室太王何爲陶復陶穴哉正以太王初至扶風之地故未有家室耳陳氏稽古篇是其說今從之故附此條于館舍後

以上天子諸侯宮室

采蘋宗室牖下薦下戶牖間之前

正義云薦知牖下戶牖間之前者以其正祭在奧西南隅不直繼牖言之今此云牖下故爲戶西牖東去牖近故云牖下王肅以爲大夫祭采蘋藻以爲菹設之于奧奧即牖下夫氏之祭采蘋藻以爲菹設之于奧奧即牖下陳氏啟源云奧乃深隱之名牖下乃通明之處肅合爲一名實乖矣

伯兮言樹之背傳背北堂也

正義云背者向北之義故知在北婦人所常處者堂也故知北堂主昏禮婦洗在北堂有司徹云致爵于主婦主婦北堂注皆云房半以北爲北堂堂房之地總謂之堂房半以北爲北堂屋所居之地總謂之堂也昏禮注云洗南北直室東西直房戶與南堂隅間謂在房室之內也此欲樹草蓋在房室之北堂者總名房內外皆爲堂也

書俟我於著乎而傳門屏之間曰竚
正義云門屏之間謂之宁李巡曰門屏間謂正門內
兩塾間名宁孫炎曰門內屏外人君視朝所竚立處
也著與竚同義同
俟我於庭乎而

按大夫士宮室見于詩者惟此四事周禮典命公
宮室各視命數卿三命大夫再命士一命由三禮
義宗說推之則卿之宮方三百步大夫宮方二百
步士宮方一百步大門至寢門三分取二其一分
以爲殷室與書傳謂士寢有室無房不合于儀禮
今不取
以上大夫士宮室

叔于田巷無居人傳巷里塗也
于俟我乎巷兮傳巷門外也
公羊注云在田曰里一里八十戶八十家共一巷中里爲校室選其耆老有高德者名曰父老其有辨護伉健者爲里正皆受倍田得乘馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人在官吏民春夏出田秋冬入保城郭田作之時父老及里正旦開門坐塾上嬰出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績男女同巷中故女功一月得四十五日作

右巷

谷風薄送我畿傳畿門內也
正義云畿者期限之名周禮九畿及王畿千里皆期限之義經云不遠言至有限之處

按畿與機同高誘呂氏春秋注曰機門樞上木近邊者
丰俟我於堂兮箋堂當爲楨楨門樞上木近邊者

東方之日在我闥兮傳閨門內也
釋文韓詩曰門屏之間曰闥
衡門衡門之下可以棲遲傳橫木爲門言淺陋也
正義云考工玉人注云衡古文橫假借字也故知衡門橫木爲門門之深者有阿墀堂宇此惟橫木爲之言其淺也
鴻雁之子于垣百堵皆作傳一丈爲版五版爲堵箋侯伯卿士又于壞滅之國徵民起屋舍百堵同時而起言遷事也春秋傳曰五版爲堵五堵爲雉雉長三丈則版六尺

正義云版堵之數經無其事毛氏以義言之耳五版爲堵自是公羊傳文公羊在毛氏之後非其所據五板爲堵謂累五板也板廣二尺故周禮說長丈高一丈是板廣二尺也五板爲堵五堵爲雉定十二年公羊傳文也公羊雖非正典其言故鄭據之以破毛言五堵爲雉謂接五堵成一雉既引其文約出其義故云雉長三丈則板六尺也雉長三丈經亦無文故周禮說雉高一丈長二丈韓詩說八尺爲板五板爲堵五堵爲雉高一丈長二丈韓詩說云堵四十尺雉二百尺以板長八尺接五板而爲堵堵接五堵而爲雉也二說不同故鄭駁異義義舉公羊取證焉左氏傳說莊公弟段居京城祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里積千五百三國之一則五百步也五百步爲百雉則知雉五步于度長三丈則雉長三丈也雉之度量于是定可知矣是鄭計雉所據之文也

右門垣

東門之墠有踐家室傳踐淺也
南雅釋宮其內謂之家李巡曰門以內也
東方之日在我室兮

小戎在其板屋傳西戎板屋
正義云地理志云天水隴西山多林木民以板爲屋故秦詩云在其板屋然則秦之西垂民亦板屋言西戎板屋者此言亂我心曲則是君子伐戎其妻在家思之故知板屋念想君子伐得而居之也

七月八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下穹窒熏鼠塞向墐戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處傳穹窮窒塞也墐塗也箋爲四者以禦寒曰爲改歲者歲終而一之日栗列當避寒氣而入所穹窒墐戶之室而居之
釋文屋四垂爲宇韓詩云宇屋霤也說文向北出牖也徐鉉曰向所以通人氣故從口
正義云土虞禮云祝啟牖向注向牖一名也明堂位注云向牖屬此爲寒之備不塞南窻故云北出牖也
毛詩禮徵卷十　三三
牖寒而云墐戶明是泥塗之故以墐爲塗也所以須塗者庶人蓽戶牖行注云蓽戶以其荊竹通風故泥之也

右堂室

附廬舍

七月亟其乘屋傳乘升也箋亟急也乘治也十月定星將中急當治野廬之屋
正義云上塞向墐戶是都邑之屋故知此所治屋者民治野廬之屋也

信南山中田有廬箋中田田中也農人作廬焉以便其事

穀梁宣十五年傳云古者三百步爲里名曰井井田者九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民公田爲居井竈葱韭盡取焉

甫田攸介攸止烝我髦士箋介舍也禮使民趨作耘耔閒暇則于所止舍及所止息之處以道藝相講肄以進其爲俊士之行
周禮地官里宰合耦于耡康成謂耡者田正之官于此合耦使相佐助因放而官之奇曰按周書曰五戶爲伍以首爲長十夫爲井以年相約興彈相庸耦耕而耘此合耦之法也興彈相庸者民功曰庸佐助曰相興起而檢彈之以也漢下街立室名曰彈街蓋取之此後漢酸棗令劉熊碑曰以辛爲吏愍念烝民勞苦不均爲作正彈适設門更則是正彈者所以平其繇役使勞逸得均焉水經注平氏縣城內有南陽都鄉正街彈街誤爲衙彈勸者既彈之又勸之也洪氏繹釋載其文亦云縣令愍繇役之苦而頒其勸道有功及耕于耡茂才秉穧之語則知彈勸不獨平繇且合耦耘耔蜡祭有郵表畷者謂田畯于井畔造田舍而止其中郵猶街也蓋街之郵亭皆約百姓之處又詩曰攸介攸止烝髦士箋云介舍也禮使民趨作耘耔閒暇則于嬉
毛詩禮徵卷十　三四
舍及所止息之處以道藝相講肄以進其爲俊士之行然則合耦于耡非徒勸農亦所以烝髦士也

以上庶人宮室

園圃臺沼

園有桃園有桃其實之殽傳園有桃其實之殽國有民得其力箋魏君薄公稅省國用不取于民食園桃而已不施德教民無以戰侵削之由由是也

園有棘其實之食傳棘棗也

駉牧序美襄公也始命有田狩之事園囿之樂焉遊於北園駟馬既閑

靈臺序民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉箋天子有靈臺者所以觀祲象也祲陰陽氣象如赤

鳥也察氣之妖祥也文王受命而作邑于豐立靈臺春秋傳曰公既視朔遂登臺以望而書雲物爲備故也

正義云四方而高曰臺以天象在上須登臺望之故作臺以觀天也含神霧云作邑于豐起靈臺臺高四丈四尺其度亦云依崇作靈臺是靈臺在豐邑之都邑也此靈臺所處在國之西郊

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之傳神之精明者稱靈四方而高曰臺經度之也攻作也不日有成也

箋文王應天命度始靈臺之基趾營表其位衆民則築作不設期日而成之言說文王之德勸其事忘己勞也

觀臺而曰靈者文王化行似神之精明故以名焉

正義云天子之臺皆名曰靈臺諸侯曰觀臺是也若然書傳說武王渡河言觀臺亞者彼謂在臺仰觀之人不得謂其人爲臺故傳云泰伯獲晉侯以歸乃指實言觀也僖十五年左傳

毛詩禮徵卷之

舍諸靈臺泰是諸侯而得有靈臺者杜預云在京兆鄠縣則之故臺也哀二十五年左傳曰衞侯爲靈臺於籍圃言爲則是新造其時僭名之也

經始勿亟庶民子來箋云亟急也度始靈臺之基趾非有急成之意衆民各以子成父事而來攻之

王在靈囿麀鹿攸伏傳囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里解正禮耳其文王之囿則七十里故孟子云齊宣王問於孟子曰文王之囿方七十里有諸孟子曰於傳有之曰若是其大乎民猶以爲小也曰寡人之囿方四十里民猶以爲大何也是宣王自以爲諸侯而問故云諸侯四十里以宣王不舉天子而問及文王之七十里非天子之制明天子不宜爲百里也

麀鹿濯濯白鳥鶴鶴傳濯濯娛遊也鶴鶴肥盛喜樂言得其所

王在靈沼於牣魚躍傳沼池也靈沼言靈道行於沼也牣滿也箋云靈沼之水魚盈滿其中皆跳躍亦言得其所

三輔黃圖云靈囿在長安四十二里靈沼在長安西三十里靈臺在西北四十里

毛詩禮徵卷第七終

車輿

總叙　昔在上古聖人象轉蓬而爲車續漢志云上古聖人見轉蓬而始知爲輪行可載後爲輿　黃帝堯舜氏作服牛乘馬引重致遠以利天下車之所由來也至夏奚仲始建其旗旐尊卑上下各有等級故又稱奚仲作車古史攷黃帝作車引重致遠至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬有虞氏因彤車而制鈞車夏后氏因鸞車而制鉤車言不揉自曲時有奚仲爲夏車正建其旂旐尊卑上下各有等級說文車輿之總名夏后時奚仲所造荀子奚仲作車杜作乘馬楊倞注黃帝已有車服奚仲亦改制耳凡察車自輪始兩崙輻以內曰大穿曰賢輻以外曰小穿曰軹軹於古說文轂輻所湊也釋名轂轂也中空以受軸轂轄也車小穿也軹小穿也元謂凡大小穿皆得曰轂鍇其口以金有所冒也類篇別作鐵也玉篇別作鐵也廣雅同說文鐵車軸鐵也方言關之鍋或謂之鍑廣雅鍑鍋也說文鍑大口釜燕齊海岱之間謂之鍋又謂之鍑說文鍑鬴屬也鬴釜屬也釜鬴也鬴鍑也鍑鍋也鍋鍑轉注故書鍑爲鍋杜子春云鍋當如此讀如雜則之則謂建輻也泰山平原所樹立物爲蓋蓋聲如藏錢沾車制攷蓋之爲言沾也人在水曰沾物在水亦曰沾故蒲本在水中曰休古休與溺通弱即溺字蚤爪二字說文所無　或曰轐者盛膏器非轂前也說文轐車轄也轄車轐也轐轄轉注故書轐爲鍋則更俗矣過史記奚轐過髡即此劉向別錄作轐或從金玉篇轐車盛膏器亦作楊轉以別體爲正文所以貫轂者曰軸軸讀之轄裹軸之鐵曰鋇鋇說文轐車轄也轄車轐也轐轄轉注故書轐

大駕祭兩軹祭軌乃飲軌與軹軹於車同謂轄頭也正用杜子春軹謂兩轄之訓軌本車徹與軌形似經傳多亂而於書頭言軌者亦借也猶之軹亦借軸頭之軹音近古書多亂而於轄內言軹者小穿與軹軸頭之軹也曲禮君車已駕僕展轡盧植注轡曰轡說文轡頭靼也蔡邕獨斷轡以縰繢廣八寸長注地重左蒼龍右白虎係軸頭蓋軸頭之軹亦以革爲之故曰轄頭靼

其異名曰幹曰桯或謂鍊一名鈐鍊也者以鐵監貫轂端爲轂禁害故轂不脫說文聲車軸頭鍵也轄鍵也鍵車轄幹揚雄杜林說皆以爲轊或作幹詩正義引說文云桯車鍊也玉篇鈐車鍊也釋名轂害也車之禁害也戰國策高誘註鍊轂閡也趙策作鎋皆作鎋鍊

岐孟子題詞山陽太守祝睦後碑轄轊後人注覆幹當是此釋文幹轊也轊車兩軥也

輪以載爲心以牙爲郭牙一曰軺曰軺曰网曰輞曰渠輪人注鄭司農云牙謂輻兩頭也牙說文作枒云車网會也世間或謂之罔書或作輞罔也羅周輪之外也閩西曰輞言曲輮也或曰輞繩也連其外也王篇訓輞爲伏兔別一義車人注鄭司農云渠謂車輮

所謂牙尚書大傳散宜生之江淮取大貝如其踐地之大車之渠廣雅輹輞也玉篇同輹車輪鐵王篇一曰鍒車輪鐵也輹與輻同

處附以鐵曰鍚說文鍚馬頭飾也大收大義類篇又列銷錔謂車輪繞鐵與鍚音義皆近蓋牙之受轅恆有掇以爲固曰槷輪人注鄭司農云槷謂車輻入牙中者也說文作枿則無槷而固鄭司農云槷幾也掇曰槷元謂槷讀如涅從木熱省聲轂轅牙三者不失而軸爲之樞此輪之利也輿也者車箱也小車曰輿大車曰箱曰牝服一曰服釋名輿舉也詩毛傳箱大車之箱也車人注牝服長八尺謂轂也鄭司農云牝服謂車箱服車箱則舉車箱轂專指其在上者車箱則舉其全言之輿後橫木曰軫軫枕也說文軫車後橫木也方言軫謂之枕釋名枕橫也橫在前如臥床之有枕也其三面材謂之軌軌法也圍也注鄭司農云軌謂式前也轑人注鄭司農云軌謂式前也說文軌車式前也轑人注鄭司農云軌謂車軾也玉篇軾車前也釋名軾式也式自軨下垂曰胡一曰侯周禮誤侯作疾大行人注軹謂之薇玉石之間採其前當前疾注鄭司農云前疾謂馬車轅前胡下垂在地前所以承軾者也又自軨下垂曰胡一曰侯周禮誤侯作疾大行人注軹謂之薇玉石之間採其前當前疾注鄭司農云前疾謂馬車轅前胡下垂在地前所以承軾者也又以象地謂輿下前後兩端之橫木通曰軫合釋名之說推之益可徵信輿下板謂下近前有橫木去軌蓋如式深軾人注伏兔式深軌蓋如式深軾自軌至前軫曰宵又曰縮宵一作綃釋名謂車枕以前曰縮言局縮也宛冀曰宵御者坐中軌御宵宵然也玉篇軺車枕前也白軹曰收輿兩箱謂之軨軨說文軺車兩軨也軨車兩軨謂之軹軨說文作軹車軸也玉篇軨車鍵也釋名軹車之轄也轄入注覆幹當是此釋文幹上出式者劉熙謂重較其較重卿所乘也與人注較也與毛

檻木謂之較較上有輢重起曰重較說文作輬車旁也輢較爲較之重文釋名較在箱上爲車較也圍曲鉤也王篇反以較爲較之重文釋名較在箱上爲車較也圍曲鉤也輬云車轑反兩轑上出式者劉熙謂重較其較重卿所乘也與人注較也與毛也太元積首君子積善至於車耳淵曰至於車耳反出也

四面屏蔽之車革前謂之鞎後謂之茀竹前謂之簟後謂之蔽王后夫人飾以翟羽所以爲蔽也通古茀與蔽字通故詩翟茀以朝帥車注引作翟蔽以朝蔽茀同物而聲義又近茀或作第從竹同兩較之間揉其前以爲式式中之蔕曰鞎式下橫木謂之軾植木謂之軹或曰軾軾下曰軓軓式說文作軾云車前也釋名軾式也所伏以式敬者也說文軾車軾也玉篇軾車前也車部別作軾輿人注軾謂之鞎之植者衛者也與轂末同名轊式之植者篤者也鄭司農云轊謂車輿軸立者也立者爲軹書轊或作軸元謂轊者以其鄉人爲名名玉篇轊車軸也車橫木曰軸以其橫植交錯謂之轊以其孔答答然謂之轊說文車轊間橫木答車答也釋名橫在車前也轊交錯也轊車轊間橫木答車答也釋名答橫式前縱竹作之孔答答也轊答木通玉篇答車闌也

前有版垂於軨上曰揜軓一曰陰或郎曰軓釋名揜陰也所以自蔽下垂曰胡一曰侯周禮誤侯作疾大行人注鄭司農云前疾謂馬車轅前胡下垂在地當前疾注鄭司農云前疾謂馬車轅前胡下垂在地者惠天牧云論語邢昺疏小雅蓼蕭疏引周禮作前侯軓與軫爲體因並得軫名鄭以軫爲輿後橫木以軓爲前材錢坫據軫之方

侯猶胡也故鄭註訓爲胡蓋侯胡聲同侯疾形似也故自軜以下曰胡也與下衡軜之木曰轐轐者伏兔也伏兔當軜兩勿上承前後軫亦謂之轐轐者車軸縛也伏兔下有革曰轙以縛軸故亦曰轐方言轐楚魏之間謂之軜軜之說文軜轅也轐車軸縛也轙伏兔下革也廣雅轙轐轙伏兔也釋名屐似人屐也又曰伏兔在軜上似之也又曰轐伏也易輿脫轐子夏以爲車下伏兔馬融以爲車下縛據此知轐轐二字可通而今以牙轅之轅當之誤矣左傳曰車脫其轐正與易軸義同任篇合轐車爲一字而訓爲筐則非其義也軸上正軜之祕轄前卻也軸上所以正軜者曰衡任衡橫也軜之當兔者曰任正正直也軜當兔謂輿下當橫軸之處戴震攷工記補注任正軜也衡任軸也鄭以帆爲任正者如其說宜記於輿人今軜人爲之殆非也輿人爲式較軾軜軜軜人爲軜較軾軜軫軜軜人爲軜衡軸伏兔記不言軜軜與衡伏兔之度軜軜輿揜版兩

衡闚準乎軸伏兔取節於軜當兔省文互見　軜之承軫者曰踵軜人十分其軜之長以其一爲之當兔之圍參分其兔圍去一以爲頸圍五分其頸圍去一以爲踵圍注頸前持衡者踵後承軫者也　軜在輿下當軸之處鑿其下以爲鉤衡者曰鈞心別有木以縅之曰枘有索以縛之曰鞪鞪縪謂之縪縪謂之綦車人凡爲轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤鄭司農云鉤心鉤軸也玉篇枘木名其心黃又車鎮心釋名木類篇別作軓說文轉車下索也釋名轉縛也在車下與輿相連縛也方言車下鐵陳宋淮楚之間謂之畢大車謂之綦玉人注有鹿車縪說文鞪車束也即畢縪之正字　凡軜乘車曰軜大車曰轅大車有兩轅而直又有後

前也橈大車枙也兩字實一義而所云軜車轅崇參分其長二在前特衡者輗大車轅當持衡者亦略言其大概又馬頸者曰軜曰烏啄髙者枙也髙下捉牛頸者即曰枙枙與烏啄通名也烏啄有金飾曰金厄左傳襄十四年射兩軜而還服注車轅兩邊又馬頸者柱注車轅卷者下曲者小尒雅衡捉也捉下者謂之軜軜也鄭箋厄以金爲小環往往纏揔之據釋名馬曰烏啄詩毛傳厄烏啄下向又馬頸似烏開口向下啄物時也知烏喙之喙當依釋文作噣噣啄也啄口也烏噣亦非有異義也　人輓之車轅前有橫木曰軏軏遮車前二人挽之三人推之說文軏車軨前橫木也　凡曲軜牽尺所一縛曰鞪或曰鞪者車軸縛此字誤也輗人注鄭司農云輗牽尺所一縛疏以此即詩五緎梁輈一也說文梁車歷錄束交也據詩疏歷錄蓋文章之貌則韜舍引束交作束交是也若革部之鞪詩疏歷錢謂車軨束與此有別一則軜上束一則軸上束雨字似未可合釋名轐複也重複非一之言也正與五束義合

衡其束曰轙直轅之髙其束曰鞪凡車之束通曰鞔鞔說文無轙字玉篇類篇亦未收畢沅疏證改作棊亦非無固類篇別作鞪棊亦以爲車軨束　曲軜之曰鈞衡者曰說文轙車衡三束也或作轙曲轅縛直轅鞪鞪縛畢沅疏證改作棊亦非無固類篇別作鞪棊亦以爲車軨束　曲軜之曰鈞衡者曰說文轙車衡三束也或作轙曲轅縛直轅鞪鞪縛畢而以達常下入於杠其杠曰桯輪人爲蓋達常圍三寸桯圍倍之六寸信其桯圍以爲部廣六寸注鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也桯蓋杠也部蓋斗也又曰部長二尺桯長倍之四尺者二注杠長入尺謂達常以下也加達常二尺則桯長八尺謂達常以下也加達常二尺則桯長倍之說文杠牀前几也棊又所以承蓋弓者蓋橑一曰枸簑曰鞪隆曰隆橫木桯牀前几也棊又所以承蓋弓者蓋橑一曰枸簑曰鞪隆曰隆則此皆我借字　蓋弓者蓋橑一曰枸簑曰鞪隆曰隆屈曰候曰楬曰鐘釋名隆彊言體隆而彊也此曰車弓後人爲蓋達常圍三寸屈曰候曰楬曰鐘釋名隆彊言體隆而彊也此曰車弓後人爲蓋達常圍三寸說文軨車弓也車弓似弓曲也轅蓋又蓋也如屋構橑也畢沅疏證云前既言車弓似弓曲則此轅當專謂蓋又蓋也如屋構橑也畢又所以撐蓋弓者方言車枸簑宋魏陳楚之間謂之簽或謂之籠籠其上約謂之筠或謂之簽秦晉之間自關而西謂之枸簑西隴謂之楮南楚之外謂之

隆屈博正枸簍隆屈祇篷篥簍篷名車穹隆轅簍站云西藩謂之楹即此字　蓋弓二十有八曲其下以爲宇宇末曰蚤近部曰股輪人參分其一參分其股圍去一以爲蚤圍注六尺之弓近部二尺四尺爲宇曲蚤當爲爪以弓鑿之廣爲股圍則小六分也爪圍一寸弓上有帶曰約一寸五分寸之一　弓上有帶曰約一曰篆薄正約一曰篆帶也

之維婦人之車蓋下有綏綏髓甲也下曰帷裳一曰裳帷一曰容一曰童容　淮南子紘宇宙注紘若小車蓋四維也上皆禮婦人有綏注綏車裳也謂之紘繩之類也說文維車蓋也凱夕士婦之車疏布裳帷是綏者車裳幛於蓋弓垂之據雜記其輔有綏縮之綏在上裳帷在旁康成謂布帷在旁弓下垂之謂裳帷也但自較而下至軫綏則上屬蓋較而下垂過較如重檐然鄭注綏謂髓甲邊緣說文無綏綏字當郎龜部所云龜甲邊是也玉篇峽車幛也或作幬髓亦謂之幛也亦作襜綏又與幬通廣雅幬謂之幬倉頡篇布帛張車上爲幬

其羽蓋無帷裳有翼其無蓋者有帷　夏采注士冠禮及玉藻冠綏之字故書亦多作緌者今禮家定作蘩明堂位注綏當爲綏考經援神契虞舜德盛故山車出有垂綏張平子東京賦注綏垂兒車蓋四面有垂羽蓋威儀大記注齊衰車蓋殺疏凡車蓋四面有垂下蘩今此齊形象此車蓋及蘩謂上象車蓋旁象蓋蘩說文綏系冠纓也綏車中把也蘩艸木華垂兒三字義別經典多通用春官翟車貝面組總有握連車組輓有翼羽蓋注有握則此無蓋矣如今軿車是也有翼所以禦風虛以羽作小蓋爲翳日也說文翼棺羽飾也筆扇也或作箑當以箑爲本義釋文握馬作幄釋名幄屋也以帛依板施之形如屋也說文握木帳也六書正譌幄名幔幔漫也漫漫相連綴之言也幬憲也所以障塵也說文幔幕也幔衣車蓋然則車上之幔當以幔別作幬非或張布以爲幔幔一作幬　釋名幬也言縿終始之也其下飾曰縿燸也玉篇幬車幬也通說文幔幕也幔衣車蓋也類篇轓又莫晏切車衣蓋然則車上之幔當以幔爲專義

凡車蓋以象天與以象地幹者斗杓之象也而車體具矣　白虎通議仰觀天俛察地爲輿教之道續漢志後聖觀於天視斗四周旋魁方杓曲以牆龍角爲帝車於是乃曲其輈故傳殺車左銘曰虞氏凡車作車取象璣衡檀弓注天文北斗魁爲首杓爲末凡車後登登車所把者曰綏有散綏說文登上車也纂韜車後登地曰鑣鑣謂之鐵說文勒馬頭銜也周禮毛詩左傳皆省作鑣錫錢坫云鑣終始之也其下飾曰鑣燸也喉下稱燮也周禮毛詩左傳皆作鑣錫之爲言應也言與錫相應也其上飾曰鑣金爲之膺之爲言應也言與鑣同又桓二年傳注錫在馬額莊子外篇齊之以月題釋文月題司馬彪云馬額上當顱頂也在顱下鏤飾大帶也鑣馬頭飾也說文勒馬頭銜也一曰鑣銜也其外曰鑣鑣謂之鐵說文勒馬頭銜也一曰鑣銜馬口中鐵也

絡頭也或作羈銜馬勒口中從金從行銜行馬者也鑣馬銜也或作鑣釋名勒絡也絡其頭引之也鞚檢也所以檢持制之也鑣苞也在頰苞檢其口也既夕注古文羈字莊子釋文銜口中勒也爾雅鑣謂之鐮注馬勒頰鐵以革纏鑣曰幭一曰扇汗一曰拂沫一曰防汗防汗謂之鞎莊子外篇前有攖飾之患釋文飾也拂銜也謂加飾于馬鑣也說文鑣馬銜也幭馬纏鑣扇汗也幭防汗也庶物異名疏鑣者銜兩頰之鐵今之排沫是也西京雜記武帝得貳師天馬以絡地五色金爲飛泥百官名黃色金縷織成萬歲障泥蔽泥魏也障泥皆防汗也鹽鐵論謂弁汗玉篇作防捍以繒著勒直兩鑣及兩耳曰總勒當面之鞎曰鞛巾車注鷩總者青黑色以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣元謂朱總繢總其施之如鷩總車衡轄亦宜有焉疏凡言總者謂以總爲車馬之飾若婦人之總亦既繫其本又垂爲飾故皆謂之總也說文總聚束也鞛勒鞎也釋名勒絡也絡其頭而引之也說文總束也王篇鞛勒鞎係也亦作靿錢坫云鞛在面上言之所以鞚馬者曰轡轡屬於勒遂謂轡爲勒故轡首亦謂之勒字或作革又謂之靶其垂者飾以銅曰鉴釋名轡拂戾以制馬也牽引上防鈐插以翟尾鐵諭象角所以防網羅鈐去之司馬中央兩頭髦後有防鈐蓋脅驅之類或謂以皮一條上繫于衡後繫于軨此不足止驂馬內突非其制也蔡邕獨斷方鈐鐵也廣數寸在馬鍰後有三孔插翟尾其中說文乘輿馬頭高廣各四寸如玉華形在馬鬃前俗本作鐩弁馬冠金鍚弁玉纓非玉篇鍚薛綜注鍚馬冠也馬冠曰弁漢世曰鍚張衡西京賦嚾弁玉纓注鍚者馬冠也說文鍚孔也馬首飾說文無鍚字通用鬄鬌嚾也馬融廣成頌直作鬄鬌也

言無常處游在驂馬背上以驂馬外轡貫之以止驂之出左傳云如驂之有靳居驂反無取于靳也據說文靳當膺也靳引轴也二字義異經傳多溷如左傳如驂之有靳杜預以爲車中馬義當爲靳鞎靳韋也亦古文羈字莊子釋文銜口中勒引轴也既夕注古文靳爲靶靶其口也既夕注鄭司農云纓謂當胷十倫曰馬纓三就禮家說纓當胷以前革爲之然則纓與靳二而一者也驂馬騑馬也騑上亦有轭而不當轅所以屬靳也靳繫于軸經陰板之下續以環爲其與陰板相切恐其易絶也詩毛傳驂兩騑也錢坫以爲古者一駕四馬謂之驷騑也故鄭公子騑字子驷驂馬亦稱之者蓋得驂始成驷耳詩疏靳以皮爲之總著馬勒直兩耳與陰板之上今驂馬之引何則衡長止容二服驂馬頸不當衡別爲二靳以引車故云所以引也詩兩服齊首兩驂雁行明驂馬之首不與服馬齊左傳兩靳將絕是橫靳之前別有驂馬二靳也釋名云鍚沃也白金以沃灌靳環也續續靳端也脅驅慎駕具漢世馬髦後有防鈐蓋脅驅之類或謂以皮一條上繫于衡後繫于軨此不足止驂馬內突非其制也蔡邕獨斷方鈐鐵也廣數寸在馬鍰後有三孔插翟尾其中說文乘輿馬頭上防鈐插以翟尾鐵諭象角所以防網羅鈐去之司馬中央兩頭

紼即紖也故玉篇合紼繫為一漢官儀馬曰羈牛曰縻倉頡篇縻牛繩也今通俗文同輈人必繫其牛後注鄭司農云闕東謂糾為繫馬尾靴也今之般繫方言車紂自關而東周洛韓鄭汝潁而東謂之紲或謂之曲綯自關而西謂之紂釋名轡道也在後道迫使不得卻縮也太平御覽引作紲玉篇合縮紲為一又云亦作縮　所以絷馬足曰羈絆前足曰縪所以絷馬腹曰鞎所以系馬尾曰紛所以系馬尾曰驌文說文絆馬絷也縪絆前兩足也馬紛馬尾飾也或作繫鶩馬腹絷也釋名絆半也拘使半行不得自縱也紛放也防其放逸以拘之也三倉馬絆也或作縪都賦縪糜麋劉淵林注引莊子曰連之羈縪太元車軨馬尾鞔玉篇騑結也升車則馬動鸞在衡和在式兵車之鸞在鑣殷法也或又曰和在衡蓋所傳不同詩蓼蕭傳在軾曰和在鑣曰鸞說文作昧鑾人君乘車四馬鑣入銜鈴象鸞鳥聲昧則敬也呂氏春秋注鸞鳥在衡和在軾鳴相應和後世不能復致鑄銅為之飾以黃金玉藻注鸞在衡和在式

經解注鸞和皆鈴也所以為車行節也韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前升車則鳴動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應大戴禮保傅篇文與韓詩說同大馭注鸞在衡和在軾皆以金為鈴驅鑣置鸞於鑣上似鸞在鑣雖乘車亦然鄭既與戴韓高二家皆合何以知兵車之鸞在鑣則與虞氏不異同者虞氏之旂夏后氏之綏殷白旂以指麾是大麾也齊語渠門赤旂注赤旂所建明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏注綏當為旌若去旒參則與虞氏不異同謂之綏也引書牧誓者證白旄以指麾是大麾也疏引傳分康叔以少帛綪茷旃旌注綪茷大赤取染艸名也疏謂染赤之艸茷即旆也旆是旂尾尾猶用赤則通身皆赤知綪茷是大赤也說文無麾字麾旌旗指麾也戲三軍之偏也雨字義別史漢往往通用所以指麾古注戲大將之麾也讀與麾同鄉射禮旌各以其物則以白羽與朱羽糅杠長三仞注雜帛為物無物不命者無物此謂旌也謂亦所以進退衆者　所以

綏有虞氏當言綏夏后氏當言旂綏為注旄牛尾于杠首所謂大麾書云武王右秉白旄以麾疏知虞當言綏者以虞質于夏故知虞世但注旄夏世始加飾也夏之旂色黑鄭注以綏當大麾夏后氏之旂色黑鄭注旄竿首也誓者證白旄以指麾是大麾也齊語渠門赤旂注赤旂所建也王之太常曰月星辰畫於緇首升龍降龍畫于旂又通名曰旂諸侯之旂有交龍而無日月于首皆有鈴鄭雅纁帛縿注縿衆旒所著說文無字游旌旗之流也周禮省作旂　通帛為旜旜曲柄也諸侯躬則有龍旃雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟畫於縿首升龍降龍畫于旂旟注羽全羽為旌析羽為旌旌注通帛謂大赤也司常注雜帛者以素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之于旌旌之上所謂注旄於干首也大夫士雜帛以先王正道佐職也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其勇敢犯也鳥隼象其勁捷輕疾也象其扞難辟害也全羽析羽五色象其文德也士卒伍長綴旒導車所以載全羽以為旌析羽注旄首皆有旌夏采云下首皆有旌夏采云也說文旃旗曲柄也所以旃表士衆或作旜勿州里所以趣民故遽稱勿或作旐旗熊旗五游以象罰星士卒以為期旗錯革龜蛇四游以象營室也繪龍于旜尚文章注畫龍于旜首所以進士卒或作旟鳥隼象其捷疾也大赤

此云衽矢蓋畫之繹文參本又作綅玉藻別作鬱鞞說文綅旌旗之游也新附別出繖字非也緎旌旗之流也亦即旆正字玉篇別作繸亦非檀弓綢練設旐夏也注綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也沛然垂貌雅繼旒曰旆注帛續旒末爲燕尾者徽幟者旌旗之細也其制如銘書名于其末軍事畫雲氣各如其物官府象其事州里象其名家象其號司常注物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象事名號者徽識所以題別衆臣樹之于位朝者各就焉或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末此蓋其制也杜子春云畫當爲書書雲氣也異於在國軍事之飾士喪禮注銘明旌也說文徽幟也以絳徽帛著於背春秋傳曰揚徽者公徒今經典皆作徽徽衰幅也義亦通又張平子東京賦戎士介而揚揮注引左氏傳厨人濮曰揚徽者公徒也徽與揮古字通據釋名識幟也有章幟可按視上絳幟如燕尾者也李注引左氏傳厨人濮曰揚徽者公徒也徽與揮古字通據釋名識幟也有章幟可按視也則知說文訓識爲常卽春官司常之常凡旌旗之類

皆屬司常新附必補幟字亦復矣又與織通如毛詩織文史記旗織漢書旛織皆是也凡旗干曰杠所以關旗者曰扃或曰扃兵閣也爾雅素錦綢杠注以白地錦緣旗之竿博雅天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞卿士三仞杠橦也左傳楚人甚之脫扃服虔解讀扃關也張衡西京賦旗不脫扃薛綜注扃關也謂建旗車上有關刻利之令不動搖曰扃釋文扃徐公冥反車上兵閣也張衡西京賦旗不脫扃薛綜注扃關也謂建旗車上有關刻利之令不動搖曰扃魏都賦附以蘭錡劉逵注受他兵曰蘭　兵車有六建其一人也戈長六尺六寸矛長三尋矛之三隅者曰夰夰長尋有四尺夰一名柭車戟常酋矛常有四尺有刺轂兵無刃戈底銳曰鐏矛戟底平曰鐓五兵之底皆曰晉其柲曰矜一曰盧矛矜近上有累荷曰重喬下有毛飾曰英凡五兵皆建於軺廬人注句兵戈戟屬刺兵矛屬夾句言轂容夫無刃凡矜入孤鄭司農云晉謂矛戟下銎刃曾也元謂晉讀如王揖大圭之揖矜所捷也又盧矛戟矜柲也國語曰侏儒扶盧柲猶稍也冶氏注鄭司農云援直刃也胡其子刺謂援也元謂刺者著柲直前如

鐏者也方言鐏謂之釭鐏銳底鐏平底說文鐏矛戟柲下銅鐏也鐏柲下銅也矜矛柄也盧積竹矛戟矜也鐵俗字盧戚斧也揚戉也夏以元殷以白周以黃將所執亦宜建焉釋名戚感也斧以斬斷見者皆感懼也戚斨也所向莫敢當前斨然破散也戚周左杖黃戚也戉大斧也司馬法曰夏執元戚殷執白戚周左杖黃戚非也今俗以石秉白髦鉞車鑾聲也玉篇合鉞戚爲一鐵爲鉞以鉞爲戚而戚幾不見矣戚類篇作鍼亦本左傳兵車軺上無轏合盾以爲蔽之詩龍盾之合王肅云合而載之以爲車蔽也若夏官藩盾舍則設行則斂別是一物彼注云盾可以藩衛者如今之扶蘇蝦盾干也中干曰伐大者曰櫓畫龍及雜羽爲飾本出於吳爲魁帥者所持也隆者曰漫盾本出於蜀者陷虜可以陷破虜敵也今謂之曰露見是也狹而長者曰孑盾車上言出於羌也約發而鄒者陷虜言出於羌也或曰羌盾言出於蜀漫所持也或曰馬法曰夏執元戚殷執白戚周左杖黃戚也戉斧也司

所以折身蔽盾也櫜大盾也或作櫜方言關西謂之盾關東謂之瞂瞂之作伐亦猶戰之作干皆經典假借字耳玉篇楊彭排也釋名彭排也在旁排敵禦攻也韔弓衣也一曰弢凡弓皆有柲檀弓韔弓注韔韜也釋文韜本又作弢說文弢弓衣也韔弓注韔韜也詩彤弓弨兮受言櫜之傳櫜竹閉緄縢釋文本一作鞄既夕有柲注柲弓檠備損傷以竹爲之詩云竹柲緄縢說文弢弓有秘者爲發絃時備頓傷詩云竹弢傳竹柲也方言戟其柄自關而西謂之柲則柲義亦借箭曰櫜丸其蓋曰冰以皮爲之曰服凡

答問有皮筐以載弩曰璋琫璏即服也若奉使之車則奉玉而藏之亦於琫詩抑釋忌傳擯所以覆矢與說文同訓左傳公徒釋甲執冰而踞則借字也杜注冰櫝丸蓋或云櫝丸是箭箙也士冠禮抽上韣注今時藏弓矢者謂之韣丸廣雅又作韇說文曰韇車闌間皮筐以安其弩也徐廣車服志曰輕車置弩于軨上載以屬凡車有虞氏曰鉤車殷曰大路周曰乘路乘路五路是也

玉路不以封同姓諸侯乘王之金路異姓乘王之象路四衞乘王之革路蕃國乘王之木路明堂位注鸞有鸞和也鉤有曲與者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或爲樂也月令注鸞路有虞氏之車有鸞和之飾而飾之以青取其名耳釋名天子所乘曰路路亦車也象路革王后五路曰重翟厭翟安車輦車公侯夫人乘厭翟子男夫人乘翟車翟翟車注重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也安車坐乘車凡婦人車皆坐乘重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見于王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝諸侯夫人始來

皮篋古者使奉玉以藏之讀與服同張衡東京賦棗弩間皮筐以安其弩也徐廣車服志曰輕車置弩于軨上載以屬凡車有虞氏曰鉤車殷曰大路周曰乘路乘路五路是也

車夏后氏曰鉤車殷曰大路周曰乘路乘路五路異姓乘王之象路

也卒哭乘素車既練乘藻車大祥乘駹車禫乘漆車雜記端衰喪車皆無等注喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子于親一也既夕注惡車王喪之木車也巾車注木車不漆者此始遭喪所乘素車以白土堊車也此卒哭所乘藻水草蒼色以蒼土堊車此既練所乘駹車邊側有漆飾也此大祥所乘漆車黑車也此禫所乘疏上王之木路鄭注云不革鞔漆之而已有漆者彼此各有所對上文木路對革路有革又有木稱木而已彼亦稱木明此木路不漆飾指木體而言也知漆是黑色者皆黑漆也說文藻水草也或作藻漆木汁可以髹物二字義別今經

興行淫而廢泰矣　士魂車以乘車道車棗車載柩路也一曰輜車既夕薦車東
天子蓋五路皆從蜃車者載柩路也一曰輜車既夕薦車東
榮北朝注薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂
之魂車薦乘車鹿淺歸于筰革鞮載噴載皮弁服纓轡
貝勒縣于鷹道車載朝服橐猶散也散車以出謚之車
朝夕及祖出入之車橐車之纓轡及勒亦縣于鷹也輜
今文棗爲漆此道車橐車之纓轡及勒亦縣于鷹也輜
人琥此注云禮所謂涂車也巾車者指儀禮今文而言也巾車
大喪飾遣車小喪共匶路注遣車一曰鸞車匶路載柩
車也雜記遣車視牢具注言車多少各如所包遣奠牲
體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者歟天子大
牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士
少牢包三个大夫以上乃有遣車遂陳共邱籠及蜃車
之役注邱籠之役窆役士也其器曰籠蜃車柩路也柩
路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉行至壙乃
說更復載以龍輴蜃禮記注輴讀
爲軒或作槫許氏說文解字曰有輪曰輴無輪曰軒周
禮又有蜃車天子以載柩蜃軒聲相近其制同乎軒崇
蓋半乘車之輪喪大記大夫葬用輴士葬用國車注輴
皆當爲載以軒車之軒聲之誤也軒字或作轅是以文

誤爲國軒車柩車也鄭學之差也　遷柩用軹軸上有四周曰輴皆前後
有軸蜃車轅前後出設前後軏以屬引士喪禮柩用軸
軸也軹狀如牀軸其輪狀如車輞而行既夕遷于祖用輴注遷
從也從於祖朝祖廟也軸狀如長牀穿程前後著金而闔軸焉大諸侯以上有四
周謂之輴天子畫之以龍古文軸或作抽或作搐聲讀皆相附耳
謂之蜃車雜記謂之圜或作輇或作搏許氏說文解字曰有輪曰輴無輪曰輇周
禮輴人掌凡解車之名物車軫四尺謂之輇注輇讀
如專之專聲之誤也輇車小車也輴車大車也
未聞釋名鉤車以行爲陳鉤般曲直有正夏所制之
也元戎車在軍前啟突敵陳周所制也類篇又作夏曰
軺車有三明堂位之鉤車正路也司馬法殷曰
鉤車夏曰寅車周曰元戎在田獵則曰導車
先啟行傳元大也夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先
疾也周曰元戎先良也箋鉤鉤聲行曲直有正
正也寅車進

也二者及元戎皆可以先前啟突敵陳之前行其制之
同異未聞釋名鉤車以行爲陳鉤般曲直有正夏所制之
也元戎車在軍前啟突敵陳周所制也類篇又作夏曰
軺車有三明堂位之鉤車正路也司馬法殷曰
鉤車夏曰寅車周曰元戎在田獵則爲驅
車曰轔車一曰衝車屯守之車曰軥車當郎鈀車
高車加巢以望敵也春秋傳曰楚子登轔車臨
兵車高如巢也今左傳作巢說文轔陷陳車也玉篇轔
兵車若巢以望敵也亦作轒轔戰車也類篇又
城車也本於荀子經典通用衝左傳主人焚衝
車也鈀訓同引司馬彪晨夜內鈀車今司馬
玉篇又別作軥左傳詩人使軥車服虔曰屯守
名高車其蓋高出乘車載之車也軥車戎者所乘
毛詩之臨車郎內傳之巢車亦郎逸雅之高
車也　朝

說文
說兵櫓
釋文引作
篇轔
訓爲衝
說文軥
衝又
車釋文
車篇
車釋
之車釋
巴
車也
疑
乘也
車郎
逸雅之
車郎內傳之巢車亦郎逸雅之高車也
記之副車曰貳兵戎之副車曰倅田獵之副車曰佐
儀少

乘戴車則式佐車則否注戴車副曰貳戎車之副曰佐戎僕掌王倅車之政注倅副也道僕掌馭象路以朝夕燕出入其濾儀如齊車掌貳車之政令注貳亦副田僕掌馭田路以鄙掌佐車之政注佐亦副記天子尊故戎車田車之貳有別名諸侯卑戎車田車之貳同曰正　大車羊車柏車皆牛車也任車亦牛車

鄭山甫輪高六尺牙圍尺二寸鄭司農云羊車謂車羊門也元謂羊善也善車若今定張車較長七尺輈人注大車牛車也疏輪人輿人造四馬車上所陳是也車人注大車柏車羊車是鷹牛者釋名柏車柏伯也大也丁祥善也善飾之車今犢車是也大車羊車謂車羊門也或曰陽門在前曰陽兩旁似門也大車駕馬也羊門即陽門古字陽羊通廣雅陽門蔽簋也

曰輦人輓曰輦輦在夏曰余車殷曰胡奴周曰輜軿說文輦大車駕馬也輦輓車也從車從扶在車前引之玉海引傳子夏曰余車云云不知何代去其輪又後漢志注輿人造車輪引傳子曰周曰輜車即輦也釋名胡奴車東胡以衣車罪沒入官爲奴者引之殷所制也輦車人所輦也衣車

前戶亦輜車也輜車也輧車似輜而無邪婦人所乘也又曰藩車也與士所乘異實同

車竹木之車亦曰棧車棧車輦車也輧車似輜而無邪婦人所乘也又曰藩車也與士所乘異實同

名曲禮疏衣車如廚而長也說文輜輧車前衣車後也輧輜車也軒曲軒藩車藩屏也棧輜也竹木之車曰棧倉頡篇輧衣車也宋書禮志引字林曰輧車有衣蔽無後轅其有後轅者謂之輜玉篇輧車也衣車也類篇輜下引字林載衣物車前後皆蔽若今庫車釋名輜車載輜重臥息其中也輧車也四面屏蔽婦人所乘牛車也輜輧之形同有臥曰輜無臥曰輧漢書陳遵傳乘藩車師古注藩車車之有屏蔽者與人棧車欲令其無革鞔不堅易壞也注爲其無革鞔人亦如之有蔽注士乘棧車士昏禮注士而乘畢車攝盛也亦如乘畢車婦人之者車同等上夫之車大夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之照此知士妻非嫁攝盛亦乘棧車就賈疏蓋有蔽爲別之例推之其於士名同實異亦可見矣

踰貴故上下序民志定　其制頗見於詩釋車器凡器而不注注而不注車器也其有一二參差未合者得有先後併錄之以備參攷

鮑有苦葉濟盈不濡軌傳由輈以上爲軌正義云輈人注鄭司農云軌謂軾前也書或作軌大駕云祭範乃飲注範爲軌軌謂軾前說文軌車軾前也

泉水載脂載舝

釋文云舝車轄頭金也正義云古者車不駕則脫其舝

淇奧猗重較兮傳重較卿士之車

與人云以其隧之半爲之較崇注較兩輢上出式者兵車自較而上凡五尺五寸疏云式已崇三尺三寸更增此隧之半二尺二寸故爲五尺五寸

按臧氏毛鄭詩考正較在輢上車之兩旁可憑者以其間寬廣言君子之寬仁自得左右兩較望之而重故曰重較承上寬兮綽兮重據左右言明矣此不獨卿士之車爲然傳因詩傅合非禮意也榮按荀子史記所云彌龍卽此所謂較也徐廣曰乘輿車金薄蟉龍爲輿倚較又古今注云車耳重較文官青武官赤西京賦云載翠帽倚金較雖秦漢後事其名較要必自古可信也

碩人翟茀以朝傳翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也載驅簟茀朱幹傳簟方文席也車之蔽曰茀諸侯之路車有朱革之質而羽飾

正義云釋器云輿革前謂之鞎後謂之茢革前謂輿前以革爲車飾曰鞎茀車後曰茢郭璞云輿下人所以憑者也部璞

爲多而等威以辨上下以明漢書先王車服之制各有差品小不得僭大賤不得

云輞以韋靶車軾也第以韋靶後戶也又云竹前謂之禦後謂之蔽李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟爲車飾也郭璞云蔽以簟衣後戶也如淳曰雕飾也故云簟第朱韜也故此云簟第有簟故此云簟第朱韜也革竹同飾後戶俱爲車之蔽塞故此傳通言之

按爾雅革竹異文義各有施諸注所說不明按其名義禦蔽非常用者如車蓋然輾第用革不可以備雨必以竹禦蔽之故曰禦曰蔽織以文采施之以漆加于輹第之上想禦蔽之用唯施之于雨耳詩以簟第連文猶言竹蔽也蓋合言則蔽與第異散則可通耳

伐檀坎坎伐檀兮

又坎坎伐輻兮傳輻檀輻輻也

戴氏震釋車云輪輮謂之牙牙謂之輞輪輮謂之輻輻近轂謂之股近牙謂之轑轑謂之轂輻端之柄建轂中者謂之當當之沒鑿謂之豁豁之翁建牙中者謂之圣圣以偏柄入牙而牙柄出謂之綆

按考工記輪人爲輪斬三材必以其時注云三材所以爲轂輻牙也斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以檀也是鄭未知周用何木據毛傳則周制輻牙俱以檀矣

又坎坎伐輪兮傳檀可以爲輪

小戎小戎俴收傳小戎兵車也俴淺收軫也

正義云軫者車之前後橫木也蓋以爲此軫者所以收斂所載故名收焉

輿人云六分其廣以一爲之軫圍注云軫輿後橫者也兵車之軫圍尺六寸疏云六分者謂輿廣六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長以其長故得尺一寸也

按戴氏釋車云枕輿下謂之軫軫謂之收自注云輿下四面材合而收輿者方言軫謂之枕檠按鄭以軫爲輿後橫木以軌爲輿下三面材孔沖遠又以爲前後兩端之橫木俱未及戴氏之說爲備

又五梁梁輈傳梁輈也梁輈上句衡也一轅五束

束有歷錄

輈人爲輈有三度國馬之輈深四尺有七寸注馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轂七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸爲衡頸之間鄭司農云深四尺七寸謂轅曲中又云軌前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺其一爲之圍注任正之圍尺四寸五分寸之二又云是故輈欲順典注鄭司農順讀爲循循典讀爲猶

車之轅牽尺所一縛懇殄似謂此也疏云此即詩五梁梁輈也戴氏釋車云輿下任正者謂之輈輈出軌前穹而上謂之胡胡謂之侯輈端謂之頸後謂之踵當兩轂之當兔

又陰靷鋈續傳陰揜軌也靷所以引也鋈揜軌在軾前垂靷上鋈續白金飾續靷之環

正義云靷以皮爲之繫於陰板之上今驂馬之引

戴氏毛鄭詩考正云今考車前時車驊馬之靷繫于軸古亦宜然以其自下而出於揜軌之前故稱陰靷耳釋車云式前謂之軌軌謂之陰

又文茵暢轂傳暢轂長轂也

正義云對大車牟地

戴任之車爲長也

考工記云棼其漆內而中諸之以爲之轂長以其長爲之圍注云六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂

長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也又云參分其轂長二在外一在內以置其輻注轂長三尺二寸令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸又車人云行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂欲利長轂欲安

戴氏震釋車云轂空壺中所以受軸謂之藪以金裹轂中謂之釭大釭謂之賢轂末小釭謂之轐轐端鍇謂之轄轄謂之軜

朱芭篁弗魚服箙弗之言柀也車之蔽飾象席文也

又約軏錯衡傳軏長轂之軏也朱而約之錯衡文衡也

考工記云容轂必直牙幹注云容者治轂為之形容也篆轂約也轎轎必負幹者革轂相應無贏不足義疏云篆者以革約轎幹也惟長轂者工記轎革朱而約之故知長轂短轂則無飾故曰長轂之軏

車牽閉關車之牽分傳閒關設牽也

毛鄭詩考正云軸端鍵謂之牽所以致轂使不脫也車行則轂端鍵與牽相切有聲閒關然

按節南山云尹氏大師維周之桯疏云說文云桯車轄也桯是轄之別名以轄能制車喻大臣能制國榮按轄牽古字通淮南子云車之能轉千里者其要在三寸轄顏師古急就篇注云轄豎貫軸頭制轂之鐵

韓奕簟茀錯衡傳錯衡文衡也篾簟茀漆簟以為車蔽今之藩也

又鞹鞃淺幭傳鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也

毛詩禮徵卷八　三三

干旄良馬四之

又良馬五之傳驂馬五轡篾五之者亦謂五見之也

正義云王肅云古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩謂之麗殷益一騑謂之驂周人又益一騑謂之騢本從一驂而來亦謂之驂經言驂則三馬之名又孔晁云作者慼言三王之法此似述傳非毛旨也何則馬以引重左右當均一轅車以兩馬為服傍以一馬驂之則偏而不調非人情也又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云駟騵彭彭武王所乘四牡騵騵周道倭遲大夫所乘謹按禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同元之聞也周禮校人養馬乘馬一師四圉四馬為乘顧命諸侯皆布乘黃朱既天子駕六以馬與圉以六為數顧命諸侯何不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也

按公羊說云天子駕六者公羊家言春秋為漢制法據史記秦始駕六漢因之故云爾

又按荀子莊子書亦有六馬之文似六馬之制起于六國時秦用之以符水德之數漢以之駕金根車春秋以前未有也

又良馬六之傳四馬六轡篾六之者亦謂六見之也

碩人朱幩鑣鑣傳幩飾也人君以朱纓鑣扇汗且以為飾鑣鑣盛貌

說文云幩馬纏鑣扇汗也從巾
以帛纏馬口旁鑣扇汗使不汗也

氓漸車帷裳傳　衣婦人之車也箋帷裳童容也
正義云巾車職翟安車皆有容蓋鄭司農云
容謂襜車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之傍
如裳以爲容飾故或謂之帷裳或謂之童容童容與襜別司農云襜車者
蓋門傍垂而下謂之襜童容上必有襜
以有童容上必有襜
故謂之爲襜車也

大叔于田兩服上襄兩驂雁行箋兩服中央夾轅者在
旁曰驂襄驂也上襄者言爲衆馬之最良也雁行者言
與中服相次序

又兩服齊首兩驂如手傳齊首馬首齊也箋如手如人
左右手之相佐助也

清人駟介旁旁傳介甲也
正義云巾車云樊纓一就淺也讀如鞶帶之鞶今馬大帶也彼謂在腹帶與膺異也
介之札介甲也甚羣者言和調也

又虎韔鏤膺傳膺馬帶也箋鏤膺有刻金飾也
正義云釋器云轡首謂之革郭璞云轡者所以制馬
然則馬轡所靶之外有餘而垂者謂之革
按鄘革古文多作鎥勒說文無鞗字而有鎥字訓
爲轡首銅

又和鸞雝雝傳在軾曰和在鑣曰鸞

采芑鉤膺鏤鍚鞗革薄言采之
正義云游環在服馬背上驂馬
之外轡貫之游移前却無定處也鄘風干旄曰良馬五之
上繫于衡後繫于軫當服
馬之脅愛慎乘駕之具也

又交韔弓矢傳交韔弓反也
韔弓云兩
車廂也

按鉤膺鏤錫詩人鋪張失實之詞玉路得有鉤膺金路不得有鏤錫玉路非賜臣之物盛陳之者如上文元袞赤舄也元袞爲上公之服玉路爲天子上車何可以假人孔疏云蓋特賜之使得施于金路出自臆說無文可言賈公彥謂後有功特賜有之以魯大功祇乘金路韓侯乘玉路可乎如是言

王爲不振矣

文鞹革金厄傳厄烏噣也箋鞹革謂轡也以金爲小環往往纏捥之

戴氏震云按士喪禮苴絰大鬲喪服作摳說曰盈手曰掬中人之手捥圍九寸蓋兩指捥合如環謂之摳因以爲環名說文摳提本一字省作鬲厄俗書相仍寫厄作厄

毛詩禮徵卷八

段玉裁曰司馬彪注莊子盜跖虎伏軾卽經之淺帷龍首銜軛卽經之金厄也

菆高鉤膺濯濯傳鉤膺樊纓也濯濯光明也

巾車金路鉤樊纓九就注金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及纓以五采飾之而九成

按巾車金路同姓以封申伯異姓而得此賜者非也孔沖遠謂上公非同姓亦得乘金路申伯之爲上公無文宣王妄以名器假人所以啓諸侯之覬覦

竹書云宣王四十一年王師敗于申其自取之與

載見鞹革有鶬鞹鞹革轡首也鶬金飾貌

按鞹革有鶬謂鸞鳴也鸞在鑣故云鞹革鶬取聲不取形鶬與瑲同說文本引作鞹革有瑲又烈祖

八鸞鶬鶬采芑作瑲瑲烝民作鏘鏘取其聲也釋鳥云鶬麋鴰顏師古云鶬鴰俗名爲錯落錯落者亦言如玉聲輕重相間耳酉陽雜俎引裴瑜爾雅注云是九頭鳥今九頭鳥鳴聲如鈴

鞹以鶬爲金飾貌非也

右駕馬飾

韓奕鉤膺鏤鍚

巾車王之五路曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀

按辨見前

右玉路

蓼蕭既見君子鞹革忡忡和鸞雝雝

巾車金路以賓同姓以會賓客

采芑路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革

正義云巾車金路同姓以封今方叔所乘或爲同姓也又下云方叔元老則方叔五官之長是上公也上公雖非同姓或亦得乘金路不乘革路者以革路臨戰所乘

閟宮龍旂承祀六轡耳耳

巾車金路同姓以封注謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬又左傳分魯公唐叔以大路注金路錫同姓諸侯車

右金路

載驅載驅薄薄簟茀朱鞹傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾

按巾車象路異姓以封注異姓王甥舅齊甥舅之

國當以象路

又按諸侯夫人始來乘厥翟其常當乘厥翟以下據此則諸侯夫人平時亦得乘夫之車象路無翟飾傳云飾以翟者抑所以別諸侯自乘與

縣鄧命彼後車鑾後車倅車也

正義云頁官戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌左車之政是朝祀之副曰貳兵戎之副曰倅田獵之副曰佐此是聘問之事宜與朝祀同名當言貳車言倅者散則義通

按道僕掌馭象路貳車象路之副也

崧高王遣申伯路車乘馬

按巾車象路異姓以封申伯爲甥舅之親應乘象路

又按上章云鉤膺濯濯則爲金路矣據孔沖遠采芑疏上公非同姓亦乘金路則此路車必從上公之賜也

右象路

大車大車檻檻

正義云王朝大夫於禮當乘墨車鄭志答趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數子男不得乘象路此大車蓋皁路也

巾車皁路以封四衞注四衞四方諸侯守衞者蠻服以內

清人清人在軸駟介陶陶左旋右抽中軍作好鑾左左人謂御者右車右也中軍謂將也兵車之法將居鼓下故御者在左

小戎小戎俴收傳小戎兵車也鑾此羣臣之兵車故曰小戎

六月六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服傳日月爲常服戎服也

按戎僕掌馭戎車掌王倅車之政正其服掌凡戎車之儀注戎車革路也師出王乘以自將倅副也凡戎車衆之兵車也榮按戎車既飭統戎車一切言之四牡騤騤載是常服專言王之革路建大常以卽戎者

又戎十乘以先啟行鑾可以先前啟突敵陳之前行

按五戎皆元戎輕車爲五戎之一鄭注云輕車所用馳敵致師之車也此云以先啟行必輕車矣車僕云凡師共革車各以其萃注云王五戎者其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉此十乘其輕車及其萃乎統曰元戎者據所先見者言之也

又按伯兮云伯也執殳爲王前驅前驅車亦輕車之萃與

桑芭其車三千師干之試

右革路凡戎車附

定之方中星言夙駕說于桑田

按田僕職田路以田以鄙衛自金路以下與王同

駟鐵駟鐵孔阜六轡在手

又輸車鸞鑣傳輸輕也錡輕車驅逆之車也

田僕掌馭驅逆之車注驅驅禽使前趨獲逆衙還之使不出閫毓云王制云大夫殺則止佐車止則百姓田獵彼佐車則此驅逆之車也

車攻田車既好四牡孔阜

巾車木路前樊鵠纓建大麾以田又田僕掌馭田路以田以鄙注田路木路也

右木路

唐棣王姬之車序車服不繫其夫也序云王后一等箋謂車乘厭翟勒面繢總

按王姬下嫁齊侯車乘厭翟非不繫其夫也序云此者正言王姬之禮下王后一等雖爲二王後之夫人不得乘木國之上車卽爲子男夫人亦不至乘翟車故云不繫其夫也孔疏云此時齊侯子未之說況私相奔誘者乎

蟋蟀役車其休箋云庶人乘役車役車休農功無事也

尚書大傳云庶人木車單馬

秋杜檀車幝幝傳檀車役車也

右服車

正月其車既載乃弃爾輔

正義云爲車不言作輔此云乃弃爾輔則是可解脫之物蓋如今人縛杖于輻以防輔車也

按箋云弃輔喻遠賢也正義以輔爲可解脫之物之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也則車

乎翟

按崔靈恩云二王之後夫人各乘本國先王之車魯之夫人乘重翟又云諸侯夫人翟之初嫁不得上攝卿大夫之妻得上攝一等以此推之初嫁之服王后與魯夫人乘重翟王之三夫人三公與同異姓諸侯夫人乘厭翟王之九嬪與孤妻子男夫人同乘翟車二十七世婦與卿妻同乘夏篆女御與大夫妻同乘夏緩士之妻乘墨車禮記疏謂王之三夫人與三公夫人同乘翟車又下侯伯一等非也

右王后五路

之有輔信矣引申之爲相助之稱今則借義行尠有知輔爲車之一物者

無將大車秖自塵兮傳大車小人之所將也

鄭司農云馬車之輿廣而不深欲其可駸乘騁乘也牛車長而不廣欲其任載故長以一牛介兩轅間之置於兩端郭璞云此謂今駉鳥皮毛置竿頭即禮記載鴻及鴟爲旗注本李巡

叉子子干旌傳析羽爲旌

正義云於周禮則斿車之所載卿而得建旌者鄉射記注云旌總名也爾雅云注旄首曰旌則干旄干旌也既設旒繆有旃旗之稱未設旒繆空有析羽謂之旌卿建旌者設旒繆而載之斿車則空載析羽無旒繆也

按正義引鄉射記注以旌爲總名于此得之左傳范宣子假羽毛于齊召陵之會晉人假羽毛于鄭皆旌之私名也旌爲王者斿車之所建因私有之謂之羽毛此衛之卿大夫不能建旌名矣謂既設旒繆有旃旗之稱未設旒繆空有析羽謂之旌非也榮按旃旗之旒繆繫于旃旗不繫于干首旌之旒繫于干首郭璞云如今之轓亦有旒是也至旌之異于旄者以有旒耳正義謂卿建旌設旒繆而載之斿車則空載析羽見似兩歧又與曲禮憙車當爲轓車

結旌之言不合

出車設彼旐矣建彼旄矣彼旗旐斯胡不旆旆傳龜蛇曰旐鳥隼曰旗旆旗旆旐貌箋設旐者屬之於干旄而建之戎車

干旄子子干旄傳子子干旄之貌注旄于干首大夫之旌也箋周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉

司常云畫蛇爲旐
又云縣鄙建旐
釋天云繼廣充幅長尋曰旐
鮒人云鬠蛇四游以象營室也
釋名云旐兆也畫知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也
六月戒起常服傳曰日月爲常服戎服也箋戎車之常服韋弁服也

按毛意謂王親征故以常爲大常以祀據司常及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常注云王乘戎路建大常焉大閱建大常親征建大常可知鄭意王不自行故合常服爲一爲韋弁服榮按常旗之總名也從毛說則以常爲大常不從毛說亦不得謂常爲非旗大行人上公建常九旂侯伯建常七旂子男建常五旂皆以常爲旗之明文鄭改傳未得其實

又按王之大常畫日月兼有交龍據禮覲天子乘龍載大旂象日月升龍降龍注大旂大常也繆首畫日月其下及旒交畫升龍降龍又郊特牲云旂十有二旒龍章而設日月以象天也司常云日月爲常不云交龍者舉其尊者耳諸侯交龍爲旂無日月上得兼下下不得兼上也

又緇衣鳥章白旆央央傳鳥章錯革鳥爲章也白茷繼旒者也央央鮮明貌

正義云司常云鳥隼爲旟釋天云錯革曰旟此旟而言旟者散則通名釋名云謙帛爲旟以雜色綴其邊如燕尾也

車攻建旐設旄

無羊旐維旟矣室家溱溱傳溱溱衆也旐旟所以聚衆也

桑柔旟旐有翩

韓奕淑旂綏章傳淑善也交龍爲旂綏大綏也

正義云大綏者王制所謂天子殺下大綏者是也天官夏采注云徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無染鳥羽而用之或以旄牛毛爲之綴于幢上所謂注旄于竿首者然則綏者即交龍旂竿所建與旂共一竿爲貴賤之表章故云綏章

江漢既設我旗

載見龍旂陽陽和鈴央央

正義云釋天云有鈴曰旂李巡曰以鈴著旂端部曉衆人云懸鈴于竿首畫交龍于旟是鈴在旂上左傳錫鸞和鈴昭其聲也注鈴在旂說文云旂旗有衆鈴以令衆也

泮水魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷

左傳分魯公以大旂注交龍爲旂

閟宮龍旂承祀夔交龍爲旂

正義云古毛詩說以此爲郊祀明堂位云魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷非郊所從

元鳥龍旂十乘

司常云諸侯建旂注諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也輈人云龍旂九旂以象大火也注大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星

釋名云旂倚也畫作兩龍相依倚
也通以赤色爲之非諸侯所建也
長發武王載旆傳旆旗也
按釋天云繼旒曰旆而司常云縣鄙建旒商王必
無建旒之事其曰載旆猶曰其旒旆旆云爾傳以
旗釋之甚合
右車上旌旂
伯兮伯也執戈傳戈長丈二而無刃箋云兵車六等軫
也戈也人也戈也車戟也酋矛也皆以四尺爲差
廬人爲廬器戈長尋有四尺又云凡爲戈五分其長
以其一爲之欲而圍之參分其圍去一以爲晉圍五
分其晉圍去一以爲首圍注云晉圍之圍之圍也晉矜所捷也首戈上鐏也
清人二矛重英傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛
也各有畫飾
正義云考工記云酋矛常有四尺夷矛三尋記又云
攻國之兵用短守國之兵用長此槀狄干境是守國
之兵用長宜有夷矛酋矛二矛重
又二矛重喬傳重喬累荷也箋喬矛矜近上及室題所
以縣毛羽
釋文云累荷謂刻矛頭爲荷葉相重
累也室謂矛頭受刃處也題題頭也
小戎龍盾之合傳龍盾畫龍其盾也合而載之
正義云盾以木爲之王肅
云合而載之以爲車蔽也
又公矛鋈錞傳公三隅矛也鋈錞也
正義云曲禮云進戈者前
其鐏後其刃進矛戟者前
其鐏彼注云銳底曰鐏取
地傳言取
類相明

又蒙伐有苑傳蒙討羽也伐中干也苑文貌箋蒙庖也
討雜也畫雜羽之文於伐故曰庖伐
正義云左傳說狄鼲彌建大車之輪而蒙之以甲以
爲櫓楯是大盾故以伐爲中干干伐皆盾之別名也
蒙爲雜色知
苑是文貌
又虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢傳虎虎皮也韔弓室
也交韔二弓于韔中也閉紲緄縢約也
無衣修我戈矛傳戈長六尺六寸矛長二丈
又修我矛戟箋戟車戟常也
正義云司兵云掌五兵鄭司農云五兵者戈殳戟酋
矛夷矛又曰車事建車之五兵注云車之五兵司農
所言是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢司右注
云司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛
短短以救長但步卒無夷矛兵車皆有弓矢以弓矢
不在建中故不數耳考工云車有六等之數車戟常

崇于殳四尺
謂之五等

也各有畫飾
正義云考工記云酋矛常有四尺夷矛三尋記又云
攻國之兵用短守國之兵用長此槀狄干境是守國
之兵用長宜有夷矛酋矛二矛重
又二矛重喬傳重喬累荷也箋喬矛矜近上及室題所
以縣毛羽
釋文云累荷謂刻矛頭爲荷葉相重
累也室謂矛頭受刃處也題題頭也
小戎龍盾之合傳龍盾畫龍其盾也合而載之
正義云盾以木爲之王肅
云合而載之以爲車蔽也
又公矛鋈錞傳公三隅矛也鋈錞也
正義云曲禮云進戈者前
其鐏後其刃進矛戟者前
其鐏彼注云銳底曰鐏取
地傳言取
類相明

又蒙伐有苑傳蒙討羽也伐中干也苑文貌箋蒙庖也
討雜也畫雜羽之文於伐故曰庖伐
正義云左傳說狄鼲彌建大車之輪而蒙之以甲以
爲櫓楯是大盾故以伐爲中干干伐皆盾之別名也
蒙爲雜色知
苑是文貌
又虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢傳虎虎皮也韔弓室
也交韔二弓于韔中也閉紲緄縢約也
無衣修我戈矛傳戈長六尺六寸矛長二丈
又修我矛戟箋戟車戟常也
正義云司兵云掌五兵鄭司農云五兵者戈殳戟酋
矛夷矛又曰車事建車之五兵司農云車之五兵司
所言是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢司右注
云司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛
短短以救長但步卒無夷矛兵車皆有弓矢以弓矢
不在建中故不數耳考工云車有六等之數車戟常

也戈勾矛戟也
正義云廣雅云鉞戚斧也則戚揚皆
以成爲斧以揚爲鉞鉞大而斧小太公六韜云大柯
斧重八斤一名天
鉞是鉞大于斧也
侯人何戈與祋傳何揭祋戈也
篤公劉弓矢斯張干戈戚揚傳戚斧也揚鉞也箋干盾
也戈勾矛戟也揚鉞也箋干盾
時邁載戢干戈載櫜弓矢
泮水角弓其觩束矢其搜
閟宮朱英綠縢二矛重弓傳朱英矛飾也縢繩也重弓
重于笥中也箋二矛重弓備折壞也兵車之法左人持
弓右人持矛中人御

長發有虔秉鉞

右車上戎器

毛詩禮徵卷第八終

衣服

總敘古者田漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也（宋疏引乾鑿度注）故制爲韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸（玉藻會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采雜記注云會謂上領縫也紕在下曰純素生帛也紕六寸領之所用蓋與紕同在旁曰純純所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今衣裏各三寸者中執之衣裏各三寸也）衣蔽前謂之襜尒疋釋器江淮之閒謂之襜（說文解字衣謂畫袍蓋有兩解或謂之祓魏宋南楚之閒謂之大巾自關東西謂之蔽鄒齊魯之郊謂之神（方言四）

（晉禮純衣朝服素韠士冠禮注玄端纁裳也）下大夫之臣緇韠特牲禮注玄端服君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後大夫前方後挫角士前後正爵弁服一命縕注云赤黃之閒色所謂韎也載玄冕服再命三命赤韍舄屨人（說文解字常下裳也重文作裳）赤舄屨人疏）有虞氏十二章日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡至周以日（王制注）若夫天子純朱諸侯黃朱（聘義）則自玄冕以上統此矣其飾有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韍韋而已（玉藻注）蓋士無市（正字作市說文解字下引杜林說朱亦朱市字及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗爲之故字或作紱（宋陳祥道禮書引徐廣車服儀制云）祥有素韠檜（風齊則爵韠玉藻）婦人有韠罪人（引劉熙說荀子說）韠之用較韍尤廣焉祭服莫重於冕冕而後知弁弁而後知冠冠而後知韠韠而後知佩佩而後仰故謂之冕（白虎通）以木爲體長尺六寸廣八寸績麻三十升布顧命王麻冕（論語麻冕亦此非緇布冠也）上以玄下以纁覆之（士冠禮疏）謂之綖冠（起全反）卷之武兩旁作孔（謂之武玉藻注）綴於冕之武兩旁垂之紘（天子朱紘諸侯五色懸之）以組下垂屬兩端於笄（謂之弁師注）謂之弁師（疏）謂之固笄以玉及象骨爲之（左傳杜注）以組下垂屬兩端於笄謂之紘紘（著箋云人君五色臣則三色）青維持冠者（弁師注）謂之衡其下以紞（著箋云人君五色臣則三色）玉瑱（淇澳傳云天子以玉諸侯以石）謂之充耳以纊（此古藻字纊正作瑮）宋諸侯三采黃白蒼也（貫玉垂纊前後或據大戴禮子張問入官篇及東方朔答客難皆云）

繡王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕云弁師注祀五帝亦如之享先王則衮冕之五章裘四章舊說其章別爲小章章依命數王亦十二爲節三公八命以下皆然唐風無衣正義未知小章之說故依周禮司服疏引此謂大章司命卿六命以下皆然唐風無衣正義未知小章之說故依周禮司服疏引此謂大章司之服自衮冕而下無升龍注云其繅九就用玉百六十二享先公饗射則鷩冕鷩畫以雉謂華蟲也王制疏云雉毛及尾似蛾兼有細毛似獸故攷工記云鳥獸蛇衣三章裘四章侯伯之服自鷩冕而下其繅七就用玉九十八祀四望山川則毳冕毳畫虎蜼王制疏云虎蜼淺毛細毳故也謂宗彝也衣三章裘二章子男之服自毳冕而下其繅五就用玉五十此諸侯所著之外諸侯玄端亦當爲冕而朝日于東門之外聽朔于南門天子玄端爲冕而祭玉藻司服注云諸侯非天子爲積千故冕而朱紘諸侯卿大夫其服亦如之節服氏掌王之節服疏云先王之尸服鷩冕王之後皆玄冕而祭于己天子爲積千故冕而青紘躬秉

耒以事天地山川社稷先古祭義王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服統大夫冕而祭于公雜記疏云諸侯卿大夫冕而祭于公羊疏云其祭天數也郊特牲云此魯禮也蓋魯王禮也禘周公卷冕立于阼階而舞大武明堂位康周公故以賜魯也司服疏云其祭其在凶禮王大喪以冕服復于太祖夏殷禮耳疏云王制王三公一命衮冕以爲小祀玄冕與昊天之尸同大夫以玄植有加則賜是衮衣不弁之屬也復諸侯以褒衣

襓以冕服襓者執冕服入升堂公襲注云上公九稱天子十二稱諸侯七稱大夫五稱士三稱卷衣一纁裏一疏云冕服之裳但收玄冕一服亦可鷩冕玄冕一中閒一服亦可鷩冕裘但收玄冕一裘衣一上并雜記君薨告世子生太祝祝辭冕大夫緇冕玄冕三日名子太宰太宗太祝皆禪冕已葬而世子生太宰太宗從太祝而告于禰疏云不云禪冕者未葬前禪冕或不言自顯也　曾子問一人冕執劉立于東堂一人冕執戚立于西堂一人冕執戕立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳解字引作銳　立于側階顧命傳曰衛宮如在廟中也　殯商散軍郊射禪冕揖笏而虎賁之士說劍也樂記至于召陵之役許穆公卒于師左氏傳曰凡諸侯死王事加二等于是有以衰斂僖公四年士會獻狄俘晉侯請于王以歸晉侯命士會將中軍且爲大傅宣公六年　此固春秋之法要皆本周禮焉若魯以季氏取卞而與公冶冕服則固非德賓矣襄公二九年其在賓禮諸侯禪冕大裘爲上其餘爲埤以朝王玉藻天子衰冕負斧依侯氏禪冕釋幣于禰觀禮會同賓客王亦齊服服衰冕與覲同衰冕司服周襄王賜晉文公大輅之服僖二八年左傳疏云當鷩冕之後同著衰冕按此三公服毳冕者誤也諸侯將適天子賜諸侯冕弁服于太廟曾子問如玄冕赤爲韓奕玄衰及黼惟用有文章者袞毳衣如黻大車簪云天子大夫服毳冕以巡行邦國鄭司農云受玉服蕤云而決男女之訟則是子男入爲大夫者再命受玄冕服大宗伯注云上公九稱天子大夫士三稱

后氏收士冠禮注云言所以收斂髮也而祭燕衣而養老殷人冔士冠禮注云冔名出于瞿瞿然覆也而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老殷冔士冠禮疏有虞氏皇注云冕屬畫羽飾焉而祭深衣而養老夏后氏收士冠禮注云委貌注云委猶安也言所以安正容貌也冠形委曲之貌上小下大也周道章甫注云毋章明也言所以表明大夫也殷道毋釋名作弁弁縫也形圓髮堆堆然也追夏后氏之道士冠禮注云弁名出于槃槃大也言所以追堆也夏后氏收而養老殷人冔士冠禮注云冔名出于槃槃大也言所以追堆也夏后氏之道士冠禮注云弁名出于槃槃大也言所以追堆也則玄冠之屬也郊特牲玄冠丹

組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也縞冠素紕既祥之冠也垂綏五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也居冠屬武自天子下達有事然後綏玉藻蓋屬二組於笄順頤而下結之謂之纓之垂者謂之綏幼而鬠髮爲鬠及長因以爲飾謂之髦所以韜髮謂之纚所以束髮謂之總圍髮際結項中隅爲四綴以固縞布冠士冠禮注謂之鉄項此則冠飾有不盡同於冕者也爵弁服注云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然其布十五升按爵弁延紐笄紘皆與冕同惟無旒藻爲異耳然則冕而無藻之冕仍與爵弁不同者疏云君之先祖爲士尸服卒者上士服而來未即位亦弁經大夫弁經而弊則前後平故不得冕名疏云冕低前一寸二分爵弁則仰之大夫冕而無旒注又云一命之大夫冕而無旒注云純絲也餘衣用緇帶韎韐纁屨黑約注云約束也用絲爲之衣唯此及冕用絲布唯此則冠飾有不盡同於冕者也爵弁服

言拘也以爲行戒狀纁純純博寸士冠禮其在吉禮尸弁如刀衣鼻在屨頭注云尸服卒者上士之先祖爲士尸服卒者上士服而來未即位亦弁經大夫弁經而弊則前後平故不得冕名疏云君之先祖爲士尸服卒者上士服而來未即位亦弁經大夫弁經而弊則前後平故不得冕名疏云君之先祖爲士尸則

巡牲義曾郊皮弁以聽祭報郊牲特
舜大夏明堂位王制疏云二者雖是魯禮王所同之其在凶禮卜筮除祭事餘皆然
冠皮弁衣素積百王同之不改易少牢禮疏引天子崩
復者皮弁士喪禮疏夏采疏云天子則十二人各
入蔡弁執戈上刃夾兩階陛命顧公族其有死罪公素服
文王世子注云亦皮弁諸侯弔必皮弁錫衰士喪禮疏引士喪禮注云主人
成服之後往則錫衰主人
服君亦不錫衰則皮弁
出亦如之服問注云不當事則皮弁
弁出謂以他事不至喪所君親大斂皮弁服
士喪禮注君弔他國之臣皮弁服司服大夫哭大夫主人未
成服之前亦皮弁服雜記疏
皮弁服於中庭雜記周人弁而葬引大夫卜宅與葬日占
者皮弁于祖之襲也皮弁一雜記陳襲事於房中皮弁服
士喪禮乘車載皮弁服既夕記疏云葬之
皮弁服司服天子皮弁以日視朝遂以食玉藻王春夏受贊
在朝則皮弁服司服疏至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏
亦皮弁迎於帷門之外再拜覲禮諸侯之自相朝聘皆皮
弁服司服注按大戴禮朝事篇諸侯相朝之禮皆執其圭瑞服據此似亦用裨冕公衮侯伯鷩子
男毳也然曾子問諸侯將兒天子兒而出視朝其差等大不同賓皮弁聘
君皮弁迎賓于大門內者聘禮注云服皮弁
朝聘主相尊敬也使卿皮弁
還玉于館賓皮弁迎大夫於外門外饔者迎歸饔吉日必朝
服而朝論語曾子問疏引鄭注占日月朝也朝服皮弁服
軍旅也孝經援神契用獵戰伐冠皮弁六月疏引孝經注招虞人以

此軍禮也而賓禮亦服之周襄王賜晉文公戎輅之服
僖公二十八年左傳疏云當謂韋弁之服君使卿韋弁歸饔餼五牢注云蓋韎布以
韋弁以受夕夫人使下大夫韋弁歸禮聘夫曰韎韋爲
衣又曰韎布爲衣曰素裳此以采芑準之也朱芑
六月疏云周禮韋弁
服皆素裳白舄又曰素裳
弁而荀子云士韋弁則韋弁亦達諸士服焉陳氏禮書韋弁
非祭服而采芑云朱芾斯皇者疏云爲命方叔故雜以
祭服之飾則常制宜用朱韠也素冠緇衣裳則朱韠也
用素者從白烏之義司服疏引雜問志則朱衣裳亦白烏矣玄
冠以黑繒爲梁又以爲武朱組爲纓結於頷下垂其餘爲綏朝服素
冠也十五升緇布衣雜記云十五升

帶大夫以上素帶素韠禮緇衣白屨燕禮注疏其在吉禮士玉藻疏云天子之士祭以朝服深衣目錄司服疏云天子之士上大夫同用朝服也僕右桎朝服六冕疏又云惟士冠而祭於己雜記賓及兄弟皆宜與諸侯上大夫同用朝服也僕右桎朝服玄冠緇帶緇韠特牲禮注云緇韠者下大夫之臣禮後跋月吉祭乃玄冠朝服雜記注記玉藻疏云既夕注禮徵卷九

士

簪用之雜記注云簪宗人朝服史朝服爲期宗人朝服素冠則皮弁之絰庶人不弔弁絰素委貌也若然士與庶人服同冠弁則其弔冠也朝服之以縞也自季康子始也玉藻注云縞者之後舊服素委貌庶人弔服而素委貌庶人弔服用之即朝服而素委貌庶人弔服用之冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也疏云庶人弔服素冠而素裳其衣裳當疑衰故素裳冠則皮弁之絰庶人不弔弁絰素委貌也若然士與庶人服同冠弁則其弔冠也朝服之以縞也自季康子始也玉藻注云縞者之後舊服舊說以爲士弔服素委貌

也玄冕一緇記或爲玄冠玄端注云冕大夫去位宜服玄端玄裳陳襲於房中祿衣玉藻注云祿衣素裳三月之後則服此玄端玄裳疏云玄端有三等裳此喪禮質略同玄裳但祿衣同故別名像衣也族長莅事及宗人吉服士喪禮注云玄端也緇記疏云此占者亦玄端也徹褻衣朝服未純吉也於成人爲釋褐之服其在賓禮諸侯適小寢釋服服玄端玉藻莫夕於朝服玄端士禮注朝玄端夫士以視私朝其在嘉禮天子卒食玄端而居注云玄冠玄端也子事父母端韠紳搢笏內則注云端玄衣玄裳也文王世子注云君臣同服內豎言疾則世子親齊玄而養玄端冠者初加服玄端三加後服玄冠玄端皆玄端大戴公冠篇注云君臣同服也

毛詩禮徵卷九

冀贊見於君遂以贊見於鄉大夫鄉先生士昏使者問名玄端至主人如賓服親迎從者畢玄端主人玄端禮儀其士之齊服有素端司服注云爲札荒有所弔素端禱請故變素服言素端子羔之玄端之別猶冔弁之別有弁絰皮弁之別有素裳朝服之別有素委貌之等也端者取其正也鄭司農云衣有襦裳者稱端後鄭不從朝祭之服皆正幅故朝服稱端論語端章甫注云玄端也諸侯日視朝之服是也疏云以朝服繒衣而正幅故通稱玄端若三等裳之玄端不得名朝服也冕服亦稱端武王端冕受丹書入戴禮魏文侯端冕聽古樂記是也凡此皆上下曰衣下曰裳衣二尺有二寸注云自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加繭中八寸而又倍之凡衣裳上際不相連故云際也上正一尺蔽膝也二尺五寸凡裳幅三尺五寸袂屬幅二尺二寸袪尺二寸袪尺二寸之衣袂大夫以上侈之者蓋半而益一尺三寸袪尺八寸禮大夫妻則侈其袂故特牲禮士妻脊衣少牢之以祭服朝服名帷裳論語非帷裳必殺之鄭氏讀爲明論語非帷裳必殺之鄭氏讀爲明衣裳疏云凡服四時不同假令冬有裘夏則以上服也接曲禮疏云凡衣上加以上服也則衣葛其上有禪衣禪衣上有袷衣袷衣上有常著之服則皮弁之禫也此祥禫之上等若春秋時則衣裘夏月則衣葛其上有禪衣禪衣上有袷衣袷衣上有常著之服則皮弁之禫也此祥禫之上等若春秋時則衣裘夏月則衣葛其上有禪衣禪衣上有袷衣袷衣上有常著之服則皮弁祭服之上加以上服也接曲禮疏云凡衣上加以中衣中衣之上又有上服皮弁祭服之上則有中衣中衣之上復有上服之等若春秋時則衣裘夏月則衣葛其上有禪衣禪衣上有袷衣袷衣上有常著之服則皮弁祭服之

翻田之禮時大夫又有大裘也
爵弁無裘熊氏謂六冕皆有裘劉氏謂六冕皆黑羔裘
然祭服無裘按鄭志大裘之上皇氏之說非也劉氏謂六冕皆
用大裘與玄冕無異是以小
祭與吊天服同此則劉氏之說於
今彼此尚量以熊
以褐之注云以素
爲衣使可褐之者裘也詩曰衣
錦尚絅之說於二家非也君衣狐白裘錦衣
狐裘諸侯之服也非
君錦衣狐裘諸侯之服也諸
侯則兼衣之玄冠
及諸侯朝天子之朝服
弁之玄端
侯朝服以日視朝
則不服之君子狐青裘豹褒玄綃衣以褐之
裘玄綃衣疏云之
裘豹褒玄綃衣以褐之蓋玄衣爲褐
則廟後君子狐青裘豹褒玄綃衣以褐之
侯弁服與凡褐矣天子狐裘
侯朝服以日視朝
服之裘然唐風羔裘豹袪檜風羔裘豹袪
裘豹袪檜風羔裘豹袪
侯朝服以日視朝
侯及諸侯則不用錦衣狐裘
侯於卿大夫之朝
侯及卿大夫在朝
侯則不用錦衣狐裘
侯於天子之朝
侯及王疏云
侯則不用錦衣狐裘
侯於天子之朝
侯及王疏云
君錦衣狐裘
君錦衣狐白裘
君錦衣狐白裘
君錦衣狐白

玉藻庶人吉服深衣注深衣其在凶禮將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟檐記親迎女在塗而婿之父母死女改服布深衣縞總以趨喪曾子問孤子衣純以素深衣大祥素縞麻衣閒傳公子爲其母練冠麻衣檐記喪服大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰雜記其在殯禮可以爲文可以擯相深衣麻衣如雪曹風大夫士夕深衣玉藻其在軍禮可以爲武可以治軍旅深衣其在嘉禮有虞氏深衣而養老牲具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青深衣子事父母庶人深衣內則若夫純素曰長衣有表則謂之中衣深衣目錄雜記大夫筮宅則史練冠長衣以筮聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受純凶服也詩曰素衣朱襮又曰素衣朱繡禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也尒疋曰黼領謂之襮純吉服也檀弓曰練練衣黃裏鄭氏云練中衣以黃爲裏此由凶卽吉服也長中與深衣同制異飾連裳方裕直縫旁衽以至裳十二幅要三祛縫齊倍要之類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡次天子諸侯吉事皆舄其餘與長衣又繼揜尺焉玉藻注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已深衣中衣用于吉凶長衣用于凶而已此其所異也蓋以其衣裳蹙焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣陳氏禮書帶制有二一爲大帶又名鞶帶天子素帶鳴鳩篆鞶朱裏中辟注云辟謂以繒其側人君充之上以采下以緣按所謂君朱綠也而素帶終辟侯也不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之大夫素帶辟垂士練帶率下辟夫大帶其紐及末外以玄內以華華黃色也率循也練練帛雨邊也外內皆以繒是謂繒帶大夫以上以素皆廣四寸上以練廣二寸再繚之士以練廣二寸再繚之四寸按所謂大夫帶有司之帶也有率亦如士帶士錦帶弟子縞帶并紐約無篋功則不裨之下士也居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸疏云紐謂帶交結處約謂以物穿紐約結其帶組濶三寸長齊于帶疏云紐約紐之餘三尺與帶垂者齊紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊玉藻一爵一爲德佩天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純注云當爲緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑤琨而緇組綬玉藻一爲事佩子事父母左佩紛帨拭物之巾刀礪小觿金燧右佩玦捍拾也管筆遰刀大韘大事父母則孔子佩象環五寸而綦組綬謙不比德亦不事也玉藻注凡屨有約有繶有純疏云複下曰屨單下曰屨凡舄之飾如繢之次凡屨之飾如繡次天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣狄著舄耳疏云王舄有三赤白黑后舄亦三等玄青赤士爵弁纁屨黑約繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者屨人注夏葛屨冬皮屨葛屨傳屨王后之六服緯衣注云畫翬者王后之服刻繒爲之形而采畫之以爲文章玉藻曰王后緯衣以褕翟之飾其遺象若服副追師注云副之言覆所以覆首爲之制今步搖矣唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下

以統懸頭著玄鳥屨人疏云玄鳥配緯服注鄭志緯衣玄鳥從王祭先王服之司衣葛覃毛傳云副緯盛飾以朝事男姑接見于宗廟王者之後夫人於其國衣服與王后同獻繭于夫人副緯立于房中明堂位復上公以衮則夫人用褘祭義夫人副緯立于房中復上公以衮則夫人用褘下王后一等服則揄翟內司服注又云夫人及公之妻其闕狄以下乎是兩解也按內司服注云刻而不深也復夫人以揄狄何彼穠矣箋夫人揄狄玉藻注云夫人及侯伯之夫人也揄翟亦服副青鳥屨人疏云青鳥揄翟其色青首亦服副青鳥屨人揄狄王姬下嫁于諸侯君子偕老箋內司服注云侯伯之夫人揄狄玉藻注云夫人揄狄也士妻以稅衣喪大記注云狄當爲翟揄翟畫搖者其色赤首亦服副追師注云次第髮髢也按少牢禮作被揄翟黑屨人疏云赤黑屨鄭志緣衣女御緣衣外命婦其夫士也則服緣衣侯國夫人下姪娣鞠衣緣衣疏云君女君也此周禮作鞠字之誤也子男之妻自鞠衣而下玉藻注云褕當爲鞠內司服注云褕翟青質五色重翟雉羽爲飾素沙縠爲裏王后褕翟祭服有六首服皆副可知蓍赤鳥屨人疏云赤色首亦服編注云鞠衣展衣者服編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也鞠衣以下雖無衡亦應有紘以懸瑱疏鞠衣以桑也鞠衣黃屨鄭志鞠首服編編列髮爲之髽如著矣注云髽露其髻也婦人乃用笄紒矣以鞠狄而下君命屈狄子男夫人也屈狄雉羽爲飾狄當爲翟揄翟畫搖者其色青首亦服副青鳥屨人屨注云君女君也此周禮作翟字之誤也子男之妻自鞠衣

以上鷩冕服

大車毳衣如菼傳菼雌也蘆之初生者也天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕以決訟簚菼亂也古者天子大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則馬其青者如雌

按司服注云自公之衰冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服此巡行邦國而亦得卿朝聘者榮天王之使也終南曰君子至止黻衣繡裳抑以榮君之賜故在途得服之以至其國耳

毳衣如璊傳璊赬也

釋文云璊說文作稨禾之赤苗謂之稨玉色如之禮書云詩曰毳衣如菼菼初生其色元如菼言其色也又曰毳衣如璊璊之爲玉其色赤如璊言其裳也

無衣豆曰無衣六兮傳天子之卿六命車旗衣服以六爲飾簚變言六者謙也

典命上公九命其衣服以九爲節侯伯七命以七爲節子男五命以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之公之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各眡其命之數又大行人上公九章服九章諸侯服七章諸伯如諸侯諸子服五章諸男如諸子

以上毳冕服

采菽元袞及黼簚元袞元衣而畫以卷龍也黼黻謂繡衣也諸公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下注云書曰予欲觀古人之象日月星辰畫於旌旗而冕服十二章舜欲觀焉作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此天子冕服十二章舜欲觀焉作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡周而以日月星辰畫於旌旗而冕服九章登龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次九曰黻皆希繡以爲黼則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也繡刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也元者衣裳無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣

羔羊羔羊之皮素絲五紽傳小曰羔大曰羊素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘正義云古者素絲所以得英裘者織素絲爲紐紃以英飾裘之縫中雜記注云紃施諸縫若今之絛是有紐紃而施於縫中之驗言大夫羔裘以朝廷非居家也論語注云緇衣羔裘諸侯視朝之服鄭大夫朝服亦羔裘唯豹袪與君異耳

羔羊之革素絲五緎傳革猶皮也緎縫也羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也

緇衣緇衣之宜兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也箋緇衣者居私朝之服

正義云卿士日朝于王服皮弁不服緇衣故知是聽朝之正服謂既朝于王退適治事之館釋皮弁而服緇衣以聽其所朝之政也退適治事之處爲私對在天子宮內卽下句適子之館兮是也

鄭風羔裘羔裘豹飾傳豹飾緣以豹皮也

正義云唐風云羔裘豹袪羔裘豹袖然則緣以豹皮謂爲袪袖也禮君用純物臣下之故袖飾異皮

唐風羔裘羔裘豹袪傳袪袂也箋羔裘豹袪在位卿大夫之服也

正義云袂是袖之大名袪是袖之小稱其通皆爲袂

羔裘豹褎

羔裘豹褎是其好絜衣服也

召南羔羊云羔裘豹袖傳羔羊黑羔裘也以下皮冕不言裘又司裘職掌爲大裘而冕注云大裘黑羔裘也以供王祀天之物亦不別言裘冕以下之裘明六冕與冔弁同用黑羔裘矣若天子視朝及諸侯朝天子皆以狐白裘知者以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云士不衣狐白裘故也其卿大夫在朝及聘問亦衣狐白裘錦衣以裼之故也其諸侯則不用素衣以玉藻云士不衣狐白之外唯麑裘素也其諸侯視朝君臣用麑裘青豻褎以狐白爲裘則麑裘青豻褎是也其諸侯之卿大夫則用羔裘豹袪傳云豹袪以豹皮爲袂緣也其臣則青豻褎以狐白爲裘若兵事則韎韋衣則用黑羔裘又司裘職掌大裘而冕注云大裘黑羔裘也以下皮弁不言裘又司裘職掌爲

弁爵弁也爵弁而祭於王士服也

正義云禮有冠弁皮弁韋弁而祭於公冠而祭於己士冠禮之服雜記云士弁而祭於公冠而祭於己士冠禮有爵弁服純衣與此緇衣相當故知是爵弁士服之以助君祭

按江氏永曰司服不言

疏云爵弁唯承天變

及天子哭諸侯服之故列

子吉服不言之　又

張氏惠言儀禮圖表同表又云王之孤卿爵弁自

按公襲有爵弁二則爵弁又爲諸侯始受命之服

祭士凡入君廟皆冒爵弁又冠親迎用之

以上爵弁服

拱澳會弁如星傳弁皮弁所以會髮會謂弁之縫中

飾之以玉皦皦而處狀似星也天子之朝服皮弁以日

視朝

正義云武公本圻外諸侯入相於周自以本爵爲等則玉用三采而璪飾七若非外仕諸侯事王朝者則卿璪飾六大夫璪飾四玉用二采

按玉藻云天子皮弁以日視朝諸侯皮弁以聽朔于太廟又司服注云諸侯之自相朝聘皆皮弁服凡天子諸侯之臣宜與君同據張氏儀禮圖表天子郊廳祭賓射燕射諸侯蜡祭巡牲卜蠶祭亦皆皮弁

甫田奕而弁兮

正義云士冠禮及記士之冠禮始加緇布冠次加皮弁末加爵弁而後字之成人之道也

終南君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之

服弁爵弁也爵弁而祭於公冠而祭於己士冠禮有爵弁服純衣與此緇衣相當故知是爵弁士服之以助君祭

疏云爵弁唯承天變

子吉服不言之　又

按公襲有爵弁二則爵弁又爲諸侯始受命之服

張氏惠言儀禮圖表同表又云王之孤卿爵弁自

以狐青爲冕服裘孔疏云鄭以狐青爲功裘以待須賜大夫士明非冕服之裘矣

七月取彼狐狸爲公子裘箋狐狸以其尊者

正義云左氏稱齊大夫東郭書衣狸製服虔云狸製裘也

都人士疏云狐白非君不服狐青則可以供公子而庶人避其文故言于貉

按七月疏末言及狐青孔意據司裘季秋獻功裘以待頒賜注云功裘狐青之屬故偁據以爲說

以上元端服

六月戲是常服傳服戎服也箋戎車之常服韋弁服也

正義云司服云凡兵事韋弁服注云韋弁以緇韋爲之爵弁以爲衣春秋晉卻至衣韋弁服皆素裳白舄

朱芾服其命服箋命服者命爲將受王命之服也天子之服韋弁服朱衣裳也

正義云周禮志云韋弁素裳此連言朱芾者以經云朱芾斯皇故從裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以命將非在軍故雜以祭服之飾焉

按軍禮朱裳賓禮素裳此鄭氏詩箋禮注正說孔疏引周禮志以爲軍禮韋弁素裳反以素裳爲正非也周禮司服賈疏以爲鄭君兩解志云素裳者特從白舄之義是以朱裳爲正吉素裳爲兩解耳毛詩校勘記以爲兵事素裳鄭志可證今周禮注云以緇韋爲弁又以爲衣裳字耳此過信孔說當以賈疏參之

右弁服

唐風揚之水素衣朱襮傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣以繡黼爲領丹朱爲純也

正義云中衣者朝服祭服之裏衣也其制如深衣其異者中衣之袖小長耳傳之所言郊特牲文故言于貉箋鄭皆破繡爲綃接考工記云白與黑謂之黼五色備謂之繡白與黑共爲綃文不得別爲繡字也

深衣疏云天子大夫以其四命與公之孤同爵弁白祭故中衣用素天子之士與諸侯大上白祭以元端朝服幅中衣亦用布也諸侯之上自祭以元端朝服幅中縫掩尺若深衣則緣而已其制度同長衣深衣爲諸侯大夫上但用采純而已其制如深衣其時所著之服庶人吉服亦深衣皆著之在表其中衣夕則爲緣大朝爲領丹朱爲緣大夫祭以朝服幅中縫掩尺若深衣則緣而已其制如深衣其在朝服祭服喪服之下但喪服中衣以素緣也

素衣朱繡

正義云按郊特牲及士昏禮二注引詩皆作素衣朱綃

蜉蝣麻衣如雪箋麻衣深衣諸侯之朝朝服朝夕則深衣也

玉藻云深衣三祛縫齊倍要注三祛謂要中之數也祛尺二寸闊之二尺四寸三之七尺二寸齊倍要中齊下丈四尺四寸

注氏永曰布幅二尺二寸深衣之裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裙正處以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫得九寸八幅則七尺二寸爲要中之數又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸以狹頭向上寬頭向下則四幅下廣七尺二寸合正幅得一丈四尺四寸此四幅連屬于裳之兩旁名爲衽下丈衽當旁是也所謂非幅裳必繼掩尺以長衣以素緣也

殺之者
如此

右深衣中衣

候人三百赤芾傳芾韠也一命縕芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒

素冠庶見素韠兮箋祥祭朝服素韠者韠從裳色

采芑朱芾斯皇傳朱芾黃朱芾也

按此爲韋弁服也采菽箋云冕服謂之芾謂祭服也據此似非祭亦服韠矣

斯干朱芾斯皇室家君王箋皇猶煌煌也芾者天子純

朱諸侯黃朱

正義云芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤乾鑿度以爲天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾朱深于赤故云天子純朱明其深也諸侯黃朱明其淺也

毛詩禮徵卷九 三十五

玄

則服冕者
以芾配之

右芾韠

芄蘭垂帶悸兮

鳲鳩淑人君子其帶伊絲箋其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉

都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者箋而亦如也而厲如

鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂

正義云毛以厲是垂帶之貌鄭以厲爲鞶男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用絲有飾絲之則是鞶裂與詩云垂帶如厲鞶必垂裂以爲飾言帶之垂似之也

三詩禮徵卷九 三十六

按服虔杜預左傳注並同傳說以厲爲大帶之垂者

匪伊垂之帶則有餘

右帶

南山崔崔葛屨五兩傳葛屨服之賤者

惠氏棟云據說苑葛屨五兩當爲親迎之禮

葛屨糾糾葛屨傳糾糾猶繚繚也夏葛屨冬皮屨賤皮屨貴魏俗至冬猶謂葛屨可以履霜利其賤也

正義云士冠禮云屨夏用葛冬皮屨可也士喪禮云夏葛屨冬白屨注云冬皮屨變言白者明夏亦白也夏日之有葛屨特爲便於時耳非行禮之服若行禮之服雖夏猶當用皮鄭於周禮注及志言朝祭屨舄各從其裳之色明其不用葛也

按賈公彥云葛屨者白赤爲以下夏則用葛爲之冬則用皮爲之與孔正義異據士冠禮文似以賈說爲優

狼跋赤爲凡几傳赤爲人君之盛屨也凡几絢貌

車攻赤芾金爲傳諸侯赤芾金爲達屨也箋金爲黃朱色也

采菽邪幅在下傳諸侯赤芾邪幅偪也所以自偪束也箋邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝故曰在下彼與人交接自偪束如此則非有解怠紓緩之心天子以是故賜予之

正義云左傳曰帶窓幅爲內則亦單云偪則此服名偪而已杜鄭皆云今之行縢然則邪纏于足謂之邪

無衣與子同袍傳袍襺也

正義云玉藻云繅爲襺禮爲袍注云繅謂今繅及舊絮也然則純著新綿名爲襺雜用舊絮名爲袍雖著有異名其制度是一故云袍襺也

與子同澤褻裨晁衣近汚垢

正義云說文云褻私也論語注云褻衣近身受汗之衣也詩釋名云汗衣近身受汗之衣也詩謂之澤作之用六尺裁用覆胸

七月無衣無褐何以卒歲褻褐毛布也

正義云褐毛布所服

一之日于貉褻于貉者往搏貉以自爲裘也

正義云禮無貉裘之文唯孔子服狐貉裘以居明貉裘賤故也

大東舟人之子熊羆是裘傳熊羆是裘言富也

按傳釋經不破字故云言富也以熊羆爲裘古所未聞當以褻說爲優

都人士臺笠緇撮傳臺所以禦雨也緇撮
緇布冠纔臺夫須也都人之士以臺皮爲笠緇布爲冠
古明王之時儉且節也

匊特牲云草笠而至尊野服也注諸侯於蜡使使者戴草笠首鳥獸也詩曰彼都人士臺笠緇撮又曰其容弁伋黍其笠伊糾皆言野人之服也鄭特牲又云冠冠義始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注云此重古而敝之可也以白布冠質以爲喪服也

良耜其笠伊糾傳笠所以禦暑雨也

莘舟髮彼兩髦傳髦者髮至眉子事父母之飾

右賤者服

右髦飾

旄邱簡兮充耳傳充耳盛飾也

淇奧充耳琇瑩傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石

正義云冬官玉人云天子用全上公用龍侯用瑳伯子男三玉一石由此言之此傳云諸侯以石謂玉石雜也

著充耳以素乎而尚之以瓊華乎而傳素象瑱瓊華美石士之服也簨我視君子則以素爲充耳謂所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已此言素者曰所先見而云尚猶飾也飾之以瓊華者謂懸紞之末所謂瑱也人君以玉爲之瓊華石色似瓊也

正義云淇奧傳云琇瑩美石說文云琇美石玉也然琇是美石之名耳而此傳云琇瑩美石者誤也說

充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而傳青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服簨青紞之青也石色似瓊似瑩也

謂之充耳猶不得謂瑱不得名之爲紞也以組爲冠不得謂之冠是纓之飾結組也故以懸之組也以毛爲長纓不然矣故以懸之經言佩玉不可以謂夫佩玉之瑱耳以素爲充耳又言飾非用瓊華作充耳人臣服之以爲飾故言加飾於瑱耳故知人君亦用玉故辨之云接禮云君用瑱也孫毓云瑱也故謂之塞耳懸之瓊華正謂素飾紞織組佩爲纓緌引冠緌何當瑱耳故知人君以玉爲末所謂瑱象骨賤于美石象骨之飾也

又充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而傳黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也簨黃紞之黃也瓊英猶瓊華也

都人士充耳琇實傳琇美石也簨言以美石爲瑱瑱塞耳

正義云淇奧傳云琇瑩美石說文云琇美石玉也然琇是美石之名耳而此傳云琇瑩美石者誤也說

文而云琢石次玉則實非石名故王肅云以美石爲瑱塞實其耳義或然也

右首飾

充耳童子佩觿傳觿所以解結成人之佩也

正義云內則云子事父母左佩小觿右佩大觿下別云男女未冠笄者故知成人之佩彼注云觿貌如錐以象骨爲之是可以解結也

容兮遂兮縰容容刀也遂瑞也

木瓜報之以瓊琚傳瓊玉之美者琚佩玉名

正義曰以言瓊琚是玉之美者言瓊是玉之美者亦謂玉中有美文同車云佩玉瓊琚故知琚佩玉名此言琚佩玉石雜下傳云瓊美石瑤亦佩玉名瑤言美石玖言玉石三者互也琚言佩玉名以下則瓊非玉名故云瓊是美石之名則瓊是美石雜用此贈之瑤亦美石之名非玉名也聘義注云瑜瑕不掩瑜瑜非玉名也有美處謂之瑜瑕是玉之病處故知瑤美石瓊玖玉石三者互也琚言佩玉名此言琚佩玉石雜傳云玖石次玉是以非全玉也

報之以瓊瑤傳瓊瑤美石

報之以瓊玖傳瓊玖玉石

匪中有麻貽我佩玖傳玖石次玉者言能遺我美寶

女曰雞鳴知子之來之雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類

正義云說文云珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名也瑀玖石次玉也玉藻云佩玉君子無故玉不去身君子於玉比德焉孔子曰佩玉有衝牙以衝突前後玉藻之其脰如衝牙注云居中央前後垂也則衝牙亦玉爲之說佩有勫而滑下云佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙貫瑀玖中有麻云貽我佩玖是也瑀則瑀亦佩也故云雜佩瑀玖與瑀皆是石次玉之類又云天子佩白玉諸侯瑜玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟此後古之類以包之天官玉府云共王之服玉佩玉珠以納間下傳曰佩玉有珩牙上有葱衡下有雙璜衝牙貫瑀玖所以納間謂納眾玉與珩云佩上之閒

子衿青青子佩傳佩佩玉也士佩瑴而青組綬

正義云玉藻云古之君子必佩玉故知子佩爲佩玉也禮不佩青玉而云青青子佩者佩玉以組綬帶之士佩瓀玟而青組綬故云青青謂組綬也

終南佩玉將將

渭陽何以贈之瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而次玉

正義云瓊是玉之美名非玉之制唯天子用純諸侯以下則玉石雜用此贈晉侯故知瓊瑰是美石次玉成七年左傳稱聲伯夢涉洹或與己瓊瑰食之泣而爲瓊瑰盈其懷擢不敢占後三年而言之乎莫而卒服虔云聲伯惡瓊瑰贈之死之物故畏而不言然則康公以瓊瑰贈舅者舅之所用無生死之異喪禮飯含用玉聲伯夢見食之故惡之耳

采芑有瑲葱珩傳瑲珩聲也葱蒼也三命葱珩

大東鞙鞙佩璲不以其長傳鞙鞙玉貌璲瑞也箋佩璲者以瑞玉作佩佩之鞙鞙然

正義云毛以爲其所用之人皆鞙鞙然佩其璲璲言佩璲云是玉也故鞙爲玉貌璲釋器文郭璞曰玉瑞也禮以玉爲瑞信其官謂之典瑞此瑞正謂所佩之玉故箋云佩璲者以瑞玉爲佩玉藻云古之君子必佩玉非必佩璲也

瞻彼洛矣君子至止鞞琫有珌傳鞞容刀鞞也琫上飾也

琫下飾也天子玉琫而珧琫諸侯璗琫而璆琫大夫鏐琫而璆琫士珕琫而鏢琫

正義云古之言鞞猶今之言鞘也又容刀鞞是也以公劉云鞞琫有珌知是容刀鞞也此琫有珌卽容刀之飾也上飾於鞞之形有上下耳其名爲琫之義未聞公劉傳云鞞琫上飾下則指鞞之體也飾者以彼無珌因琫珌歷道尊卑所用天子上飾小王琫飛是物之至貴者釋器以鎏者謂之珌郭注遞刀鞞是也又云珌琫玟黃金謂之鏤其美者謂之鎏其飾物也釋器謂之鏤其白金謂之鏤其美者謂之鎏

者謂之鎔鄭注此皆道金銀之飾名及其美者也鎏鄒紫磨金也說文云琱鏤圖而不及于鏤故天子刖玉用琱也

公劉何以舟之維玉及瑤鞞容刀傳舟帶也瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也

葛覃薄汗我私薄澣我衣傳汗煩也私燕服也婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子其餘則私也箋煩煩撋之用功深澣謂濯之耳衣謂褘衣以告桑下至祿衣

正義云毛之六服所施不明內司服注鄭云褘衣從王祭先王禘祭先公闕翟小記鞠衣以告桑

衣字誤禮記作褖衣

正義云此傳言展用丹穀孫毓推之以爲褘衣赤褖翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤祿衣黑六服逆依方色義或如毓所言鄭以天地四方之色差次六服之文展衣白鞠衣黃祿衣黑闕翟赤褖青褘衣元

右佩飾

毛詩禮徵卷九

右六服

碩人其頎衣錦褧衣傳錦文衣也夫人衣翟而嫁則錦衣加褧襜箋褧禪也國君夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之祿衣次之次之者眾妾亦以貴賤之等服之鞠衣黃展衣白祿衣黑皆以素紗爲裏今祿衣反以黃爲裏非其禮制也故以喻妾上僭君子偕老象服是宜箋象服者謂揄翟闕翟也人君之象服則舜所云予欲觀古人之象日月星辰之屬

碩人其頎衣錦褧衣傳錦文衣也夫人德盛而尊文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紕衣纁袖

君子偕老象服是宜箋象服者謂揄翟闕翟也人君之女服也箋縞衣綦巾所爲作者之妻服也綦綦文也

按內司服注云揄翟畫搖者闕翟刻而不畫疏云明亦刻繒爲雉形王后從王祭先公則服揄翟祭

張氏惠言儀禮圖表云對男子深衣當有其服不知其文詩曰縞衣綦巾或是也以十五升白布爲之庶

出其東門縞衣綦巾傳縞衣白色男服也綦巾蒼艾色

大袂以縞衣
素巾爲吉服

縞衣茹藘傳茹藘茅蒐之物女服也

采綠不盈一襜傳衣蔽前謂之襜

郭璞云襜
今之蔽膝

鄭氏注義謂臣朝禮謂之韠又
謂之敝以婦人之褕即男子之韠

按碩人傳云夫人惠盛而尊嫁則錦衣加褧褕褕
宜爲尊服邵說近是也采綠何以用襜蓋婦人勤
事蔽塵之服取其制之相近以名之耳

右婦人賤者服

采繁被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言旋歸傳被首
飾也箋禮記主婦髮髽

正義云按少牢注云古者或剔髮以
被婦人之紒爲飾因名髮髽焉此周禮所謂次也

笄弁衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑箋珈之言加
也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞

正義云追師掌王后之首服爲副編次注云副之言
覆所以覆首爲之飾其遺象若今之步搖矣服之以
從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒服之以見王
告桑也次第髮長短爲之所謂髮髽服之以見王
是也追師又云追衡笄注云王后之衡笄皆以玉爲
之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紘懸頊
是也編次則無衡笄言珈者以玉珈于笄爲飾

按箋以珈爲如今步搖上飾周禮注謂副爲如今
步搖是以副如步搖珈如上飾也　又按通典云
步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵九

華熊虎赤黑天祿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸
皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲花詩
所謂副笄六珈者據此則箋以副爲步搖似非也

不屑髢也箋不用髮爲善

按此言后夫人用髮髢禮制所宜耳其髮之美不
須此也

玉之瑱也傳瑱塞耳也

右婦人首飾

君子偕老象之揥也傳揥所以摘髮也

正義云既夕記云瑱塞耳充耳是也或曰充耳琇瑩
以象骨爲之所以摘髮首因以爲飾名之曰揥故云

竹竿佩玉之儺

有女同車佩玉瓊琚傳佩有琚玖所以納間

佩玉將將

葛屨佩其象揥傳象揥所以爲飾

右婦人佩飾

飲食

總敘

夫禮之初始諸飲食禮運疏禮謂吉禮始於飲食者欲行吉禮先以飲食爲本成五齊之名曰泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊酒正注泛泛然成而浮者醴猶醴也成而汁滓相將盎猶翁也成而翁翁然蔥白色緹者成而紅赤沈者成而滓沈縮酌者盎以下稍清齊者每有祭祀三酒之物曰事酒昔酒清酒酒正注事酒今之釋以度量節作之事酒今之酋久白酒所謂舊醳者也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳也清酒今中山冬釀接夏而成醇厚於昔酒者也

醴酒正注清謂醴之沛者醫內則所謂或以醷爲醴凡醷酏酒醴濁釀酏爲之則少清矣漿今之截漿也酏今之粥稀者之清也醷酏飲其明水謂之元酒亦曰清酒禮運在室疏元酒水也信南山祭以清酒羞清謂元酒也其釀秬爲酒以鬱金之草和之使之芬香條暢則曰鬯江漢秬鬯一卣箋秬鬯黑黍酒也昇龍疏秬鬯黑黍一秬二米者也其況酒之法鬱齊獻酌醴齊縮酌益齊況酌凡酒修酌司尊彝注獻讀爲莎煮鬱和秬鬯以釀酒摩莎出其香汁也醴齊尤濁和以明酌沛之以茅縮去滓也益齊差清和以清酒沛之而已其餘三齊泛從醴縱沈從益凡酒謂三酒也修讀如滌滌酌以水和而沛之疏言酌者沛之使可酌鬱鬯用五齊三酒三酒用水差次然也郊特牲注酌猶斟也酒已沛則斟之以實尊彝凡行酒亦爲酌也凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒惟大事于太廟備五齊三酒其朝踐之時設元酒于五齊之上此重古設之其實不用以祭其享燕之禮惟用三酒不用五齊唯鬯酒以祼地元酒以存古與祭祀同其陳設之位元酒在室醴酸在戶粢醍在堂澄酒在下禮運疏元酒陳在室內稍南近戶其泛齊當在元酒南醴齊北粢醍當在戶東澄酒在堂西

祭六彝大夫祭則黍稷四敦士則黍稷二敦之祭統又云以四彝祭統又云以四尊祭六彝祭統又云以六彝祭天子之廟中疏諸侯之祭有六彝今餘以四彝陰厭之祭彝皆有黍稷皐黍稷可知也少牢禮主婦執一金敦黍設于羊俎南又受敦稷設于魚俎南又受敦黍設于俎南又受敦稷設于俎南又受敦稷設于

言簋則亦兩簋也聘禮云堂上八簋東西夾各六簋是簋二十也堂上兩簋東西夾亦各兩簋是簋六也其士之昏禮則黍稷四敦天子諸侯大夫則無文以言之士昏禮疑于醬東房中二敦設于醬東為夫設也下對設二敦為婦設也其虞禮則天子八簋諸侯六簋大夫四敦士二敦與吉祭同特牲士用兩敦士虞禮亦兩敦則知天子諸矣大夫之虞與吉祭同也其鼎俎之實一鼎者特豕無配三鼎者豚魚腊五鼎者羊豕魚腊膚七鼎者牛羊豕魚腊腸胃膚膮胃同鼎九鼎者牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊十鼎者正鼎七陪鼎三臑臐十二鼎者正鼎九陪鼎三一鼎者士冠禮醮子士昏禮婦饋舅姑士喪禮小斂之奠朝禰之奠皆用之三鼎者特牲饋食士昏禮共牢士喪禮大斂奠朔月奠遷祖奠皆用之五鼎者少牢饋食聘禮致飧王藻諸侯朔月少牢皆用之七鼎者公食上大夫用之九鼎者公食上大夫用之十鼎者聘禮為賓設飧歸賓饔餼膳器有兩鉶有四鉶有六鉶有三十八有二十八有十八夫王日一舉皆用之陪鼎一曰鉶鼎禮書陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹也則牛藿羊苦豕薇也其臭則牛臐羊膋豕膷也其芼則牛羊豕同之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其為庶羞曰羞鼎其實一也其盛之于鉶

殽全脅豚解也房脅體解也殽脅骨折也

周語曰郊禘之事有全烝之俎有房烝烝有公卓飫有房烝親戚燕饗有殽烝文云全烝謂全載牲體殽烝烝謂體解節折也周禮曰宮疏引此是烝殽之異名也烝殽一物而二名耳烝之言折也折是又分體解為體解為骼折為肩臂臑肫胳正脊挺脊橫脊短脅正脊脡脅代脅肩髆在兩端脊脅肩在上注升之以體次各有宜也凡牲體之數及載備于此此十一體鄭謂牲體通考云此所陳凡十一體膊胳合兩胖為四體短脅合兩胖為六體脊正脅代脅合兩胖亦六體脊有三體總為十九體兩髀肩注髀肩也四解之殊肩髃而已此豚解七體也少牢禮上利升羊載右胖髀不升肩臂臑肫胳正脊挺脊橫脊短脅代脅皆二骨以並載之以尊卑為次各有宜也凡牲體之數及載備于此此十一體鄭謂牲體通考云此所陳凡十一體膊胳合兩胖為四體短脅合兩胖為六體脊有三體總為十八有二十七有三十六聘禮

脾不升通數之得二十一體則牲體之數備矣凡用牲體郊禘之事有全脅王公立飫有房脅親戚燕饗有殽脅上大夫有用脊脅用豚解者有用體解者有合用左右胖者有用左胖者有用右胖者有用一體九體七體者有用五體三體一體者五禮通考云凡用牲體惟士喪之奠從略士虞已用豚解士昏鄉飲酒大射鄉射燕食諸侯十有二體解而特牲少牢士冠禮指用體解也士冠禮合升上脊脅合升脅脅合升正脊脡脅合升脅脅合升脅脅合升脅

舉肺各于其俎故尸俎以至公有司私臣所食也一自尸至私臣皆離肺注提猶絕也斷離之不絕少儀云牛羊之肺離而不提心則絕祭之故提手則刲而祭者不提手矣祭離而心絕祭之故尚肺周禮而已若虞則祭首夏則祭心商則祭肝時異也周之尚肺周禮而已若虞則祭首夏則祭心商則祭肝時異則禮異也周之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則戶先脾中雷先心門先肺事異則禮異也冠昏燕禮之類皆有離肺而無祭肺昏禮有嚌肺而卻飲卻設鬼神陰陽之意也特牲先祭肺後祭肝祝亦祭肺又有祭肺鬼神尚幽闇祭肝則祭肺非不祭肝也以肺爲主而已其不致五味者謂之太羹加于俎上不致五味也鉶羹加鹽菜矣注太羹肉湆鄭司農云太羹不和之羹公食記鉶芼牛藿羊苦豕薇豆葉苦苦菜滑堇荁之屬注藿豆葉苦苦菜滑堇荁疏士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁注云鉶芼用生葵冬春用乾荁此云之屬皆有滑夏用葵冬用荁天官亭人祭祀共太羹鉶羹賓客亦如之注太羹肉湆鄭司農云太羹不和鉶羹加鹽菜矣公食記鉶芼牛藿羊苦豕薇豆葉苦苦菜滑堇荁之屬是也作醢及臡以粱麴及鹽漬以美酒塗置甕中百日則成矣鄭司農云醢臡醢也有骨爲臡無骨爲醢薤菹韭華菹鄭大夫讀薤爲茅菹茅初生或曰茆水草元謂薤莖蔓菁菲也茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞饋食之豆其實葵菹羸醢脾析蠯醢蜃蚔醢豚拍魚醢注羸蜾蠃大蜬蛤也鄭大夫杜子春讀蠯爲蜃蚔蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也今河南名豚子春皆以拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也合蠯蛤也鄭司農云深蒲蒲蒻人水深故曰深蒲蒲始生水中魚衣元謂深蒲蒻人水深蒲蒲始生水中魚衣及鮪晁也此祭醢注芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻人水深故曰深蒲醢醢肉醬也鮪

醢全物若牒爲菹醢菹之稱菜肉通賓客之禮共醢五十甕醢人掌共五齊七菹凡醢物王舉則共齊菹醢五十甕醢醢各五十甕者據侯伯饔餼之禮舉中言之也醢人疏云賓客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼時也按掌客上公之禮故鄭云致饔餼百二十甕侯伯百甕子男八十甕此其醢五十甕共爲百甕此據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然上公百二十甕其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘王所尊敬者而言其同姓諸侯自相待法侯伯百甕而已又按掌客上公已下並是諸侯亦與之同又按聘禮待聘臣亦云醢醢百甕子男得與諸侯同者彼別爲臣禮禮有損之而益故子男之卿百甕其數多於君

其天子朔食諸侯相食及食大夫堂上所陳之正羞天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六諸侯相食及食大夫公食大夫亦如之

毛詩禮徵卷一　十

禮曰宰夫自東房薦豆六設于上醬東此食下大夫而豆則其餘著矣聘禮致饔餼于上公八豆設于堂上大夫六豆設于西階南此食上大夫而豆則其餘著矣公食大夫禮設豆于醬東此食下大夫而豆則其餘著矣凡此食下大夫而豆之義云非也引以證下大夫六豆亦爲正羞皆醢百二十甕之等但不知堂夾若宰夫自東房薦豆六設于醬東此食上大夫而豆之義云此食下大夫而豆則其餘著矣

庶羞也文公食禮若不親食使大夫以其酒醬致之亦賓賓于甥陳于牖外北面陳于楹內江不正饌也

其八君燕所食者又有二十六物蝸醢而菰食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兔羹和糝不蓼湯豚包苦實蓼濡雞醢醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鱉醢修蚳醢脯羹兔醢麋脯魚醢芥醬麋腥醢芥醬桃諸梅諸卵鹽此則正羞與庶羞相雜也內則鄭注曰蝸醢牛卵鹽白二十六物皆人君燕所食也其餘大鹽疏云按經先云雉羹後云脯羹先云雞羹後云犬羹不依牲之次第故云其饌則亂也其膾炙有脊而切之者有脊而不切之者加火曰燔遠火曰炙炙少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾聶而不切之爲燔鹿爲脯麋鹿爲腊皆薄析而乾之之謂之脯腊之言夕也夕暵乃晞也聶而切之者謂薄析之也聶之言牒也牒薄也薄析之而施桂曰鍛修小物全乾曰腊亦皆庶羞也腊人掌乾肉凡乾肉若今涼州烏翰白鹿麋麇之腊皆聶之薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛鄭注大物解肆之事小物全乾之謂之腊析曰脯捶之而施薑桂曰鍛修小物全乾肉若今薄

時味以養氣也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鷹宜麥魚宜苽言其氣味相成也春宜羔豚膳膏薤夏宜腒鱐膳膏臐秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶此八物四時肥美也爲其太盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽雁也　大膳膏臐秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶此八物四時肥美也爲其太盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽雁也　大夫燕食有腤無腶有腶無胾士不貳羹祭成庶人耆老不徒食尊卑差也內則疏云腶非食殺此燕得食腶者膳以爲食殺若有餘饌兼之則得有腶士不貳羹謂食不專用腶鄭志

正義云鬯當在彝前此及尚書左傳皆云秬鬯一卣
者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故言盛
之

按周禮春官鬯人掌共秬鬯而飾之注秬鬯不和
鬱者飾之謂設巾又肆師及果築鬻注鄭司農云
築香草搗以爲鬯盛之于鬯器者鬯人也以鬱金香草搗之煮之者肆師也以所築煮鬱金和鬯
器以實彝而陳之者鬱人也　又按應劭云鬱芳
艸也百艸之華煮以合釀黑黍

烈祖既載清酤傳酤酒箋既載清酒于尊酌以祼獻

右彝尊之實

權輿於我乎每食四簋箋四簋黍稷稻粱

正義云此是平常燕食不具故稻粱在簋

玉藻云朔月四簋注云朔月四簋是天子之食禮盛稻粱此用簋者以其常食異于禮食其諸侯與大夫食亦四簋故案鄭云每食四簋是也

禮書云掌客公簋十侯伯八子男六而簋皆十二聘禮饔餼上大夫之簋二十公食上大夫之簋八下大夫之簋八卿之禮陳饔八簋玉藻言諸侯朔月四簋非聘禮公食大夫之簋有所存者謂天子八簋諸侯六簋卿大夫四簋則其所食者也

茂木陳饋八簋箋陳其黍稷

按玉藻疏云八簋當加以稻粱

天保吉蠲爲饎傳傳饎酒食也

天東有饛簋飧傳饛滿簋貌飧熟食謂黍稷也

壁西面鄭注炊黍稷曰饎與此箋合

右簋簋之實

關雎參差荇菜左右芼之

戴氏震云芼菜之亨於肉沿者也考之禮凡四物肉謂之羹菜謂之芼肉謂之臐菜謂之芼之言用爲釧羹臐生爲之是爲豆實芼則沿煮之芼之言孔正義以周官醢人陳四豆之實無芼菜而時事用殷禮由芼字失其義故不知詩中已明言爲芼非爲沿也沿與醢相從實諸豆周禮七沿韭菁茆葵芹菹筍菹是也芼與羹相從實諸鉶儀禮鉶芼牛羹羊胥豕薇皆義牲用魚芼之以蘋藻肉則炰烋皆有芼是也

采蘋于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜箋敦成之祭牲用魚芼用蘋藻亭蘋藻者于魚潛之中是釧羹之芼

七月曰殺羔羊
獻羔祭韭

按羔俎實韭豆實

伐木既有肥牂以速諸父

正義云其牲狗不用羊豕云其牲狗此云有肥牂者天子之禮異于諸侯也

既有肥牡以速諸父

吉日發彼小豝殪此大兕以御賓客且以酌醴饗御賓客之禮各有其事有解剝其皮者有煮熟之者有肆其骨體于俎者或奉持而進之者

正義云若乾之爲脯漬之爲醢則爲邊豆矣

楚茨絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將饗祭祀

烝公劉執豕于牢傳新國則殺禮也

爾殽伊脯饗天地之尸尊事尊不以褻味沸酒脯而已

燔炙芬芬饗小神之尸卑用美酒有燔炙可用褻哼也

閟宮毛炰胾羹傳毛炰豚也胾肉也羹肝炙也皆從獻之俎也其爲之於爨必取肉也肝也肥美者

正義云地官封人祭祀有毛炰之豚彼注云燔去其毛而炰之也胾謂切肉太羹鉶羹不和貴其質也鉶羹和者也鉶羹謂盛之鉶器太羹則盛之於登

烈祖亦有和羹饗和羹者五味調腥熟得節食之于人性安和

右鼎俎之實

采蘩于以采蘩于沼于沚傳蘩皤蒿也公侯夫人執蘩菜以助祭饗執蘩菜者以豆薦蘩菹

采蘋于以采蘋于南于澗之中傳蘋大萍也蘋藻皆有芼牛以襯王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采女曰鷄鳴弋鳧與雁饗以待賓客爲燕具

采蘋于以采蘋于沼于沚傳蘋水草之有華者也沼池也沚小渚也

按下饗云以爲加豆之實考醢人加豆之實有箔菹

菹雁醢

弋言加之與子宜之傳宜肴也箋所弋之鳧雁我以爲加豆之實與君子共肴也

園有桃園有桃其實有棗棗桃是用之于籩也

按邊人饋食之籩其實有棗栗桃是用之于籩也

內則白牛修鹿脯至薑桂共三十一物皆人君燕食有棗栗榛柿瓜桃魏君儉不中禮而已

六月飲御諸友魚鼈鮪鯉箋加其珍美之饌所以極勸也

按以瓠葉爲菹未有明文內則云雉兔皆有芼下章云有兔斯首瓠葉其芼兔者與有兔斯首炮之燔之傳毛曰炮加火曰燔燔炙斯臼也有兔白首者兔之小者也炮之燔之者將以爲飲酒之菹

行葦醢醓以薦傳以肉曰醓醓箋云薦之禮非菹則醓也

按內則庶羞用兔注謂上大夫之禮下大夫所無也毛鄭謂庶人之禮似非

楚茨爲豆孔庶傳豆謂內羞庶羞也箋云庶肪也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取肉物肪美者也

信南山疆場有瓜是剝是菹傳剝瓜爲菹也

按內則言上大夫之庶羞有魚鱐人君燕食有魚鱐芥醬其餘庶羞經不見者尙多疏以爲非常饌

飲酒之羞也

按內則庶羞用兔注謂上大夫之禮下大夫所無也毛鄭謂庶人之禮似非

醓也

天官醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢本麋臡菁菹鹿臡芹菹麋臡注醓肉汁也三臡亦醓也作醓及臡者必先膊乾其肉乃後莝之煮之以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣

或燔或炙嘉殽脾臐傳膚臐面也箋燔用肉炙用肝以脾函爲加故謂之嘉

釋文云說文云脅舌也又云口炙肉也服虔通俗云口上曰臐口下曰函

既醉其告維何籩豆靜嘉傳恆豆之菹水草之和也其

醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也

按天官醢人凡朝事之豆次饋食之豆外有加豆羞豆此云恆豆即朝事之豆加豆爲饋食之品與醢人加豆異

韓奕其殽維何魚鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲籩豆有且侯氏燕胥籩魚鼈以火孰之也鮮魚中膾者也筍竹萌也蒲深蒲也且多貌

止義云天官醢人加豆之實有深蒲筍菹鼎卦爻詞云覆公餗鄭注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者鍊之爲柔也以菱爲八珍所用

泮水薄采其芹

薄采其藻

薄采其茆傳茆鳧葵也

釋文云千寶云今之鳧葵堪爲菹

按醢人四豆之實有茆菹　又按學記云大學始教皮弁祭菜示敬道也注云菜謂芹藻之屬此云采者蓋爲釋菜與

右豆籩之實

毛詩禮徵卷第十終

臺臺貳册100版

毛詩古義

楊鍾羲

遼海叢書

樂亭

古者誦詩讀書皆出口授故字之音韻無或失也自訓詁之學興而於字之難爲音者則注曰讀若某夫若之爲言近似之辭非謂即讀如某字也乃後人竟以讀若之音讀之則字音之失自此始矣齊梁之際渠音盛行渠音者以二字之音渠成一音名之曰反其後諱反爲切夫以二音而渠爲一音則切之者不能無輕重疾徐高下短長清濁之異因有此切之爲一音彼切之又爲一音者一盲倡之衆盲和之是何異扣槃捫燭而字音之壞也愈甚自時厥後讀詩者患其音韻之不協於是創爲叶音祇圖音韻之諧不顧字義之外其甚也一章之中一字而叶二音又或此章叶爲一音彼章又叶爲一音而字音之壞更不可問已嗟夫聲音之道與性命通古帝王所以感天地動鬼神浹人民若鳥獸而驗其治功之成否者也有王者作必將興之天未喪斯當必有在傅不云乎禮失則求諸野又曰不賢者識其小者士君子苟不忍古樂之湮必先求古音之復欲求古音之復詩牛鳴於窖豕豗於牢猶致意焉而況倫類之發抒猶有先民之遺響者哉間嘗論之古之詩歌皆古之樂章也古樂之變爲今樂也此不易復者也而古樂之猶存今音也此則可考者也自來樂工知文者鮮其教歌也率皆口授故古音猶存五季而後文人墨客爭爲詞曲遂漸以今音易古音然古音之存於口授者十猶五六也世之儒者惡其聲妖詞豔也懼其悖志淫心也且恐稍一涉獵或招物議有妨其兩廊豚蹄之享也曾不漫擲一顧於是古音之猶存一綫者棄之如遺而此道之鞠爲茂草者蓋千三百載於茲矣嗚呼何其陋也予友王補樓善爲歌一時老樂工皆爲避席共硯時每聞其歌輒嫌其字音頗與今音不合迨聽之既久以其音之不合於今者而驗之毛詩又頗覺其音之有當因是發端細心切究補樓又多所指授於是兩三月間而毛詩之古音盡復無待於叶而音自相比不唯一字

不容叶二音而數音轉可使出於一音補樓大樂之乃以工尺上四等字譜毛詩數章晚暇時輒相與歌之以爲樂不啻出明珠於糞土獲美玉於泥沙也歲癸巳補樓謝世余每一讀詩輒悲愴念之遂致廢業今夏得讀顧亭林先生詩本音引證閎博誠爲鉅製然似於音韻源流少有未的又念余老矣追憶良友之切磋何可委諸草莽莽作毛詩古樂音一書以爲家塾讀本書中於訓詁反切之學質顧亭林先生之作其有合於己者則取之其不合於己者亦不敢直斥其非蓋余之此作原非有意與古人相軋不過自迪一得以俟知音者之論定後之有志於古樂者或亦有取十之一二乎

咸豐五年八月初三日夢月軒主人張玉綸自序

義例

一 本書注中之字皆係今音爲觀者之易曉

一 所謂一字有一字之音又有一字之韻者以音韻併合爲一字實類反切然上一字原係本字之音似較反切之說貽誤較少

一 有音韻併無其字者亦不得不以反切代之然終覺不甚慰貼惟觀者之會意可也

一 本書所注皆末一字與押韻相關否則不注亦間或於押韻之字有所遺漏觀者自爲補之可也

一 本書於古今同音韻者雖押韻之字亦不注

一 本書所注之字亦或有不兼音韻單以一字注者爲觀者之易曉

一 補樓謂古樂有合歌之說猶今樂之至末句通場之入皆爲接唱也毛詩周南如卷耳之末章末句漢廣通章之末四句麟趾通章之末一句召南如草蟲之通章末句采蘋之末章末句甘棠之通章末句祈露之二章三章末句殷其靁之通章末句騶虞之通章末句風雅頌之如此類者甚多大約皆合歌也本書各分注於本章之下此不備舉

一 一章之韻有平仄相兼者音韻家謂之頓挫有平上兼用者音韻家謂之鏗鏘余習聞補樓歌詩於所謂頓挫鏗鏘者頗有領會知叶韻家必平上去入叶之一律者之多事也

總綱上

雎鳩具　朱祖著　以音韻琭戚反切以下倣此

雎音朱韻凡並列之雎字件韻倣此下同　鳩雎　莫采蘋　采哉　良耜　據柏舟　大叔于田　具　具音著韻　無羊　烝民

駉　牧也　寰　北門

駉　漢廬皇皇者華　牟　鴛鴦　宛丘　鴛　烏名　鴛鴦　交交桑扈　鳲鳩　鳲鳩在桑　其子在梅　鳲鳩在桑　其子在棘　鳲鳩在桑　其子在榛　鳲鳩　鳲鳩在桑　其子七兮　鳲鳩　鳲鳩在桑　其子在梅　鳲鳩在桑　其子在棘　鳲鳩在桑　其子在榛　鳲鳩　鳲鳩在桑　其子七兮　鴟鴞　鴟鴞鴟鴞　既取我子　鴟鴞　鴟鴞既取我子　鴟鴞　鴟鴞既取我子　鴟鴞　鴟鴞

亦作去聲見分注

楫 楫楔

分席紛

分 分音扶問同此音不備注 全經

截 截元音無字可注本係外上聲反在毛詩音讀者見分注

席 席音 柏舟

蓆 擣衣

行 敝胸白駒

夕 正韻郎

寫 車攻 韓奕

閑 韓奕

雨 無

昔 郎

紛 紛音 芃蘭

芃 蘭

歸鬼貴 衣以意

歸 歸音衣緋式微 葛覃

鬼 鬼音以韻 揭之山有樞

貴 貴音意韻

依 按歸衣二字埤成一音而類反切更爲駁貼

以 切不若作孤衣切

意 齊南七月

鬱 北山 綢繆

愒 沖水 素冠

鬱 文王有聲

韓奕 燕民有嘏 高山仰止 江漢 常武

韓奕 溥彼韓城 燕師所完 以先祖受命 因時百蠻 王錫韓侯 淑旂綏章 簟茀錯衡 玄袞赤舄 鉤膺鏤鍚 鞹鞃淺幭 鞗革金厄 韓侯入覲 以其介圭 入覲于王 王親命之 纘戎祖考 無廢朕命 夙夜匪解 虔共爾位 朕命不易 榦不庭方 以佐戎辟 四牡奕奕 孔脩且張 韓侯出祖 出宿于屠 顯父餞之 清酒百壺 其殽維何 炰鱉鮮魚 其蔌維何 維筍及蒲 其贈維何 乘馬路車 籩豆有踐 兩轡如琴 鞗革忡忡 其廣維何 百兩彭彭 八鸞鏘鏘 不顯其光 諸侯之子 韓姞燕譽 以其妹嫁于韓 姞相攸 莫如北山之陽 有甘桐 有梁山 維禹甸之 有倬其道 韓侯取妻 汾王之甥 蹶父之子 韓侯迎止 于蹶之里 百兩彭彭 八鸞鏘鏘 諸娣從之 祁祁如雲 韓侯顧之 爛其盈門 蹶父孔武 靡國不到 爲韓姞相攸 莫如韓樂 孔樂韓土 川澤訏訏 魴鱮甫甫 麀鹿噳噳 有熊有羆 有貓有虎 慶既令居 韓姞燕喜 孔乏其興 出牧其馬 言刷其角 言秣其馬 好爵既釂 辟公爾力 其遊維何 維魴及鱮 維鹿及麀 其死維何

丹曲而將干

淳采芑

鞹鼉類　據呂虛

鞹音據韻呂虛韻

槱木而有嘉魚

槱音栲韻木而有嘉魚

靁作雷其雨其濛　又采芑

靁音雷其雨其濛韻又采芑

儀旣突　惹下上聲去聲

儀音宜旣音既聲韻惹音熱下上聲去聲

儀旣成是　相息亮反下聲韻事也相去聲

倚南山　倚於綺反七月

猗音漪檉其椅音倚南山七月

兕斗豆　都堵杜

兕音似斗音陡韻豆音杜韻

毛詩古樂音卷一　五　海源閣書

兕觥其觩　毛詩無此字

觥音光觩音求

英景映　央養漾

英音央韻景音養韻映音漾

英有女同車　清人汾沮洳

英音央韻清人汾沮洳韻景音影音養韻二子乘舟

薨薨鼓聲　鼉鳴岡名　騫騫馬盛　毛詩無此字

薨音烘韻鼉音駝騫音虔

庚梗更　剛剛去聲

庚音剛韻梗音剛上聲韻

大東小東　七月

大音剛韻七月梗音剛上聲韻

更　更音剛去聲韻　毛詩無

更音剛韻

京景競　姜講聲

京音姜韻景井音講韻

中原有菽　定之方正月

中音姜韻定之方正月

景　井音講韻

競　競音彊韻

競音彊韻桑柔

隅羽玉　儒擺褥

隅音儒羽音擺玉音褥

隅隅相抱　靜女

隅音儒韻靜女

雉鳴求其牡　雉鳴雄雉

雉音擺鳴音求雉音雄

羽　羽音擺

羽音擺韻

燕燕于飛　鷰鷰鳥名　毛詩無

燕音鷰燕音鷰于音雄飛音鷰

玉　玉音褥

玉音褥韻

玉之瑳兮　瑳玉貌

玉音褥之瑳音磋兮

誰侜予美　侜張誑反

誰音雄侜音周予音余美音每

侜音周韻

誰昔然矣　昔古昆反

誰音雄昔音古然音昆矣

雖　生民

雖音綏

毛詩古樂音卷一　六　海源閣書

綏萬邦　綏音雖

綏音雖

綏音雖韻

綏予孝子　綏音雖

綏音雖予音余

綏我思成　綏音雖

綏音雖我音俄

綏我眉壽　綏音雖

綏音雖我音俄

綏我福祿　綏音雖

綏音雖我音俄

綏我士女　綏音雖

綏音雖我音俄

綏我思服

輿 樓閔　**虁** 吉日

犀 車攻此字韓奕及載用　**噳** 韓奕此字平及載用

予 皋陶四國昏墨四月正月　**語** 鹽谷公劉斯干按此字亦

雲漢 用按此字又作去聲讀

旅

耦 汝昔雨湘此字亦作玉篇暗讀

虞 大明抑宮漢按此字在召

邛 音駏除轉儒韶北風

黥 下旅都人士江

魚 酒韓奕明

輿 那

舍 臣工

悲北備 批比畢

毛詩古樂音卷一

悲 悲音批韶七月草蟲東山　**北** 北音比韶卷阿文王有聲

備 備音畢韶早麓　**背** 伯今行素晴印閟宮

悖 柔桑

倍 晴印

罪 雨無正巧言

酵 酵音芦韶晨風桑柔

雀 雀音祝韶河水

追隹醉 居舉巨

追 追音居韶棫樸

隹 隹音舉韶

醉 醉音芦韶桑柔

居 皇皇者華此字亦作平聲

舉 汝昔雨韶此字亦作去聲讀

巨 嗟嗟

虞 樂 鹿吉日

樂 車攻此字韓奕及載用　**鹿** 韓奕此字平及載用

虞 靈臺

庚 甫田

愈 正月

瘉 正月角弓此字亦可作平聲

鬳 桑柔有瞽

裕 角弓

獄 行葦小宛

青 谷風蓼莪思文

奠 七月

澳 綠竹

奧 小明

趨 鮮臣

掘口寇 枯苦庫

掘 此字毛詩無　**口** 口音苦韶正月巧言

寇 寇音庶韶桑柔

庫

祛 遵大路羔裘豳　**諏** 皇皇者華此字亦作平聲

曲 汾沮洳小戎

渠 樗舆

驅取去 初楚醋

驅 駉音胡韶有駜小戎板　**取** 取音楚韶

去 去音陽韶雲漢

厚 巧言巷伯

后 臻時邁

鍭 行葦

餱 無羊

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯○後 胡○戶

鍭 行葦

餱 無羊

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

予 皋陶四國昏墨四月正月　**語** 魯頌公劉斯干按此字亦

雲漢 用按此字又作去聲讀

旅

耦 汝昔雨韶此字亦作玉篇暗讀

虞 大明抑宮漢按此字在召

邛 音駏除轉儒韶北風

黥 下旅都人士江

魚 酒韓奕明

輿 那

舍 臣工

悲北備 批比畢

毛詩古樂音卷一　七　遼海叢書

悲 悲音批韶七月草蟲東山　**北** 北音比韶卷阿文王有聲

備 備音畢韶早麓　**背** 伯今行素晴印閟宮

悖 柔桑

倍 晴印

罪 雨無正巧言

酵 酵音芦韶晨風桑柔

雀 雀音祝韶河水

追隹醉 居舉巨

追 追音居韶棫樸

隹 隹音舉韶

醉 醉音芦韶桑柔

居 皇皇者華此字亦作平聲

舉 汝昔雨韶此字亦作去聲讀

巨 嗟嗟

虞 樂 鹿吉日

樂 車攻此字韓奕及載用　**鹿** 韓奕此字平及載用

虞 靈臺

庚 甫田

愈 正月

瘉 正月角弓此字亦可作平聲

鬳 桑柔有瞽

裕 角弓

獄 行葦小宛

青 谷風蓼莪思文

奠 七月

澳 綠竹

奧 小明

趨 鮮臣

掘口寇 枯苦庫

掘 此字毛詩無　**口** 口音苦韶正月巧言

寇 寇音庶韶桑柔

庫

祛 遵大路羔裘豳　**諏** 皇皇者華此字亦作平聲

曲 汾沮洳小戎

渠 樗舆

驅取去 初楚醋

驅 駉音胡韶有駜小戎板　**取** 取音楚韶

去 去音陽韶雲漢

厚 巧言巷伯

后 臻時邁

鍭 行葦

餱 無羊

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯○後 胡○戶

鍭 行葦

餱 無羊

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

吼 生民

侯○後 胡○戶

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

達闕匱 渠取去

孤古故

鉤 鉤音孤韶　**荀** 荀音古韶抑

耆 行葦南山有臺

枸 南山有臺

鉤荀垢 孤古故

攜 板　**倗** 匪風

鱸 芄蘭　**堪** 邻人伯兮

偕 偕音西韶魚麗　**寫** 寫音喜韶又兼暑韶裳者華

潛 魚麗　**車舝**

偕 本音邪埃切　**寫** 本音邪愛切　**西喜細**

毛詩古樂音卷一　八　遼海叢書

掘口寇 枯苦庫

掘 此字毛詩無　**口** 口音苦韶正月巧言

寇 寇音庶韶桑柔

庫

趨 鮮臣

奧 小明

澳 綠竹

奠 七月

青 谷風蓼莪思文

獄 行葦小宛

裕 角弓

后 臻時邁

厚 巧言巷伯

曲 汾沮洳小戎

去 去音陽韶雲漢

取 取音楚韶

驅取去 初楚醋

驅 駉音胡韶有駜小戎板

祛 遵大路羔裘豳

渠 樗舆

后 臻時邁

後 後音戶韶南山有臺谷風正月晴印韶角弓

侯○後 胡○戶

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

吼 生民

侯○後 胡○戶

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

達闕匱 渠取去

孤古故

鉤 鉤音孤韶　**荀** 荀音古韶抑

耆 行葦南山有臺

枸 南山有臺

鉤荀垢 孤古故

攜 板　**倗** 匪風

鱸 芄蘭　**堪** 邻人伯兮

偕 偕音西韶魚麗　**寫** 寫音喜韶又兼暑韶裳者華

潛 魚麗　**車舝**

偕 本音邪埃切　**寫** 本音邪愛切　**西喜細**

毛詩古樂音卷一　八　遼海叢書

掘口寇 枯苦庫

掘 此字毛詩無　**口** 口音苦韶正月巧言

寇 寇音庶韶桑柔

庫

趨 鮮臣

奧 小明

澳 綠竹

奠 七月

青 谷風蓼莪思文

獄 行葦小宛

裕 角弓

后 臻時邁

厚 巧言巷伯

曲 汾沮洳小戎

去 去音陽韶雲漢

取 取音楚韶

驅取去 初楚醋

驅 駉音胡韶有駜小戎板

祛 遵大路羔裘豳

渠 樗舆

后 臻時邁

後 後音戶韶南山有臺谷風正月晴印韶角弓

侯○後 胡○戶

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

吼 生民

侯○後 胡○戶

侯 羔裘豳　**後** 後音戶韶南山有臺谷風正月

侯 羔裘豳　**○** 晴印韶

達闕匱 渠取去

孤古故

鉤 鉤音孤韶　**荀** 荀音古韶抑

耆 行葦南山有臺

枸 南山有臺

鉤荀垢 孤古故

攜 板　**倗** 匪風

鱸 芄蘭　**堪** 邻人伯兮

偕 偕音西韶魚麗　**寫** 寫音喜韶又兼暑韶裳者華

潛 魚麗　**車舝**

偕 本音邪埃切　**寫** 本音邪愛切　**西喜細**

垢 垢音故韶桑柔　**泄** 雄雉民勞板　**解** 解音蟹韶韓奕

句 行葦　**泄** 本音羊列切十畝之間　**解** 本音佳買切閟宮發

荀 谷風小弁　**垢** 垢音故韶桑柔

遁 綿縣經　**句** 行葦

媾 候人　**泄** 雄雉民勞板

覯 抑　**泄** 本音羊列切十畝之間板　**解** 解音蟹韶韓奕

解 解音佳買切閟宮發

垢 垢音故韶桑柔　**泄** 雄雉民勞板　**解** 解音蟹韶韓奕

句 行葦　**泄** 本音羊列切十畝之間　**解** 本音佳買切閟宮發

荀 谷風小弁　**垢** 垢音故韶桑柔

遁 綿縣經　**句** 行葦

媾 候人　**泄** 雄雉民勞板

覯 抑　**泄** 本音羊列切十畝之間板　**解** 解音蟹韶韓奕

解 解音佳買切閟宮發

逵音渠追韻　兎匿　閫　陊音取韻　節南山　匡音去聲　既滯

駿采薇　六月　桑柔　揆　定之方中

哀調愛　衣以意

哀　哀音衣韻　采薇　小宛　篇毛詩無　十月之交　四月　桑柔　召旻

來○賴　蓼里力

來　來音釐韻　終風　雄雉　君子于役　○　女曰鷄鳴　采薇　出車　子衿　杜　南有嘉魚　無羊　大車　白駒　簽　齋　如弁

棗　南山有臺　十月之交

賴　賴音力韻

謀母木　迷米墨

謀　謀音迷韻　泉水　皇皇者華　十月之交　母　母音米韻　葛覃　伸　杜　子　南有嘉魚　大車　簽　葛覃　今入

母　母音米韻　葛覃　南有嘉魚　大車　白駒　簽　齋　如弁

木　木音墨韻　葛覃

沐　采綠

牧　出車

田　薅音丁因韻　甫田　良耜

畝　音滿彼切　南山有臺　韓奕　甫田　大田　良耜　北山　信南山　楚茨　小弁　巧言　何人斯　巷伯　小旻　小宛　小弁　四牡　杜　沔水

和又轉胡音韻韻此字與花字異音作結華英華光華解

麻馬禡　摩畝木

麻韻音摩韻中有丘中有麻韻東門之枌馬音滿韻東門之池

馬　馬音滿韻東門之枌

禡　禡音米韻東山四牡十月之交

兒耳二　彌你暱

兒音彌韻毛詩無

邇　邇音你韻谷風

二　二毛詩無抑韻

耳　旌丘

爾　行章

家賈稼　此條再轉字韻轉音各韻各由歌格各轉為歌

家　家音歌韻由歌音轉入麻韻桃天

賈　賈音格韻由格音轉入馬韻氓

稼　稼音各韻由各音轉入禡韻七月

佩古故

佩　佩音格韻由格音轉入禡韻谷風

古　故韻

故　故韻

家賈稼　此條再轉字韻轉音各韻各由歌格各轉為歌

家　家音歌韻由歌音轉入麻韻桃天

賈　賈音格韻由格音轉入馬韻氓

稼　稼音各韻由各音轉入禡韻七月

佩古故

佩　佩音格韻由格音轉入禡韻谷風

古　故韻

故　故韻

無正解

假　假音格韻又與嘉字通此字韻又與格字通

解　解音格韻又與嘉字通此字韻又與格字通

毛詩無作韻者

假　假音格韻又與嘉字通此字韻又與格字通

毛詩無作韻者

邇下下　此亦采再轉字韻轉音哈平聲韻由哈上聲韻由哈去聲轉音哈虎韻

邇　邇音哈平聲韻由哈上聲韻由哈去聲轉音哈虎韻

下　下音哈上聲韻由哈去聲轉音哈虎韻

下　下音哈上聲韻由哈去聲轉音哈虎韻

瑕　瑕泉水思齊　九罭　狐裘　蒐裘

瑕　瑕音胡韻

胡虎戶

胡　胡音胡韻

虎　虎音呼韻

戶　戶音胡韻

瑕　瑕音胡韻

胡虎戶

胡　胡音胡韻

虎　虎音呼韻

戶　戶音胡韻

騢駹

騢　騢音胡韻

駹　駹音莫江韻

駹　駹音莫江韻

騢　騢音胡韻

駹　駹音莫江韻

駹　駹音莫江韻

紑否佩　皮鄙斁

紑　紑音皮韻　緇衣

否　否音鄙韻有苦榮　抑　賓

佩　佩音斁韻　子衿

否　否音鄙韻有苦榮　抑　賓

佩　佩音斁韻　子衿

紑　紑音皮韻　緇衣

否　否音鄙韻有苦榮　抑　賓

佩　佩音斁韻　子衿

否　否音鄙韻有苦榮　抑　賓

佩　佩音斁韻　子衿

騢　騢音胡韻

駹　駹音莫江韻

駹　駹音莫江韻

騢　騢音胡韻

駹　駹音莫江韻

駹　駹音莫江韻

夏　思文

夏　夏音戶雅韻

夏　夏音戶雅韻

夏　夏音戶雅韻

夏　夏音戶雅韻

暇　暇不侯木瓜

暇　暇音胡韻

暇　暇音胡韻

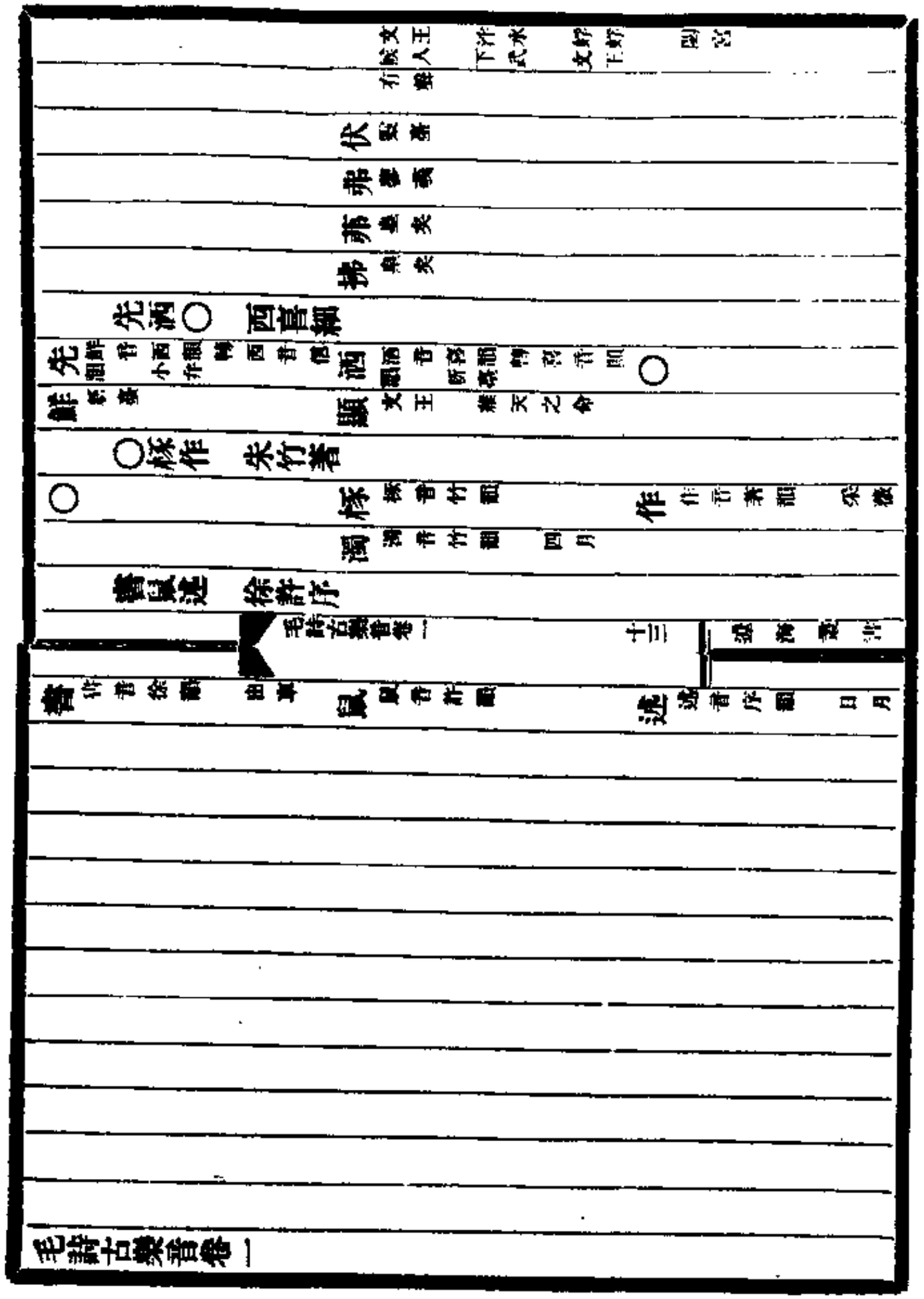
暇　暇音胡韻

暇　暇音胡韻

采　采音此韻

采　采音此韻

采　采音此



總綱下

嘗問於補樓曰天字舊讀如添自沈存中有鐵因反之說而後之考音者宗之今驗之毛詩天字不下百餘多與人字諧韻亦可謂善揣古音者矣補樓曰不然天字本添音（鐵因）韻舊讀爲添得音而失其韻沈切爲（鐵因）得諧而失其音今試爲君歌陽告首句君請驗之余聽之果覺一字之中添音（鐵因）韻釐然也乃異之補樓曰未也試爲君歌尋夢良晨句再驗之余聽之果覺一字之中（鐵因）音添韻皦如也乃大異之補樓曰此轉音法古曲中無不轉之字即如京字本精音（居姜）韻訓詁家單訓爲精則失音且京字非不可以精爲韻然第須以（居姜）爲音轉入精韻則自然合拍蓋音必轉則調乃益高君由是推之可以悟音韻之展轉矣

天字毛詩最多玆不備注

按古樂譜天王二字最重故有順天從王之說原有掌訣余未能究謹就毛詩所有順天從王等字臚列於後

順天字（凡順天從王字不過舌尖徹掠而本音猶存此在讀者之路能生巧不可舍音而專從韻也）

顯（失音今韻北門何人斯轉入今音讀下倣此）

堅（同上　行葦）

賢（閟宮新韻　北山二行葦）

翩（偏音貧賓韻　巷伯桑柔）

年（於音年民韻　唐嶋東山倌工楫）

緜（宮音棍平聲　緜綿）

矜（同上　何草不黃）

閩（田音遐因韻　采芑）

填（同上　桑柔　召旻）

瘨（同上　召旻）

田（同上　叔于田　采芑　倌南山　白華　崧高　江漢）

千（遷音欽韻　定之方中　采芑　甫田）

愆（同上　楚茨）

川（穿音昌韻　雲漢）

涓（圭音云韻　燕燕　定之方中　采芑　鴛鴦）

南（難音娚平聲　燕燕　凱風　綠林　何人斯　沖水）

男（同上　凱弟）

醓（談音覃韻　桑柔）

緡（綿音民韻　何彼襛矣）

閱（田音今讀　豐年）

矧（弓音張平聲　文王　靈臺　召旻）

中（中音張韻　召旻）

宗（周上　公劉）

終（同上　邶）

沖（沖音春韻　七月）

與（與音心韻　大明）

風（中音分韻　綠衣　晨風　何人斯　燕民）

弘（宏音厚韻　召旻）

占（占音真韻　斯干）

僭（僭音近韻　鼓鐘）

定（定音切田　采薇　與聘字諧）

三（三音探韻　標有梅）

瑣（瑣音切韻　君子偕老）

泉（全音詮韻　大東　瞻卬　凱風）

從王字（王字與今音同不備引）

京 兵英庚 見前

兟 脂音光韻 卷耳七月

彭 庚音榜韻 清人仙駕出車 剛

明 唐音彌娘韻 雞鳴 東方未明 北山 大明 丞民 韓奕

烹 庚音俯平韻 楚茨 瓠葉 與享通 黃鳥 倩南山 甫田 大板 酒 丞民 執競 敬之

盟 蒸音忙韻 巧言

兄 脂音虛香韻 鴟之奔奔 柳仲子 又古與況字通 鴞 桑柔 召旻

衡 庚音杭韻 采芑 韓奕 閟宮 烈祖 長發

卿 青音羌韻 清

慶 耕音羌韻 楚茨二 甫田 裳裳者華 皇矣 閟宮

行 唐去聲音杭韻 擊鼓 雄雉 北風 載馳 大叔于田 有女同車 汾沮洳 揚之水 氓 葛屨 黃鳥 無衣 農 七月 東山 鹿鳴 六月 鴛鴦 采菽 車舝 何草不黃 十月之交 大東二 北山 公劉 瞻卬 天作 敬之 明 按此篇此字又作形音杏韻傳音形韻 毛詩古音卷二

古樂譜無所謂尤韻今唐韻既立尤字部又且爲部甚大世人服習已久使驟謂無尤韻必招疑議今姑照唐韻加一尤字韻所謂從政有所反之以取姻也待其研習既久必能自悟加尤韻之爲多事矣今尤韻字與今支韻通者譜就毛詩所有舉其大凡

尤 有右 三字所領之音見前

牛 牛音疵韻 泰苗 我將 蒸民

邱 脂音煦韻 氓 載馳 卷伯

敫 敫音皎韻 寶之初筵 有攸不引 按支韻亦有轉爲尤韻者以非毛詩所

裘 求音渠脂韻 終南 七月 大東

休 同上 絲衣

仇 居音逑韻 脂唯 無衣 與夫 轉求音居脂韻 匏有苦 無衣 寶之初筵 正月

久 九音几韻 旄丘 六月 攀我

疚 同上 采薇 杕杜 大東 召旻 閟宮 小子

玖 同上 本瓜 丘中有麻

舊 臼音記韻 溱 召旻

此上諸字又皆可轉尤韻及蕭韻

今尤韻字與今魚韻通者譜就毛詩所有舉其大凡

侯〇後三字 摳口寇三字 兜斗豆三字 鉤苟垢三字 鄒走奏三字 婁漏三字

以上十八字所領之音見前亦皆可轉尤音蕭韻

今尤韻字與今蕭韻通者譜就毛詩所有之字舉其大凡

憂 天音委韻 朝隮 晨天韻 毛詩此字頗多其音韻雖者自詳之可也不備引

悠 同上 泉水

幽 同上 鴟梟

攸 同上 轉奕

游 遙音尤韻 泉水 江漢 常武 轉游音遙韻

流 豪音流韻 轉流音豪韻 江漢 毛詩古音卷二 四

劉 同上 大武

憀 同上 月出

猶 遙音猶韻 轉猶音遙韻 小弁 白華 采芑 蜩 鼓鐘

舟 尤音舟韻 轉舟音遊韻

周 同上 下泉

脩 蕭音休韻 轉休音蕭韻 中谷有蓷

休 同上 民勞 江漢

秋 鳅音秋韻 轉秋音鰍韻 采葛

抽 本抽音轉操平聲韻 清人

軸 狄韻

繆 轉聊韻亦可 鴛鴦

蝤 蛴音曹韻 小星

濤 熱音曹板不翻 彤弓

肆 同上 谷風 采苞 抑

虺 卒音匪韻 轉匪音卑韻 遵大路

隧 同上 綢繆 采苓 車攻 十月之交 沔水

綯 笑音秀韻 轉秀音笑韻 唐揚之水

秀 同上 生民

褒 同上 羔裘 生民

軌 媿音九韻 轉九音媿韻 匏有苦葉

簋 同上 棫樸 伐木

趙 媿音紐韻 轉糾音媿韻 載芟

杓 小音杓韻 轉杓音小韻 桑柔

笞 媿音笞韻 轉笞音媿韻 伐木 小旻

紕 同上 月出 良耜

包 裹音包韻 轉包音裹韻 野有死麕

滔 倫音滔韻 轉滔音倫韻 江漢

膠 死平聲音交韻 轉交音死平聲韻 揚之水

畢 畤音毛韻 轉毛音畤韻 角弓

清 慈音青韻 轉青音慈韻 泉水 駟驖

包 裹音包韻 轉包音裹韻 野有死麕

滔 倫音滔韻 轉滔音倫韻 江漢

調 同上 汝墳

陶 與猶字同轉條 君子 陶陶 清人 沔水

悄 同上 蝃蝀

受 同上 卷阿 武

酒 媿音九韻 轉九音媿韻 載芟 遵大路 悠南山 女曰雞鳴 魚藻 抑

孚 孚音轉浮遹反韻 兔爰

阜 阜音否負反韻 大叔于田 駉駉 小戎 車攻 十月之交 沔水 唐揚之水

缶 否音否負反韻 宛丘

蕭韻字與尤韻通者

蕭 休音蕭韻 轉蕭音休韻 采葛 下泉

膠 死平聲音交韻 轉交音死平聲韻 揚之

畢 畤音毛韻 轉毛音畤韻 角弓

清 慈音青韻 轉青音慈韻 泉水 駟驖

包 裹音包韻 轉包音裹韻 野有死麕

滔 倫音滔韻 轉滔音倫韻 江漢

悄 同上 蝃蝀

古者蕭尤原不分韻讀尤韻字舌尖微左則成蕭韻字讀蕭韻字舌尖微右則成尤韻字在讀者之自悟固不必泥也

古樂譜有所謂半音字譜就毛詩所有者體列於左 以下字音終覺隔膜似宜口授爲佳

嘉 嘉音者平聲韻 東山 破斧 魚麗 節南山 既醉 鼓鐘

加 同上 君子偕老 女曰雞鳴

珈 同上 君子偕老

豈 凱音起韻 一作剴豈切 載驅 采葑 魚藻 旱麓

克 剋音四韻 一作剋四切 南山 伐柯 正月 小宛 泂 桑柔 常武

命 命音民去聲韻 蝃蝀 采菽 觀業 蓼莪 江漢 賚

渭 渭音慨韻 君子于役 采薇 車舝

受 同上 卷阿 武

酒 媿音九韻 轉九音媿韻 載芟 遵大路 悠南山 女曰雞鳴 魚藻 抑

孚 孚音轉浮遹反韻 兔爰

阜 阜音否負反韻 大叔于田 駉駉 小戎 車攻 十月之交 沔水 唐揚之水

缶 否音否負反韻 宛丘

壽 紹音受韻 轉受音紹韻 七月 南山有臺 江漢 靈

莠 媿音有韻 轉有音媿韻 大田

誘 媿音又韻 轉又音媿韻 野有死麕

究 媿音究韻 轉究音媿韻 羔裘

囚 斟音求韻 轉求音斟韻 祈父 沔水

狩 同上 叔于田 車攻 采綠

手 同上 鄭風 大叔于田 遵大路

首 媿音守韻 轉守音媿韻 大叔于田 小弁 楚茨 鳧鷖 又作去聲少音受韻轉受音少韻

售 梢音搜韻 轉搜音梢韻 谷風

茆 同上 泮水

醻 柳音了韻 轉了音柳韻 七月

伐木 猴高

伐木 小旻

載芟

菀柳 斯干 無羊

烈 列音總外韻　七月　采蘩　參裹一
厲 力音總外反韻　韎有苦葉　正月　民勞　酌卬　柳人士　簡兮　外音力韻　以下隨韻自叅之可也見每章分注
戾 同上　節南山　雨無正　采菽　抑
特 特音慝韻　柏舟　伐柯　秦黃鳥　正月
忒 同上　柏舟　鳲鳩　抑　瞻卬　閟宮
慝 同上　民勞　酌卬
膴 同上　大田　以上四字韻時音須古音微輕
夜 意音愛韻　萬生　雨無正　鴛鴦　有音以韻見分注
業 同上　烝民　常武　長發　韻音見分注
葉 同上　韎有苦葉　長發　韻音見分注
捋 賴上聲　采芑
撥 撥音合外韻　采芑

懷 同上　采蘩
撮 同上　都人士　此上三字作累外反似豈貼切
噦 叙音僞不聚韻　瞻卬
恢 同上　民勞
厥 厥音外韻　草蟲
闕 同上　子衿
蹶 同上　蟋蟀　此上三字作勤外反較切
月 曰音外韻　采葛　子衿　東方之日
閱 同上　蝃蝀
越 同上　長發
說 同上　草蟲　都人士
鉞 同上　長發　按上五字反切家作魚月反亦佳
懇 懇音倩外韻　甘棠　韓侯外音墾韻　野有死麕

愒 同上　民勞　蔽芾
揭 同上　韎有苦葉　碩人　大東　都上三字亦可作二音讀見分注
歲 歲音帥韻　采葛　七月　生民
說 同上　甘棠　蝃蝀
說 刷音朔韻　駉鼓　皷　舘
滅 滅音揭韻　河水
噦 同上　匪風　斯干　泮水
喙 同上　碩
脫 同上　野有死麕
帨 兌音陳外韻　野有死麕
兌 同上　碩　鼻夾
駾 同上　碩　鼻夾
脫 同上　野有死麕
籍 同上　韓奕
踖 同上　楚茨
戡 戡音几各韻　無衣
雪 旋外反　蝃蝀
孽 孽音念外韻　碩人
孽 同上　長發
發 發音范外韻　碩人　都人士　東方之日　匪風　七月　烝民　四月
伐 同上　甘棠
拔 同上　碩　皇夾
帗 同上　生民
芃 芃音敷尹韻　甘棠
茇 同上　泮水
蔇 同上　都人士
吠 吠音范外韻　野有死麕

率 率音悉聿　泉水　載馳

曷 曷音密聿　長發　四月

竭 同上七月

害 同上　邶風　泉水　泰誓

葛 葛音蓋聿　采葛　作上聲亦同此轉　東門之楊　轉蓋音即聿　鼓丘　傅樓曰改字轉今無證此者矣

殆 殆音弟聿　節南山　雨無正　玄鳥

速 同上　桑柔

息 同上　賓筵

殺 同上　候人

大 同上　民勞　毛詩殆音字音義弟韻第舌音徹甩

臺 臺音陁韻　南山有臺　監臺

吹 吹音徒韻　綿

能 能音泥韻　賓筵　柔柔　乳舌音徹輕　轉能音耐韻　芃蘭

的 的音的各韻　賓之初筵　翟狄音的各韻　轉的音與此異　各音狄韻　君子偕老　斻人　又

棣 同上　柏舟　轉的各音弟韻　晨風

德 德音狄韻　邻風　文王　皇矣　天保　滹沱　賓之初筵　白華　下武　既醉　假樂　卷阿　民勞　烝民　時邁　泮水二

得 同上　關雎　何人斯　正月

闕 通音快上韻　轉快上音話韻　簡兮

佸 同上　君子于役

括 同上　車舝　以上三字轉音同但此字作通音快上韻

活 濕音懷上聲　碩人　載驅　良耜轉懷上音濕韻　柳葉

出 酡音去聲　日月　雨無正　與出音一音之轉　漸漸之石　按去字去音酡韻去轉之

卒 卒音菊聿　日月　夢莪　漸漸之石

血 血音許聿　閟宮　無正

穴 穴音堅聿　大車　黃鳥　邱

側 側音庆韻　圖畧　柏舟　有瑲　伐檀　何人斯　賁鳥　韓

徹 同上　十月之交

合 合音葛韻　小戎　大明

黑 同上　大田

內 內音你去聲　酒　抑

執 同上　小戎

逆 昵音奚職韻　泮水

怒 怒音許職　皇矣

鋈 鋈音沃韻　駉并

捆 捆音苦骨　小弁

縢 縢音忘北　小弁　芃蘭

甲 甲音狎　邻風　出車　上聲洽

拉 拉音奚韻　山有樞　南山有臺

音韻互轉字

古樂譜字無不音韻互轉然在毛詩音轉爲韻韻轉爲音者殊不甚多惟此數字則音韻互轉故體列於左使閱者有所持循

濩 濩音護韻　邻風　瓠葉　轉護音獲韻

穫 穫音胡郭韻　七月　轉獲音護韻　六月

獲 獲音胡郭韻　麌韻音雙韻　巧言　楚茨　皇矣　桑柔　泮水　轉獲音雙韻　雲漢　板

莫 木音莫韻　轉莫音木韻　采蘋　巧言　楚茨　詳考此字雖音韻互轉而意義無其大異韻者爲此　通掌之音訹而歧之可也

告 谷音告韻　轉告音谷韻　抑　轉告音與鞫同其義同其讀法與莫字同古又作示　按古者告讀爲示猶造之讀爲製也

錯 醋音錯韻　鴻鴈　楚茨　轉錯音醋韻

牡 卯音木韻　轉木音卯韻　有駜　轉木音慕　有駜　駉有苦菜　遵伐木　伐木　信南山

邦　邦音旁韻　節南山二召旻瞻彼洛矣采菽皇矣崧高閟宮

雙　鵻音松韻　齊南山轉松音變韻

厎　忙音袋韻　長發轉榮音厎韻

敦　如音弩韻　邶柏舟泮水邶轉鐸音如韻　今音意

摶　同上　七月鴟鴞

繹　同上　車攻資駾閟宮今音意

澤　同上　豐曰無衣鴟鴞載芟今音擇

擇　同上　節南山頍弁板邶今音意

度　同上　鼠皇矣抑七轉鐸音妬韻

宅　同上　鴻雁皇矣閟宮抑七轉鐸音妬韻

煖　沙音衰韻　魚麗轉蓼音沙韻

革　音隔　又音剛說見本注羔羊采菽斯干鼓鍾轉洪音杭韻

角　音祿　見行露車舝

牙　音吾　見行露車舝

沙　同上　殷武

降　杭音洪韻　草蟲出車旱麓

皮　皮音婆韻　相鼠轉奕轉蓼音皮韻

瀰　同上　斯干轉奕此上二字有分注見本章

樂　要音勞上聲韻　關雎南山有臺正月又作要音洛韻　唐揚之水晨風轉勞音要韻

樔　同上　晨風

溜　卓音逋韻　靈臺桑柔轉逋音卓韻

旅　片音今韻　轉今音片韻一韻讀作今音片音庭燎轉可　采菽泮水按片今皆係

巷　杭去聲音烘去聲韻　車舝轉烘去聲音杭去聲韻

祝　咒音祝韻　轉祝音咒韻　溝

炙　職音志韻　轉志音隻韻　楚茨

達　達音太韻　子洽生民轉夏　長發

閩　閩音太韻　東方之日

雝　達音埋韻　轉埋音達韻　按古無輕脣與韻綱來字推之終風

敏　米音敏韻　轉敏音米韻　甫田

所　所音疏韻　大叔于田羽獵九罭常武韻　和鸞轉音疏韻　采菽肥南皇矣崧高閟宮轉崩音邦韻

野　樹音序韻　轉序音樹韻　東山燕燕叔于田鴻雁鴟鴞我行其野小明何草不黃公劉駉閟宮

近　記音近韻　轉近音記韻　杕杜

者　主音者韻　轉者音主韻　綢繆卷伯采綠

豬　同上　主音者韻　簡兮轉蒲音主韻

舍　暑音舍韻　轉舍音暑韻　何人斯

射　姑音榭韻　大叔于田轉榭音姑韻　車舝抑

埕　黃音迭陳季立音玉東山

釜　金車韓　熙陳季立佩亦宜音玉古者開之假借

革　音隔　又音剛說見本注羔羊采菽斯干鼓鍾

角　音祿　見行露車舝

牙　音吾　見行露車舝集韻

同　車攻　此字離騷有二處皆記不甚異俟補

毛詩古樂音無入聲說

董子奇問曰蒙句讀毛詩誠不解叶音之所以入其中如盲者之假不知所之今得先生此作覺不盲一人端拱而六官九牧之各安其職也長子帥師而卒伍車乘之各就其列也又如家長威如一門秩然天君泰然百體從令也然蒙竊有疑焉夫平上去入古者謂之四聲今先生此作獨無入聲何也余曰嘗得其說於古樂譜矣天以陰陽五行化生萬物就聲音之道論之則陽爲平而陰爲仄陽一而陰二故陽畫奇一而陰畫耦一平聲一而仄聲二此固本乎陰陽也由二氣而化爲五行故音有五先王於是乎作宮商角徵羽以宣之由五行而播爲八風故音有八於是乎作金石絲竹匏土革木之器以分比之而一器之中又有工尺四上五六合反之八譜以和劑之於是乎無不達之氣無不宣之聲無不比之音宇宙所由太和民物

所由暢遂也此音韻之源也今謂平聲一而仄之上去入有三是陽一而陰三也此豈知音韻之源者哉今亦姑無論此請即其說窮之平上去入此四字者固四聲家所謂四聲之綱也然入字古讀爲玉固去聲也即讀爲褥亦去聲也再讀爲汝則上聲也是則入之一字已不得爲入聲而又烏得爲入聲之字綱乎哉且夫一字之音能具四聲者原少有如支紙字直可謂一字四聲矣然紙固上聲也若以支直字紙呼之即謂直爲上聲亦何不可雞蟣即吉四聲矣然蟣固上聲也若以雞吉即蟣呼之即謂吉爲上聲亦何不可舉一隅而反之即他音亦大約如是又烏得謂有入聲者哉今即就子之姓論之四聲家謂東董凍讀四聲也然謂東爲董之平聲族凍爲董之去聲族是固一氣所傳猶之可也而彼讀者固都姓之一氣若按都堵杜讀呼之則堵者固都姓之上聲族若按都讀杜堵呼之則讀亦都姓之上聲族也又曰公拱貢穀謂公拱貢爲一氣猶之可也若彼穀者

固孤姓之一氣所傳按孤古故穀呼之則古者固孤姓之上聲族若按孤穀故古呼之則穀亦孤姓之上聲族也有如指讀姓爲君家之同族君必有所不肯即在彼讀姓亦必有所不甘以羸易呂以牛代馬稍知自愛者必不忍瀆姓亂宗一至此極今之以讀繼東以穀繼公及强指他韻之字爲此韻之入聲者何以異此按四聲之說倡於齊之周彥倫而沈休文和之當其時梁之武帝頗不然之夫武帝之才十倍休文特以少年時並稱才子而休文又其佐命而周捨天子聖哲之對又從乎其諛故未忍訟言禁之當時之人既震乎休文之才又震乎其勢而出其門下者又多一時名士因遂附和成之而豈知其誤之蔓延千有餘載而不已也大抵聖人作事無不順乎人情而聲音之道尤其順之至者故曰聖人以順動今試舉一入聲字問爲何音之入聲雖淹博之士必遠巡思索而不敢遽然以對由是言之其果能順乎人情乎抑亦有所矯揉造作乎余少時亦嘗講求四

聲之學自聞古樂譜之說平心論之以爲多一入聲使音韻添一葛藤不如淨剪葛藤使音韻歸於精粹以合於陽一陰二之本源此余書所以無入聲也雖然士各有志如篤信周沈者必欲以永明之詩體上繩商周之詩亦不妨各行其是余末學也亦不過自是其是非敢必謂古人之所是爲非是也

古樂譜略一

古無平仄四聲之說平聲謂之陽字仄聲謂之陰字陽一而陰二故仄聲有二謂之縱陰橫陰一生三故陽字分爲三曰上陽曰中陽曰下陽上陽取其音之尖中陽取其音之圓下陽取其音之匾如同一東冬韻而宮東等字謂之中陽中蟲等字謂之上陽風容等字謂之下陽同一江陽韻而江王等字謂之中陽常香等字謂之上陽强羊等字謂之下陽二生四故陰字分爲四曰南縱曰北縱曰東橫曰西橫北取其音之吞南取其音之吐西取其音之抑東取其音之揚如戒介等字古讀爲〇个之戒外反其音吞古又轉讀爲即其音吐解泄等字古讀爲〇个之現外反其音吞又轉讀爲細其音吐他若夜月歲兌等字可以類推如紙字其音抑直字其音揚蟻字其音抑吉字其音揚堵古等字其音抑讀穀等字其音揚他若匊舉載澤等字舉可類推見後原四聲說其審音最爲微細然非細心體驗之莊如也由是而一與四合爲五二與三合爲五歸五於中而五音作中五與下一合爲六於是六律以正之又不能盡其音也中五與上二合爲七於是加變宮變徵以暢之由中五與東三合其數八東爲木風從木起而八風作於是乎製金石等器以分比之而一器之中又有工尺等之八譜以調劑之其數六十有四中五與西四合其數九西爲金金以聲之而節韶九成焉一與九合爲十四與六合爲十歸十於中而餘四十有五又似兼洛書之數四十五字每字領五十字共貳仟貳佰

五十字盡之矣其爲音者八其爲聲訣者五其爲說最爲簡古此古樂譜之大概也惜乎性不好歌又受其傳者必須頂香設誓不許形諸筆墨以是心竊薄之又時方爲制舉之學又以與補樓俱係青年稍遲之或未爲晚以是未窮其底蘊嗚呼而豈知自癸酉後遂葬踪之不復合哉雖然世事之成莫不由於有志苟有志者能卽予之此書舉一反三而更加以深造焉則所謂古樂譜者亦未嘗不可抉其蘊云

原四聲說

休文四聲之作蓋深有悼於當時之音韻散失故承彥倫之意而分比爲平上去入字使後人有所持術其用心不爲不至其嘉惠後學不爲不深亦可謂振古之傑矣第古者平聲一而仄聲二由二生四故有南縱北縱東橫西橫之說縱之分爲二者南取其音之吐北取其音之呑橫之分爲二者東取其音之揚西取其音之抑意各有所

取也休文分仄爲三較之二陰則多一較之四陰則少一詳味其說蓋以南縱爲去聲西橫爲上聲合北縱東橫爲入聲抑知北縱皆古然以南縱爲去聲此自毫無可議者以北縱東橫爲入聲其說非不甚善所謂半音字如戒介等字古皆讀爲〇（今之夬反）卽其音吐解泄等字古皆讀爲〇（今之戒外反）其音呑又轉讀爲細其音吐他若夜月歲兌等字皆可類推故縱雖有南北之分仍可通爲一今分北縱爲入聲不惟南北不通且一呑不吐矣以西橫爲上聲亦自無可議者以東橫爲入聲抑知東橫皆古揚音字如吉直等字其音揚堵古等字其音抑他若畢必栗悉等字皆可類推故橫雖有東四之分仍可通爲一今分東橫爲入聲不惟東西不通且有抑無揚矣而況併呑音揚音爲一入聲雖善歌如秦如韓者恐不能工其技而何論他人哉大抵休文於古樂譜之說未嘗有聞然能於暗中摸索自立一說雖其入聲之分不

等韻從之七曰歌今之歌韻麻韻等字從之八曰諸今之魚韻虞韻及尤韻之字從之凡八音之陰音（古讀如胡今之仄）各以其音之與陽相比者而類從之此八音之大凡也陽由一而分爲三而別其音曰尖圓匾陰由二而分爲四而別其音曰呑吐抑揚合陽音陰音共貳仟貳佰五十字中材者不過三日卽可記誦此比音之大凡也詳究其意大約古者字少而此貳仟貳佰五十字者已足供文字之用周禮所謂屬瞽史讀書名聽聲音者其數當不過如是是以其說之簡而易也自周之東而瞽史之遺不行方諸侯之國固有各以其國之方言爲言土音爲音者於是乳穀虎爲於菟以及得登那來之方言土音入於史册後之作者喜其新奇而樂效之又加以多用不經常見之字以騁博奧則土音新字固有溢乎八音之外而非八音所能包括者矣自是而下而訓詁而反切而分韻韻且至貳佰有六非强識之士至不能舉其韻目至是而音學殆不可問後之儒者知音學之失而

不知求諸本雖其極意揣摩亦或時有一當然皆出於猜測而不能實指其所以然致使伶人賤工祕其傳以爲至寶是眞可慨也已夫文敝則宜救之以質今之音學亦少傷文敝矣有志之士如欲返古之音則踵事增華亦不可少或於八音之外諒加佳灰麻尤等韻於天公師賢之韻部分過大者諒分爲三部或四部亦無不可大約陽音不過二十四部而陰音部分之數如之但當於新韻之字注明曰舊音某隸某部今音某改隸某部使舊說猶有可考而更妙選六經周秦諸子書所有之字加以楚辭漢賦所用之字大約其數不過五千凡冷字及無用之字皆置諸存而不論之列依古樂譜推求其當作某音注明其下其陽音之爲尖爲圓爲區陰音之爲呑爲吐爲抑爲揚亦如之而兼詳其字義夫分部不多則人之求通也易用字有定則人之致志也專稍聰慧者不過三月即可於此伍仟字解其音義而因以讀六經諸子騷賦其音義皆迎刃而解矣嗟夫所最難返者積重之勢也今之韻學休文以佐命之勢行之二百六韻唐宋以天子之勢行之即今平水劉氏之一百七韻又以洪武稱制之勢行之其說漸近理而彌工其染亦過深而彌洽今欲以草茅老書生獨立一說以與之抗正所謂誰言言之孰令聽之此必不行之勢也然明知不行而猶不能自已於言者獨何心哉願諸君試一揣之

余初與晉人語於其鄉音多所不解暨正毛詩音韻後於其語無不解矣如居舉具之兼朱祖著韻威尾未之兼愚羽玉韻飛匪肺歸鬼貴之並兼衣以意韻回悔誨懷海壞綏水遂之並兼徐許序韻雷蕾類之兼攄呂慮追隹醉之兼居舉具韻他如梅崔隤吁隅瓜侯驅摳兜敦鉤遠來顚苓之兼韻以晉音準之無不與古樂譜合者心竊疑之繼而思之周建都於陝晉與陝隣爲最近唐叔封晉爲最親成周盛時每數歲輒遣瞽史以一天下之音聲音之道當王者貴其必以陝音爲正音不待言矣惟晉爲近也其被教化也必先惟唐爲親也其被教澤也必至且唐與周隣其土音亦必不甚相遠其習之也又屬易易是以其鄉音多與古樂音相合也夫數見不鮮余之此書必不可令晉人見倘見之必曰此家人語耳何煩先生之曉曉爲其必將非笑我然知希者貴余之此書又必不可不令晉人見倘見之必曰曩實不知我之鄉音竟有合於先王古樂之音今得先生發其覆使天下萬世寶貴晉音是先生爲晉樹一赤幟也其必將欣慕我世之閱余書者倘有不解當試求晉人與語

同學王補樓幼時得古樂譜之傳於其家客賈君忘其名謂一字有一字之音又有一字之韻其爲說極爲精密余以爲此特業聲歌者之所宜知未介意也後補補三客於余耳其歌既熟始漸覺其異因以其說試於毛詩其有不合者輒與補樓相商之三兩月後謂補樓曰試爲君歌毛詩請勉爲聽之甫至鹿鳴補樓爽然自失曰止止予其爲宋人矣余曰何謂也補樓曰能不龜手一也或以封或不免於洴

澼沈則所用之異也予娴於音韻僅擅一時之譽於歌壇君竊取之遂以發千古之蒙於詩學且宋人猶爲技百金以此言之殆宋人不如余曰是何言之陋也夫伯尊攘善識者所譏郭象竊莊儒林是謂余雖不敏貪天功以爲己力掩人善以衒已長亦所不爲補樓曰君勿言余過矣追憶舊歡歲已四十四稔誰誌篇末聊以慰死友於泉下云

休文四聲之作不惟梁武不以爲然按庾肩吾傳謂齊永明中王融謝朓沈約文章始用四聲以爲新變至是轉拘體韻夫謂之爲拘則固亦不以爲然矣又陸厥傳謂時有王斌者著四聲論行於時夫斌之作論斥四聲也而史著之且曰行於時亦可見當時之不以爲然者頗衆雖江左一隅猶未能遽行矣祕至有隋陸法言者獨起而宗之作切韻一書而郭知元等復增益之唐天寶時孫愐復宗之作唐韻自是其說少熾然猶未能盡人皆然也宋大中祥符間重如修定

賜名曰唐韻奉勅頒行著爲功令凡科場中若是者進違是者黜於是進取之士爭慕趨之而四聲之學遂盛行於天下莫敢不以爲然矣惟元之周德清奮然不顧頗不然之作中原音韻併四聲爲三聲黜入聲而不用可謂卓識然當時之人沉酣於四聲者已深返不然之故其書不大顯則知音者之不易覯也夫世變甚則挽之愈難士君子縱有特識卓見非證之先聖古經雖善不信今讀先生此書以毛詩之元音證實一已之音學可以取當世之信以一已之音學釐正毛詩之元音可以補千古之疑愚非敢阿所好也得此書不惟可正毛詩之音兼可正羣經之音更可正字書已誤之音夫聲音入心自然之理也請試以本心之自然以求乎音韻之當然更考諸此書音韻之所以然其必有爭以爲然而莫能不然者矣世愚姪董英謹跋

國風一

周南一之一（周國名南樂名）

關關雎（雎朱合）鳩在（在志合）河之洲（兼遺韻一分）窈窕淑女（女呼合下同）君子好逑

參差（兼荼平聲韻一分下同）荇菜（菜次合下同）左右流（兼耿韻一分）之窈窕淑女寤寐（音覺）

求（兼喬韻一分下同）之求之不得（得的合）寤寐思服（服以合）悠哉（哉茲合下同）悠哉輾轉反側（側次合）

參差荇菜左右采（采此合）之窈窕淑女琴瑟（瑟色栗切）友（友以合）之參差荇菜

左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂（音洛）之

關雎

葛（改紀切下同）之覃分（西北二音下同）施（式支切音下同）于中谷維葉莫莫（莫末二音）

是刈是濩（音護）爲絺爲綌（音細又服以合）服之無斁（音亦）

言告師氏言告言歸（孤衣切下同）薄汚我私薄澣我衣害（音曷）

言告師氏（告古二音下同）言告言歸（通用又轉音害細切下同）薄汚我私薄澣我衣害（害古外切）

葛覃

葉（葉服外切又葉意合下同）莫莫是刈是濩（音護）爲絺爲綌（音細又服以合）服之無斁（音亦）

維葉莫莫是刈是濩（音護）爲絺爲綌（音細又服以合）服之無斁（音亦）

言告師氏（告古二音下同）言告言歸（孤衣切下同）薄汚我私薄澣我衣害（害古外切）

葛覃

同（同徒紅合）蓁蓁黃鳥于飛（飛衣合）集于灌木（木密二音）其鳴喈喈（皆埃合下同）

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫（莫末又暮去聲）是刈是濩（音護）爲絺爲綌（音細又服以合）服之無斁（音亦）

言告師氏言告言歸（孤衣切下同）薄汚我私薄澣我衣害（害古外切）

葛覃

采采（采此合下同）卷耳（耳以合）不盈頃筐（筐音匡）嗟（音磋）我懷（懷儀合下同）人實（實神至合）彼周行（行戶剛切）

陟彼崔嵬（崔渠追合）我馬（馬滿補切下同）虺隤（虺許鬼合）我姑酌彼金罍（罍盧回合）維以不永懷（懷儀合）

陟彼高岡我馬玄（玄兼遇韻一分）黃我姑酌彼兕觥（兕音似觥音光）維以不永傷

卷耳

南（南徒平聲下同）有樛木（樛音究）葛藟（藟力軌合）纍之（纍力追合下同）樂（樂盧各合）只君子福（福筆力切下同）履綏（綏息遺合）之

南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之

南有樛木葛藟縈之樂只君子福履成之

樛木

螽斯（螽音二斯息移合下同）羽（羽汝合下同）詵詵兮（西些二音下同）宜爾（爾以合下同）子孫振振兮

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮

螽斯羽揖（揖音戢切轉音集）揖兮宜爾子孫蟄（蟄宅合又陟立切）蟄兮

螽斯

桃之夭夭灼灼其華（華音胡）之子于歸（孤衣切下同）宜其室家（室音姑下同按古室家字作光葛反葛家韻加今音讀平聲家韻加今音讀平聲與花字異非押韻即無今音讀亦可）

桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室

桃之夭夭其葉蓁蓁（蓁側詵合）之子于歸宜其家人

桃夭

肅肅兔罝（罝朱合下同）椓（椓竹角合）之丁丁（丁胡音）赳赳武夫公侯干城（干城音義丁與城諧）

肅肅兔罝施于中逵（逵渠合）赳赳武夫公侯好仇（仇音求轉音渠）

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心（腹以合）

兔罝

采采（采此合下同）采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之（有以合）

采采芣苢薄言捋（捋上聲）之采采芣苢薄言掇（掇丁外切）之

采采芣苢薄言袺（袺音結轉音格）之采采芣苢薄言襭（襭胡結切轉音纈）之

芣苢

南（南徒平聲）有喬木不可休（休虛尤合）

漢有游女（女尼呂合）不可求（求渠尤合）思（思息茲合）

漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思（方分末合）

翹翹錯薪言刈其楚之子于歸（歸孤灰切下同）言秣（秣音茉）其馬（馬滿補切）

漢之

廣矣不可泳思江之永矣不可方思
翹翹錯薪言刈其蔞（婁上聲合）之子于歸言秣其駒（駒朱合）漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

漢廣

遵彼汝墳伐（范外切又伐音廢合下同）其條枚（梅迷切）未（末韻一分）斨（七羊切）見君子怒如調（音朝叶徒聊切）飢

汝墳

遵彼汝墳伐其條肄（藏外切轉音意）既見君子不我遐（音胡又哈平聲）棄（欠外切轉音器）魴（音房）尾（尾禹合）王室如燬（燬喜合下同）雖（陛需合）則（則直如切）如燬父母（母米合）

孔邇（邇以冉切何侯合歌）

麟之趾

麟之趾振振公子于（吁音合下同）嗟麟兮（西些一音下同末句）

麟之定振振公姓于嗟麟兮

麟之角（音祿）振振公族于嗟麟兮

召南一之二

鵲巢

維鵲于（音胡下同）巢維鳩居（居朱合）之子于歸（孤衣切下同）百（百比合）兩御（音牙）之

維鵲有巢維鳩方之子于歸百兩將之

維鵲有巢維鳩盈之子于歸百兩成之

鵲巢

于以采（采此合下同）蘩于沼于沚于以用之公侯之宮

于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮

被（音髲下同）之僮僮夙夜（厥外切又音祝）在公被之祁祁薄言還歸（孤衣切）

采蘩

嗟嗟卓蠤趯趯阜（阜澳合）螽未（玉合下同）見君子憂（天韻一分下同）心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降（音洪末句係合歌二三章同）

草蟲

子以采（采此合下同）蘋南（奴平聲）澗之濱于以采藻于被行（杭）涼于以盛之

維（維于合下同）筐及筥（筥舉禹合）于以湘之維錡（綺切）及釜

子以奠之宗室牖（羔韻一分下音誰）下（音虎）誰（誰需合）其尸之有齊（齊茲合）季女（女羈合末）

甘棠

蔽芾甘棠勿翦勿伐（范外切又伐意合）召伯（伯逼合下同）所（音疏下同）茇（音拜配拜切轉）

蔽芾甘棠勿翦勿拜（音倒去聲拜聲合）召伯所說（音稅分轉歲序合）

蔽芾甘棠勿翦勿敗（音拜聲）召伯所憩（音器）

行露

厭浥行（音杭下同）露（郎豆切）豈（袪玉合）不夙夜（厥外切又夜意合）畏（袪玉合）行多露

誰（誰需合下同）謂（謂王合下同）雀無角（音綠）何以穿我屋誰謂女無家（音姑下同）何以速我獄（音擇下同）雖速我獄室家不足（末句係合歌三章同）

誰謂鼠無牙（音吾）何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟亦不女從（牙與家諧）

羔羊

羔羊之皮（皮和合又音毗）素絲五紽（退替合下同）退食自公委（委馮合下同）委蛇（音移又特施韻）

羔羊之革（革棘合革單獨爲協得音而失其韻單讀爲協得韻之自悟耳）素絲五緎委蛇委蛇自公退食

羔羊之縫素絲五總委蛇委蛇退食自公

羔羊

殷其雷(雷攝合下同)在南(娘平聲下同)山之陽何斯違(違恩合下同)斯莫敢或遑振振君子歸哉(孤衣切下同)歸哉(通攝小何韻係合歌韻字違字歸字諸下二章同陽與迫諸)

殷其雷在南山之側(側合次側反諸)何斯違斯莫敢遑息振振君子歸哉歸哉

殷其雷

摽有梅(梅迷合下同)其實七兮(西些二音下同)求我庶士迨(迨的合下同)其吉兮

摽有梅其實三(一音深韻)兮求我庶士迨其今兮

摽有梅頃筐塈(既外切判音細)之求我庶士迨其謂之

摽梅

嘒(呼甲切下同)彼小星三五在東(東攝合)肅肅宵征夙夜(夙外切又音夜意合)在公(居戶切去聲)寔命不猶

嘒彼小星維(維于合)參與昴(音茅)肅肅宵征抱衾(音襟)與裯(音稠一音遒)寔命不猶

小星

江有汜之子歸(孤衣切下同)不我以不我以其後也悔(悔許合)

汜(音祀)有渚(音主)之子歸不我與(音汝下同)不我與其後也處

江有沱之子歸不我過(音戈韻一分)不我過其嗟也歌

江有汜

野(序迷合下同)有死麕白茅包之有女(女羽合下同)懷(懷潤合)春吉士誘(音又音繞音一)

分之

林有樸樕野有死鹿白茅純束有女如玉(音御)

舒而(孤衣合)脫脫(兌的合又兌外切下同)脫兮(西些二音下同)無感我帨(帨序合又彙師韻一分)兮無

使尨(莫江反)也吠(吠意合又范外切)

野有死麕

何彼穠矣唐棣之華(音胡古與南字通用音下同)曷(孩去聲又害細合)不肅雝王姬之車(車朱

何彼穠矣華如桃李平王之孫齊侯(音胡同)之子

其釣維(維于合下同)何維絲伊緡(音民)齊侯之子平王之孫

何彼穠矣

彼茁者(音主下同)葭(壹發范外切下同)五豝于(呼訝合下同)嗟(絕奢切下同)乎騶虞(虞合末如字音皆讀作吾)

彼茁者蓬(壹發五豝于嗟乎騶虞

騶虞

召南之國十四篇四十章百七十七句

鄘一之三

汎彼柏舟亦汎其流耿耿不寐(音謎又音密)如有隱憂微(微于合下同)我無酒

儀棣(音弟又音各合)棣不可選也(石席韻諸轉音遲諸)

愛心悄悄慍于羣小覯(音姤故)閔既多受(音壽彙紹韻一分)侮不少靜言思之寤辟有摽

日居(居合)月諸胡迭(叠的二音)而(而夷合)微心之憂矣如匪澣衣靜言思之不能(能泥合)奮飛(飛衣合)

柏舟

綠兮（西皇二音下同）衣兮綠衣黃裏心之憂矣曷（古與音字通用音孩去聲又音細合下同）維（音惟合下同）其已

綠兮衣兮綠衣黃裳心之憂矣曷維其亡

綠兮絲兮女所（音暑）治兮我思古人俾無訧（音爽）兮

絺兮綌（音郤又錫絺舍合）兮淒其以風（音分）我思古人實獲（彌戶二音）我心

綠衣

燕燕于飛（飛衣合下同）差池（音遲衆策平聲韻一分）其羽（音汝飛字歸字及字諧下二章同羽字野字雨字諧）之子于歸（孤衣切）遠送于野（序樹合）瞻望弗（音伏又弗以合下同）及泣涕如雨（音汝飛字歸字及字諧下二章同羽字野字雨字諧）

燕燕于飛頡（現外切轉音細）之頏之之子于歸遠于將之瞻望弗及佇立以泣（頏字諧）

燕燕

燕燕于飛下上其音之子于歸遠送于南（嫩平聲）瞻望弗及實勞我心

凱風自南吹彼棘薪母氏聖善我無令人

爰有寒泉（衆栗韻一分）在浚之下（音虎）有子七人母氏勞苦（泉與人諧下苦讀）

凱風自南吹彼棘心夭夭母（母米合下）氏劬勞（南心諧天勞諧）

凱風

凱風自南（嫩平不韓）吹（吹渠合下同）彼棘心棘心夭夭（凱登合同）母氏劬勞（音分下同）

擊鼓

擊鼓其鏜（音湯）踴躍用兵（兵秩合）土國（鬼禹合）城漕我獨南（嫩平聲）行（音杭）

從孫子仲平陳與宋不我以歸（孤衣切）憂（衆天韻一分）心有忡

爰居（居朱合）爰處爰喪其馬（馬韻合）于以求（衆喬韻一分）之于林之下（音虎）

死生契闊（音括）與子成說（弊）執子之手（音守衆燒韻一分）與子偕（邪埃切又轉音西）老

于（呼訝合下同）嗟（絕奢切下同）闊兮（西些二音下同）不我活（音戶）兮于嗟洵兮不我信兮

擊鼓

凱（登合下同）風（音分下同）自南（嫩平不韓下同）吹（吹渠合下同）彼棘心棘心夭夭母氏劬勞

凱風自南吹彼棘薪母氏聖善我無令人

爰有寒泉（衆栗韻一分）在浚之下（音虎）有子七人母氏勞苦（泉與人諧下苦讀）

凱風

凱風自南吹彼棘心夭夭母（母米合下）氏劬勞

雄雉于飛（飛衣合下同）泄（羊列切又音細泄泄衆也非下同）泄其羽（音汝）我之懷（懷合）矣自詒伊阻

雄雉于飛下上其音展矣君子實勞我心

瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能（能泥合）來（音賚）

百爾（彌以合）君子不知德（德狄合）行（音杭）不忮不求何用不臧

雄雉

匏有苦葉（匏外切又葉弃忽合）濟有深涉（四音合又轉音涉下同）深則厲（賴音下同）

淺則揭（欠外切又揭音器）立

有瀰濟盈有鷿（唯以合）雉鳴濟盈不濡軌（音九衆烟韻一分）雉鳴求（衆音韻一分）其牡（音母）

雝雝鳴鴈旭日始旦士如歸（孤衣切）妻迨（迨的合）冰未（未意合）泮

招招舟(音招一分)子人涉卬否(音鄙下同)人涉卬須我友(音以)

匏有苦葉

習習谷風(音分)以陰以雨(音汝)黽勉同心不宜有怒采采(此合)無以下體德(德秋合下同)音莫違(這悉合下同)及爾(爾以合)同死

行(音杭)道遲遲中心有違不遠伊邇(邇以合)薄送我畿誰(譏依合)謂(謂意合)荼苦其甘如薺宴爾新昏如兄如弟

涇以渭(渭意合)濁(濁兀合)湜湜其沚宴爾新昏不我屑(邪艾切又音細)以毋逝(逝傷庶)我梁毋發(范切外)我笱(音苟固)我躬不閱(魚外切)遑恤我後(音虎)

就其深矣方之舟(兼招一分)之就其淺矣泳之游(兼艾一分)之何有何亡

黽勉求(兼舀一分)之凡民有喪匍匐(匐以合)救(兼叫一分)之

不我能(能泥合)慉(慉速合)反以我爲(爲于僞合)讎(讎音雠一分)既阻我德賈用不售(音收兼稍一分)昔育(音胄下同)恐育鞫及爾顛(丁因合)覆既生既育(音胄下同)比予(音如)于毒

谷風

式微(微于下同介)式微胡不歸(孤衣切下同)微君之故胡爲(爲于下同合)乎中露

式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中

式微

旄丘(音渠)之葛(葛紀合)兮(悲西音下同)何誕之節(吉獨切轉音卽)兮叔兮伯(適合下同)兮何多日也

何其處也必有與(音汝)也何其久(音几)也必有以也

狐裘(音渠)蒙戎匪(匪以合)車(車居合)不東叔兮伯兮靡(音米)所(音疑)與同

瑣兮尾(尾鴻合)兮流離之子叔兮伯兮褎如充耳(耳以合)

旄丘

簡兮(西音下同)簡兮方將萬舞日之方中在(在志合下同)前上處

簡人俣(音汝)俣公庭萬舞有力如虎執轡如組

左手(音綬)執(音下同)一執簫右手秉翟(音狄)赫如渥(音屋)赭(音者)公言錫爵(音卽)

山有榛隰有苓(音林)云誰(誰弓合)之思西方美(音米下同)人彼美人兮西方之人兮

簡兮

遵彼泉水(水許合)亦流于淇有懷(懷溫合)于衛(衛王合下同)靡日不思變彼諸姬聊與之謀(音米)

出(出屈合)宿于泲(音濟)飲餞于禰女(女尼合)子有行(音杭)遠父母(母米合)兄弟問

我諸姑遂(遂序合)及伯(伯郭合)姊

出宿于干飲餞于言載(載子合下同)脂載舝(音乾轉音轄)還車(車中朱合)言邁(音哀轉音賣)遵臧于衛不瑕(音胡又哈下音)有害(後去音細合)

我思肥(肥衣合)泉茲之永歎思須與漕我心悠(兼天分下同)悠駕言出遊

泉水

出(出屈合)自北(北北合)門憂心殷殷終窶(窶祖合)且貧莫知我艱(兼个一分音)已

焉哉(哉茲合下同)天(鐵因切下同)實爲(音卧轉音偉下同)之謂(謂王合下同)之何哉(哀三何係合歌二)

王事適我政事一埤益我我入自外室人交徧摧(摧渠合)我已焉哉天實爲之謂之何哉

北門

王事敦(堆低合)我政事一埤遺我我入自外室人交徧摘(摘西合)我已焉哉天實爲之謂之何哉

北門

北(北北合下同)風(音分下同)其涼雨(音羽下同)雪其雰(音拂)惠(惠序合下同)而(奚序合下同)好我攜手同行(行杭音下同)

其虛(虛朗音下同)其邪(此字右同與穿俗字毛詩凡邪字皆音如此等字皆音如此)既亟(紀力切又轉音吉)只且(子余切下二章同)

北風其喈(喈雞合)雨雪其霏(非衣合)惠而好我攜手同歸(孤衣切)其虛其邪

既亟只且
莫赤匪下同以合狐莫黑莫合匪烏惠而好我攜手同車車尚朱合其虛其
邪既亟只且

北風

靜女女尼吕合下同其姝俟我於城隅如愛愛意合而而灰合不見搔首踟躕
靜女其孌貽我彤管彤管有煒煒鳥合說音悅外音探又音杜女美美米合下同
自牧牧密合歸孤衣切荑夷美且異匪以合女音汝之爲于合美美人之貽

靜女

新臺新提合下同有泚河水水許合下同瀰瀰燕婉之求籧篨不鮮音西
新臺有洒音洗下同河水浼音晚下同浼燕婉之求籧篨不殄
魚音如網之設設四合鴻則則卽合離之燕婉之求得得的合此戚施

新臺

二子乘舟兼招韶一下同汎汎其景音養願言思子中心養養

毛詩古義卷三　十一　遼海叢書

二子乘舟汎汎其逝四兼合又轉泥四合願言思子不瑕音胡轉哈平聲有害傷去聲轉害細
二子乘舟

邶國十九篇七十二章三百六十三句

鄘一之四

汎彼柏舟兼招韶一分下同在彼中河髣髴彼兩髦實維雖下同我儀音惹平聲之
死矢靡它母母米合下同也天鐵因切下同只不諒人只
汎彼柏舟在彼河側側灰合髡彼兩髦實維我特特合之死矢靡慝慝陷切
合母也天只不諒人只

柏舟

鬱有茨不可埽也中詖音皆下同之言不可道也所音岩下同可道也言之醜
鬱有茨不可襲也中詖之言不可詳也所可詳也言之長也

定之方中

蝃蝀在東莫之敢指女（如字下同）子有行（胡郎切）遠父母（音戊下同）兄弟

朝隮于西崇朝其雨（音預）女子有行遠兄弟父母（雨字毛詩皆讀作汝音此章與伯兮章雨）

乃如之人也懷（如字）昏姻也大無信也不知命（音慕）也

蝃蝀

相鼠有皮（皮彼切又音毗）人而（而如字）無儀（慈羊切又音夷下同）人而無儀不死何爲

相鼠有齒人而無止人而無止不死何俟

相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死

相鼠

子子干旄在浚之郊素絲紕之良馬（音敏）四之彼妹者（者音主）子

何以畀之

干旄

子子干旗（音如）在浚之都素絲組之良馬五之彼妹者子何以予（音汝）之

子子干旌在浚之城素絲祝之良馬六之彼妹者子何以告（音谷）之

干旄

載（音子）馳（音始）載驅（驅音初）歸（孤衣切）唁（魚變切）衛（于）侯（音胡）驅馬（音敏）悠

悠（音由）旆旌（音貝）泛（音芳）泛（音敷）悠（音由）旆旌（音貝）渉（音涉）渉（音涉）我心則憂（音由）

既不我嘉不能（能音耐）旋反（音返）視爾（以下同）不能旋濟視爾不臧我思不閟

陟彼阿丘（音欺）言采（采此）其蝱（音忙）女（音汝）子善懷（音回）亦各有行（音杭下同）

許（音虛）人尤（音夷）之業釋且狂

我行其野（序述）芃芃其麥（音勃）載（音則）控于大邦（音烘）誰（音誰）因誰極

大夫君子無我有尤百爾所（音所下同）思不如我所之

載馳

鄘國十篇二十九章百七十六句

衛一之五

瞻彼淇奧（音郁轉音下同）綠竹猗（音倚下同）綠（音菉）竹猗猗（音倚）

如嗟如琢（琢音足下同）如磨瑟（瑟四合）兮（音西些二音下同）僩兮赫兮喧兮有匪（匪以合下同）君子如切

如琢如磨自修也瑟兮僩兮嚴栗也赫兮喧兮威儀也有匪君子文章也

子終不可諼兮

瞻彼淇奧綠竹青青有匪君子充耳（耳以合）琇瑩會弁如星瑟兮僩兮

赫兮晅兮有匪君子終不可諼兮

瞻彼淇奧綠竹如簀（音責）有匪君子如金如錫如圭（弧衣切）如璧寬兮綽

兮猗重較兮善戲謔兮不爲虐兮

淇奧

考槃在澗碩人之寬獨寐（寐密合下同）寤言永矢弗（弗以合下同）諼

考槃在阿碩人之邁獨寐寤歌永矢弗過

考槃在陸碩人之軸（軸音足合）獨寐寤宿永矢弗告（音谷）

考槃

毛詩古樂音卷三　十四　遠海飛書

碩人其頎（石拾二音讀作妁音之誤也）衣錦褧（音頃）衣齊（音咨）侯（音胡下同）之子衛（音玉斷合）侯之

妻東宮之妹（音昧宜讀麥密合）邢侯之姨譚公維（維音于合）私

手如柔荑膚如凝脂領如蝤（音囚）蠐（音齊）齒如瓠犀（犀音西）螓（音秦）首蛾眉（梅逆合）巧

笑倩兮（西些二音下同）美（音米合）目盼兮

碩人敖（平聲）敖說（音稅）傅（音賦）一分又音序）于農郊四牡（音卯）有驕朱幩鑣鑣（音標）翟（音狄）

菲（音斐）以朝大夫夙退（退音替合）無使君勞

河水（水音洗）洋洋北流活活（濶上聲下同又音括）施罛濊（濊一分下同又音惠）濊鱒

鱒（音委）發（范外切下同又音伐）發揭（揭音外切又音几）庶姜孽孽（念外切又音妮）庶士有朅（桀切又音竭）

碩人

俟之蓼蓼（音鷚）抱布貿絲匪（匪以合下同）來（音賚下同）貿絲來即我謀（謀平聲）送子涉

涉（音四）淇至于頓丘（音渠）匪我愆期子無良媒（媒平聲）將子無怒秋以爲（于僞）期

乘彼垝鬼切西垣以望復關不見復關泣涕漣漣既見復關載笑載言爾爾以合下同卜爾筮體無咎兼媚翻分言以爾車車朱合下同來以我賄遷

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也

桑之落兮其黃而而爽合下同隕自我徂爾三歲兼仲翻一分又合下同食貧淇水水許合湯湯漸車帷帷于兼女女許合也不爽士貳貳意其行音杭士也

罔極二二意合三其德德狄合

三歲爲爲于合婦婦扶意合寠室勞兮夙興夜寐音密合靡有朝矣言既遂遂序合至于暴矣兄弟不知咥其笑矣靜言思之躬自悼矣

及爾偕邪埃切轉音西老老使我怨淇則則直合下同有岸隰則有泮總角之宴言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉哉茲合

氓

籊籊竹竿以釣于淇豈不爾爾以合思遠莫致之

泉源在左淇水水許合下同在右音意下同女女許合子有行音杭遠兄弟父母奴米合

淇水在右泉源在左巧笑之瑳佩音斾玉之儺音挪本韓

淇水滺滺兼天韶一分下同滺檜揖檜音鵲切轉音几松舟一兼招韶分以寓許玉切我憂

竹竿

芄蘭之支童子佩音斾下同觿音攜珪埃切轉音西下同雖需合則則直合下同佩斾音下同觿能能泥合下同不我知容兮酉絲二遠序合遂遂合兮垂垂渠合下同帶帶的合下同悸兮二韋

芄蘭

芄蘭之葉厥外切轉音童子佩鞢送入切能不我甲胛入切容兮遂

誰誰需合下同謂謂王合下同河廣一葦葦鴟合杭之誰謂宋遠跂予如望之

誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝

河廣

伯伯通合下同兮西絲二音下同揭藕入揭音朅兮邦之桀桀資悉切轉音兒兮伯也執殳爲謂王合前驅驅初合揆度諸度音

自伯之東首如飛飛甫衣合蓬髮僮豆合無膏沐沐密合誰適爲于容

其雨雨音禹下同其雨杲杲出皓出屈合日願言思伯甘心首疾

焉得得的合諼草言樹之背音果願言思伯使我心痗賣密合

伯兮

有狐綏綏息遺下同合在彼淇梁心之憂矣之子無裳

有狐綏綏在彼淇厲戀外切又音立心之憂矣之子無帶音蔽轉音的

有狐綏綏在彼淇測側入合心之憂矣之子無服服以合

有狐

投我以木瓜音姑報之以瓊琚琚居朱合匪匪以合下同報也永以爲爲于合下同好也

投我以木桃報之以瓊瑤匪報也永以爲好也

投我以木李報之以瓊玖九音匪報也永以爲好也

木瓜

衛國十篇三十四章二百三句

王一之六

彼黍離離彼稷之苗行音杭下同酒酒遇合下同靡靡摩合下同知我者者王合下同謂謂玉合下同我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天蒼因切轉音下同此何人哉哉茲合下同

彼黍離離彼稷之穗穗序合行酒靡靡中心搖搖知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

彼黍離離彼稷之實行酒靡靡中心如噎噎音一知我者謂我心憂不知

我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉三章末二句內係合歌

黍離

君子于役不知其期曷至哉哉合雞棲于埘日之夕矣羊牛下來下平聲君子于役如之何勿思

君子于役不日不月無外切又月韋合曷其有佸快上聲序合君子于役苟無飢渴音慨又轉入聲韻登切

君子陽陽左執簧右招我由房其樂只且末句係合歌二章同

君子陶陶左執翿右招我由敖平聲其樂只且

君子陽陽

揚之水水許合下同不流束薪彼其之子不與我戍申懷懷合下同哉哉合下益

揚之水不流束楚彼其之子不與我戍甫懷哉懷哉曷月予還歸哉音如下同

揚之水不流束蒲彼其之子不與我戍許鼠合懷哉懷哉曷月予還歸哉

揚之水

中谷有蓷推椎合下同嘆其乾矣有女仳離嘅其歎矣

中谷有蓷嘆其修兼竹韻一分矣有女仳離條其獻兼笑韻一分矣條其獻矣遇人之不淑兼那韻一分矣

中谷有蓷嘆其濕矣有女仳離嗟上聲下同其泣矣嗟其泣矣何嗟及矣

中谷有蓷

有兔爰爰雉離羅我生之初尚無造我生之後逢此百憂兼天切尚寐寐合下同無叱臥平聲

有兔爰爰雉離羅我生之初尚無為臥平聲我生之後逢此百罹職韻

有兔爰爰雉離于罦方遇切我生之初尚無造我生之後逢此百憂兼天

采葛

彼采葛此合改又西些二音下同葛紀合一日不見如三月兼韻一分

彼采蘇兮一日不見如三秋兼韻一分兮

彼采艾艾音艾轉意合兮一日不見如三歲兼韻一分又轉歲序合兮

大車

大車車朱合下同檻檻兼韻下同毳衣如菼菼音如下同豈不爾思畏子不�final

毅則即直合下同異室死則同穴旋外切轉音進謂謂玉合予音如不信有如皦日

大車

丘音渠下同中有麻麻平聲彼留子嗟彼留子嗟將其來音釐下同施

丘中有麥貫密合彼留子國鬼禺切下同彼留子國將其來食

丘中有李彼留之子彼留之子貽我佩音怡玖音几

丘中有麻

王國十篇二十八章百六十二句

鄭一之七

緇衣之宜兮（西些二音下同）敝予（音如下同）又改（改紀合音）爲（爲于合音）兮適子之館兮
還予授子之粲兮（此章宜字與爲字亦可讀作叶平聲）
緇衣之好兮敝予又改造兮適子之館兮還予授子之粲兮
緇衣之席（音錫轉音西合）兮敝予又改作兮適子之館兮還予授子之粲兮

緇衣

將仲子兮（西些二音下同）無踰（音如下同）我里無折我樹杞豈（慨豈合下同）敢愛（象意韻一分）之畏（畏玉合下同）我父母（母米合下同）仲可懷（懷儒合下同）也父母之言亦可畏也
將仲子兮無踰我牆無折我樹桑豈敢愛之畏我諸兄（應香切下同）仲可懷也諸兄之言亦可畏也
將仲子兮無踰我園無折我樹檀豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也

將仲子

叔于田（庭因切）巷（音烘去聲下同）無居（居朱合下同）人豈（慨豈合下同）無居人不如叔也
洵美（美米合下同）且仁
叔于狩（狩舒救切分下同）巷無飲酒（象燒酒音下同）豈無飲酒不如叔也洵美且好
叔適野（序樹合）巷無服（服以合下同）馬（馬獻合音下同）豈無服馬不如叔也洵美且武

叔于田

叔于田（庭因切下同）乘乘馬（馬獻合下同）執轡如組兩驂如舞叔在藪（音叟下同）火（火鬼合下同）烈（燃外切又音立下同）具（具悉合下同）舉（象祖合）檀裼暴虎獻于公所（音署）將叔無狃（狃女九切轉音即）其傷女
叔于田乘乘黃兩服（服以合下同）上襄兩驂鴈行（音杭）叔在藪火烈具揚叔善射（序樹合）忌又良御（音禦）忌抑磬控忌抑縱送忌
叔于田乘乘鴇兩服齊首（象增韻一分）兩驂如手（象增韻一分）叔在藪火烈具阜（方奧切）叔馬慢忌叔發（范外切以合又）罕忌抑釋掤忌抑鬯弓忌

大叔于田

清人在彭（音旁）駟介（皆愛切轉音即下同）旁旁二矛重英（音央）河上乎翱翔
清人在消駟介麃麃二矛重喬河上乎逍遙
清人在軸（軸遭上聲合）駟介陶陶左旋右抽中軍作好

清人

羔裘（音渠下同）如濡洵直且侯（音胡）彼其之子舍（音弃）命不渝（音如）
羔裘豹飾孔武有力彼其之子邦（邦烘切下同）之司直
羔裘豹飾孔武有力彼其之子邦之彦兮
羔裘宴兮（西些二音下同）三英（音央）粲兮彼其之子邦之彦兮

羔裘

遵大路兮摻（西些二音下同）執子之袪（袪丘合）兮無我惡兮不寁故也
遵大路兮摻執子之手（象增韻一分）兮無我魗（魗丑侯切）兮不寁好也

遵大路

女（女羽合）曰雞鳴士曰昧（昧姥合）旦子興視夜（夜外切又音庶）明星有爛將翱將翔弋鳧與鴈
弋言加（加烏恠切）之與子宜（宜平聲）之宜言飲酒（象增韻一分）與子偕老琴瑟在御（音禦）莫不靜好（加宜諧洒老好諧）
知子之來（來贈諧順音）之雜佩（音徘下同）以贈（音直）之知子之順之雜佩以問之知子之好之雜佩以報之（來贈諧順好報諧）

女曰雞鳴

有女（女羽合下同）同車（車尺遮合）顏如舜華（音胡）將翱將翔佩（音徘下同）玉（音徘下同）瓊琚（琚九魚合）
有女同車顏如舜英（音央）將翱將翔佩玉將將彼美孟姜德（德秋合）音不忘

有女同車

山有扶蘇隰有荷華（音胡）不見子都乃見狂且
山有橋松隰有游龍不見子充乃見狡童

山有扶蘇

隰兮（酉些二音下同）隰兮（酉些二音下同）隰兮（酉些二音下同）

女叔兮（伯通合下同）兮倡予（音如和音）

隰兮隰兮風其漂女叔兮伯兮倡予要女

隰兮

彼狡童兮（酉些二音下同）不與我言兮維（維于合）子之故使我不能息兮

彼狡童兮不與我食兮維子之故使我不能餐

狡童

子惠（惠序合下同）思我褰裳涉（涉四合下同）溱子不思我豈（豈儀合下同）無他人狂

童之狂也且（且子旬反歌次章同）

子惠思我褰裳涉洧（洧羽軌合）溱子不我思豈無他士狂童之狂也且

褰裳

子之丰兮（酉些二音下同）俟我乎巷（烘上聲）兮悔（悔許合下同）予（音如下同）不送兮

子之丰兮俟我乎巷兮悔予不將兮

衣錦褧衣裳錦褧裳叔兮伯（伯通合下同）兮駕予與行（音杭）

裳錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸（孤衣切）

丰

東門之墠茹藘（藘綠合）在阪其室則（則賊合下同）邇（邇以合）其人甚遠

東門之栗有踐家室豈（豈儀合）不爾（邇以合）思子我不即

東門之墠

風（音分下同）雨（音汝下同）淒淒雞鳴喈喈（音埃合韓音雞）既見君子云胡不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠既見君子云胡不瘳（音抽彙稱平聲一韻一分）

風雨如晦（晦序合）雞鳴不已既見君子云胡不喜

風雨

青青子衿悠悠我心縱我不往子寧不嗣音

青青子佩（音倍）悠悠我思縱我不往子寧不來（音賚）

毛詩古樂音卷三　二十二　遼海叢書

挑兮（酉些二音下同）達（達太合又太第合）兮在城闕（闕外切轉月玉合）兮一日不見如三月

子衿

揚之水（水莊合下同）不流東楚終鮮兄弟維（維于合下同）予（音如與）女無信人之

言人實迂女

揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人無信人之言人實不信

揚之水

出（出屈合下同）其東門有女（女好合下同）如雲雖（雖須合下同）則（則卽合下同）匪（匪以合下同）

我思存縞衣綦巾聊樂我員（音云）

出其闉闍有女如荼匪我思且縞衣茹藘（藘綠合）聊可與娛（音如）

出其東門

野（序槩合下同）有蔓草零（音林下同）露溥兮（酉些二音下同）有美（美米合）一人清揚婉兮

邂逅（音圭音下同）相遇（音擧下同）適我願兮

野有蔓草零露瀼瀼有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕（挂埃切又挂音）

西威

野有蔓草

溱與洧（委禹合下同）方渙渙兮（酉些二音下同）士與女（女好合下同）方秉蕑兮女曰觀

乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏（訏吁合下同）且樂（樂洛去聲）維（維于合）士與

女伊其相謔贈（音直同）之以勺藥（末三句係合歌次章同）

溱與洧瀏其清兮士與女殷其盈兮女曰觀乎士曰既且且往觀乎

洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔贈之以勺藥

溱洧

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句

毛詩古樂音卷三

遼陽張玉綸 撰

小雅二

祈父之什二之四

節節音截介轉音計下同彼南嫩乎聲下同山維維于合下同石巖巖赫赫師尹民具具著合

爾爾以合下同瞻憂心如惔不敢戲談國鬼禹切下同既卒卒窮合下同斬何用不監

節彼南山有實其猗慈平聲赫赫師尹不平謂何合下同天方薦

瘥喪亂弘多民言無嘉加慈平聲合憯莫懲嗟

尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維天子是毗俾民不迷不弔

昊天不宜空我師

弗弗以合下同躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子式夷式已無小人

殆殆的合瑣瑣姻亞亞噫合則則貢合無膴仕

毛詩古樂音卷四 一 遼海叢書

昊天不傭降此鞫訩昊天不惠惠序合降此大戾音立君子如屆戒外切轉音計俾民心閔閔去合君子如夷惡怒是違違合恩

不弔昊天亂靡有定式月斯生俾民不寧誰誰調合秉國成不自爲于僞

政卒勞百百比合姓

駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙聚所聚音騁

方茂爾惡相爾矛矛音毛既夷既懌懌音釋如相酬酬以一分曾韻矣矣顧亭林云愚與擇諧矛與

昊天不平我王不寧不懲其心覆怨其正

家父作誦以究王訩式訛爾心以畜畜許救合萬邦慰切

節南山

正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將念我獨兮兮音奚下同憂心京京音景下同哀哀衣合下同我小心瘋憂以痒

父母母以米合生我胡俾我瘉瘉如拇二音不自我先不自我後先音戶好言自口口音苦

毛詩古樂音卷四 二 遼海叢書

同莠言自口憂心愈愈音庾同是以有侮

憂心惸惸念我無祿民之無辜并其臣僕哀我人斯于何從祿瞻烏

爰止于誰誰窮合下同之屋

瞻彼中林侯音胡下同薪侯蒸民今方殆殆的合視天夢夢既克剋切下同有定靡人弗弗以合勝有皇上帝伊誰云憎

謂謂以合下同山蓋卑爲爲于合下同岡爲陵民之訛言寧莫之懲召彼故老訊之占夢具具著合曰予聖誰知烏之雌雄

謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐維維于合下同號斯言有倫有脊

哀今之人胡爲虺虺毀合蜴

瞻彼阪田阪因切有菀其特特轉音合天之扤我如不我克彼求我則則貢合不我得得的合執我仇仇音渠下同仇亦不我力

心之憂矣如或結結音潔切轉音計之今兹之正胡然厲厲慮外切轉音立矣燎之方揚

寧或滅滅音蔑切下源字同之赫赫宗周褒姒滅之

毛詩古樂音卷四 三 遼海叢書

終其永懷懷合下需又窒窗陰雨音汝其車車尺奢合既載載志合乃棄爾爾以合下同輔

載載志合于輸爾載載志合將伯伯通音如合助予音如

無棄爾輔員于爾輻輻以合下同屢屢力合下同顧爾僕不輸爾載將伯將伯助予

險曾是不意

魚魚音如在于沼亦匪匪斐合下同克樂勞去聲潛雖雖上聲合下需伏伏以合下同矣亦孔之炤憂心

慘慘音磣念國鬼禹切之爲于僞合下同虐

彼有旨酒酒衆矯韻一分又有嘉殽洽爻外切轉音器比其鄰昏姻孔云念我獨兮

憂心慇慇

佌佌彼有屋蔌蔌方有穀民今之無祿天夭是椓音足哿矣富富方合人

哀此惸獨

正月

十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜衆華翻一分下同彼月而微微于合下同此日而食食乘合下同微今此下民亦孔之哀哀衣合下同

日月告凶不用其行（音杭）四國（史禹合）無政不用其良彼月而食則（即直合下同）維（祥于合下同）其常此日而食于何不臧

煌煌（晃外切下同）靁電（丁切下同）不寧不令（音林）百（音北合）川沸（音外切）騰山冢崒（音萃）高岸爲（爲于合）谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲

皇父卿（音羌）士番（音潘）維司徒家伯（伯音逋合）冢宰（宰音志合）仲允膳夫棸子內（內音納）史蹶（音厥外切）維趣（音秋下蹶家一分）馬（馬下同）楀（巨音合）維師氏豔妻煽方處（士音史氏諧徒夫馬處諧）

抑此皇父豈（豈音凱合）曰不時胡爲我作不即我謀（謀音迷合）徹（徹音直合）我牆屋田（庭因切）卒（音尼）汙萊（音鄰）曰予（音如）不戕禋則（則音直合）然矣

皇父孔聖作都于向擇（擇音亦下同合）三有事亶侯（音胡）多藏不慭遺一老俾守我王擇有車（車音朱合）馬以居（居音朱下同）徂向

黽勉從事不敢告勞無罪（音旨）無辜讒口（音苦囂囂下民之孽（念外切又音聶）匪（匪音以切）降自天（鐵因切）噂沓（音雷）背（音畔）憎職競（音境）由人（勞罷諸天人諸）

悠悠我里亦孔之痗（痗音塞合）四方有羨我獨居憂（憂天韻一分）民莫不逸我獨不敢休（休音虧一分韻）天命（民去聲）不徹（徹音夫合）我不敢傚我友自逸（甲痗補逸諸憂）

十月之交

浩浩昊天（鐵因切下同）不駿其德（德音秩）降喪饑饉斬伐（范外切）四國（鬼禹切）昊天疾威（威于合）弗（弗以合下同）慮（盧祿合）弗圖舍（音暑）彼有罪（音旬下同）既伏（伏以合）其辜（音孤）

皇父孔聖作都于向擇（擇音亦下同合）三有事亶侯（音胡）多藏不慭遺一老俾守我王擇有車（車音朱合）馬以居（居音朱下同）徂向

黽勉從事不敢告勞無罪（音旨）無辜讒口（音苦囂囂下民之孽（念外切又音聶）匪（匪音以切）降自天（鐵因切）噂沓（音雷）背（音畔）憎職競（音境）由人（勞罷諸天人諸）

悠悠我里亦孔之痗（痗音塞合）四方有羨我獨居憂（憂天韻一分）民莫不逸我獨不敢休（休音虧一分韻）天命（民去聲）不徹（徹音夫合）我不敢傚我友自逸（甲痗補逸諸憂）

合謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底

我龜（龜音祇切衣）既厭不我告猶謀夫孔多是用不集（集應作就就字韻一分見集韻）發言盈庭誰（誰諸韻）敢執其咎（咎音卦韻一分）如匪（匪以合）行（范外切）言盈庭誰（誰諸韻）敢執其咎（咎音卦韻一分）如匪（匪以合）行（音杭）遹（音聿）謀之其臧則（則音直合下同）具（具音俱下同）是違（違于合）

百君子莫肯用訊（音信去合）聽言則答譖言則退

哀（哀衣合）哉（哉音災合）不能（能音耐下同）言匪（匪音斐合）舌（舌音折合）是出（出尺律合下同）維（維音祥下同）躬是瘁哿矣能言巧言如流（流音聊一分）俾（俾音鄙韻）躬處休（休音虧一分）

維曰于仕孔棘且殆（殆音以合）云不可使得（得音的合）罪（音旨）于天子亦云可使怨及朋友（音以）

謂（謂音委合）爾（爾以合下同）遷于王都曰予（予音如）未（未音委合）有室家（家音姑）瘋思泣血（泣外切）

雨無正

浩浩昊天（鐵因切）不駿其德（德音秩）降喪饑饉斬伐（范外切）四國（鬼禹切）昊天疾威（威于合）弗（弗以合下同）慮（盧祿合）弗圖舍（音暑）彼有罪（音旬下同）既伏（伏以合）其辜（音孤）

周宗既滅（面滅合）靡所（音所下同）止戾（音立）正大夫離居（居音朱下同）莫知我勩三事大夫莫肯夙夜（夙音肅轉音意）邦（邦音悲切）君諸侯（音胡）莫肯朝夕（音摘音邑合）庶曰式臧覆出（出尺律合）爲（爲于合）惡（惡諸韻夕惡諸）

如何昊天辟言不信如彼行（音杭）遄（音船合）臻（臻音斟）君子各敬爾（爾以合下同）身胡不相畏（畏意合下同）不畏于天（鐵因切）戎成不退（退他合下同）饑成不遂（遂徐醉合）曾我暬御（暬音泄）憯憯日瘁（瘁疾去合下同）凡

人之齊聖飲酒溫克（剡切）彼昏不知壹酔（音旬）日富（訓意合）各敬爾（爾以合下）儀（何民去聲）天命不又（音意）

中原有菽庶民采（采此合）之螟蛉有子蜾蠃（蜾音果蠃音裸合）負（音意合）之教誨（誨音悔序合）爾（爾以同）子式穀似之

題彼脊令（脊統子令下同）載（音再合）飛（非衣合）載鳴我日斯邁（音賣合）而（而兩切）月斯征夙夜（夙外切轉音意寐音密合）無忝爾所（音生）生

交交桑扈（扈音戶）率場啄（音足）粟（粟遂合下同）哀（哀衣合）我塡（庭因切）寡（音古）宜岸宜獄（音訴）

握粟出（出屈合）卜自何能（能泥合）穀（穀六何諧）

溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰

小宛

弁彼鸒（音斯奢二音下同）斯（斯奢二音下同）歸（孤衣切）飛（非衣合）提提（提音是）民莫不穀我獨于罹何辜（音古）

子天（鐵因切下同）我罪（音旬）伊何心之憂矣云如之何

跼蹐周道鞫（鞫于合）爲（爲于合）茂草我心憂傷惄（音怒）焉如擣假寐（音密）永歎維（音唯）

小宛

維桑與梓必恭敬止靡瞻匪（匪以合下同）父（音甫）靡依匪母（母米）不屬于毛不

離于裏天之生我我辰安在（在志合）

菀（音鬱）彼柳（彙丁一分）斯鳴蜩嘒（嘒呼惠序下同）嘒（音歲）有灌（灌渠合）者（者王合）淵（烏玄切）雚（雚以合）

泭（音桴）泭（音桴）彼舟（彙招一分）翩（音翩）流（彙遙一分）不知所（音戶）佰（佰外切轉音計此音計）心之憂

矣不遑假寐

鹿斯之奔維足伎伎雉之朝雊（音古）尚求其雌譬（音壁）彼壞（壞序）木疾用無

枝心之憂矣寧莫之知

相彼投兔尚或先（音僊）之行（音杭）有死人尚或墐之君子秉心維其忍之

心之憂矣涕既隕之

君子信讒如或（彙物一分）不惠（惠序合）不舒究（彙吟一分）之伐（音范外）

小弁

君子信讒如或醧（彙物一分）之君子不惠（惠序合）不舒究（彙吟一分）之伐（音范外）

木拘（音居切）上（音樂）矣析薪杝（音策）矣舍（音暑）彼有罪（音旬）予（音如）之佗（音他）矣

莫高匪山莫浚匪泉君子無易由言耳（耳以合）屬于垣無逝（逝音二音）我梁

爾還而（而夷合下同）人我心易也還而不入否（否鄙）難知也壹者之來俾我祇也

伯（伯通合）氏吹（吹壎合下同）壎仲氏吹篪及爾如貫諒不我知出（出屈合）此三物以詔爾斯

爲鬼（鬼詭合）爲蜮則（則卽合）不可得（得的合）有靦面目視人罔極作此好歌以極反側（側次合）何人斯

蓼兮（音西亦音些蓼斐合下同）斐兮（斐芳尾切）成是貝（音畢）錦彼譖人者（者卞合下同）亦已太甚哆（音侈上聲）兮侈兮成是南（南平聲）箕彼譖人者誰（誰雖合下同）適與謀（與平聲）

緝（見集）緝翩（貧文切下同）翩謀欲譖人愼爾（爾以合下同）言也謂（謂意合）爾不信捷（音接切轉音睫下同）捷幡幡謀欲譖言豈（豈假切）不爾受既其女遷

驕人好好勞人草草蒼天（蒼因切下同）蒼天視彼驕人矜此勞人

毛詩古樂書卷四　七　通海叢書

彼譖人者誰適與謀取（取楚合）彼譖人投畀豺（豺慈合下同）虎豺虎不食投畀有北（北比合下同）有北不受（受平聲）投畀有昊（昊胡老切北諸虎謀食諸受昊諸）

楊園之道猗（猗於綺切）于畝（畝莫后切）丘（音渠）寺人孟子作爲（爲僞合）此詩凡百（百比合）君子敬而（而夷合）聽之

巷伯

習習谷風（音分）維（維于合下同）風及雨（音羽）將恐將懼（懼音巨）維予（音如）與女將安將樂女轉棄予

習習谷風維風及頹（頹杜回合）將恐將懼寘予于懷（懷音回）將安將樂棄予如遺

習習谷風維山崔（崔渠追合）嵬（嵬五灰切）無草不死無木不萎（萎于）忘我大德思我小怨（怨于合）

谷風

蓼蓼者（者主合下同）莪（莪匪以合下同）我伊蒿哀（哀烏合）哀父母（母米合下同）生我劬

勞

蓼蓼者莪（莪匪以合下同）我伊蔚（蔚去聲轉）哀哀父母（母米合下同）生我勞瘁（瘁秦悴切）

緡（緡武巾切）我絲之（之詩）辟（辟毗亦切）我罍（罍魯回切）之恥鮮（鮮去聲）民之生不如死之久（久舉有切）矣無父何怙（怙音戶）無母何恃（恃音市）

出（出屈合）則銜恤（恤辛）入則靡至

南山律律（律音率）飄風弗弗（弗以合）民莫不穀（穀音構）我獨不卒（卒音菊）

大東

有饛簋（簋音九）飧（飧蘇昆切）有捄（捄音渠）棘匕周道如砥（砥音紙）其直如矢君子所（所音疏）履小人所視睠言顧之潸焉出（出屈合下同）涕

小東大東杼柚（柚音逐）其空糾糾葛（葛紀）屨可以履霜佻佻公子行（行戶）彼（彼匪以合下同）

周行既往既來（來平聲）使我心疚（疚音救）

有冽（冽音列）氿泉（氿音軌）無浸穫薪契（契苦）寤歎哀（哀衣合下同）我

憚人薪是穫薪尚可載（載子合下同）也哀我憚人亦可息也

東人之子職勞不來（來平聲）西人之子粲粲衣服（服以合下同）舟人之子熊羆（羆皮和切又音卑）是裘（裘音渠）私人之子百（百比合）僚是試

或以其酒不以其漿鞙鞙佩（佩音背）璲（璲音遂）不以其長維（維于合下同）天漢監亦有光跂彼織女終日七襄

雖（雖息遺切）則（則卽合）七襄不成報章睆彼牽牛（牛泥）不以服箱東有啟明西有長庚（庚音剛）有捄天畢載施（施以豉切）之行

維南（南平聲）有箕不可以簸揚維北（北比合下同）有斗（音酒）不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌（舌四合）維北有斗西柄之揭（揭欠外切轉音器）

大東

四月維（維愚合下同）夏（音戶）六月徂暑先祖匪（匪以合下同）人胡寧忍予（音如）

秋日淒淒百（百比合）卉（卉序下同）具（具筆合）腓（腓衣合）亂離瘼矣奚（弧衣）斯（斯移切）何（何細切）民莫不穀我獨何害（害音曷）

冬日烈（烈音栗外切）烈（烈音栗外切）飄風（飄匹遙切）發（發范服以切）發（發范服以切）弗（弗分）慆（慆音滔）慆（慆音滔）不（不音夫）我（我音俄）有（有音以）

山有嘉卉（卉音虺）侯（侯胡下同）栗（栗音烈）侯（侯胡下同）梅（梅音每）廢（廢音肺）爲（爲于合）殘（殘音賤）賊（賊音則）莫（莫音慕）知（知音之）其（其音基）尤（尤音怡）

相（相去聲）彼泉水（水音弭）載（載子下同合）清（清音七）載（載子下同合）濁（濁音觸）我（我音俄）日（日音逸）構（構音姤）禍（禍音戶）曷（曷音何）云（云音王）能（能音耐）穀（穀音構）

滔（滔音叨）滔（滔音叨）江（江音公）漢（漢音汗）南（南音難）國（國音虢）之（之音止）紀（紀音基）盡（盡音贅）瘁（瘁音悴）以（以音已）仕（仕音士）寧（寧音佞）莫（莫音慕）我（我音俄）有（有音以）

匪（匪音斐）鶉（鶉音純）匪（匪音斐）鳶（鳶音淵）翰（翰音寒）飛（飛音非）戾（戾音利）天（天鐵因切）匪（匪音斐）鱣（鱣音專）匪（匪音斐）鮪（鮪音委）潛（潛音涔）逃（逃音陶）于（于音虞）淵（淵音云）

山有蕨（蕨音厥）薇（薇音微）隰（隰音習）有杞（杞音起）橫（橫音光）君子作（作音則）歌（歌音柯）維（維音惟）以（以音已）告（告音谷）哀（哀衣合）

四月

小旻之什十篇六十五章四百十四句

北山之什二之六

陟（陟北合）彼北（北比合）山言采（采此）其杞（杞音起）偕（偕音諧下同）偕士子朝夕從事王事

靡（靡音迷）盬（盬音古）憂我父母（母音米）

溥（溥鐵因切）天之下（下音虎）莫（莫音慕）非（非音斐）王土率（率音律）土之濱莫非王臣大夫不均

我從事獨賢（賢音弦）

四牡（牡音母）彭彭（彭音傍）王事傍傍（傍音傍）嘉我未（未音味）老鮮我方將旅（旅音魯）力方剛

經營四方

或燕燕居（居音姬）息或盡瘁（瘁音悴）事國（國音虢）或息偃在牀或不已于行

或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在牀或不已于行

或不知叫號或慘慘劬勞或棲遲偃仰或王事鞅掌

或湛（湛音沈）樂飲酒（酒音將）或慘慘畏（畏音威）咎（咎音將）或出（出尺）入風（風音馮）

議或靡事不爲（爲于合）

北山

無將大車（車音居）祇（祇音支）塵（塵音池）兮無思百（百比合）憂祇（祇音支）自底兮

無將大車維（維音夷）塵冥冥無思百憂不出（出尺）于類

無將大車維塵雝兮無思百憂祇自重兮

無將大車

明（明逸切）明上天照臨下土我征徂西至于艽野（野音序）

昧（昧音妹）昧（昧音妹）離寒暑心之憂矣其毒大苦念（念音廿）我（我音俄）彼共人涕零（零音林）如雨（雨音汝）豈

不（不音夫）懷（懷音淮）歸（歸音攜）畏（畏音威）此罪（罪音徂）罪（罪音徂）

昔我往矣日月方除曷云其還歲（歲音稅）聿（聿音戶）云莫（莫音慕）念我獨兮

西（西些二音）我事孔庶心之憂矣憚我不暇（暇音戶）念彼共人睠睠（睠音眷）懷（懷音淮）顧（顧音故）豈

不懷歸畏此譴怒

昔我往矣日月方奧（奧音郁）奧（奧音郁）曷云其還政事愈（愈音庾）蹙（蹙音促）歲（歲音稅）聿（聿音戶）云莫采（采此）

蓫（蓫音逐）薢（薢音解）茂（茂音貿）木（木音目）心之憂矣自詒伊戚（戚音促）念彼共人興言出（出尺）宿（宿音秀）豈不

懷歸畏此反覆

嗟（嗟音磋）爾（爾以）君子無恆安處（處音昌）靖（靖音情）共（共音恭）爾位好是正直神之聽之介（介音戒外切）爾景（景音影）

福（福以）

小明

鼓鐘將將淮（淮音懷）水（水音許）湯湯憂心且傷淑人君子懷（懷音淮）允

不忘

鼓鐘喈（喈音揩）喈（喈音揩）淮水潛（潛音涔）潛（潛音涔）浩（浩音皓）憂心且悲（悲音陂）淑人君

子其德（德音特）不回（回音洪）

鼓鐘伐（伐音廢）鞉（鞉音桃）淮有三洲（洲音州）憂心且妯（妯音抽）淑人君子其德

不猶（猶以）

鼓鐘欽欽鼓瑟（瑟音四）鼓琴鞉（鞉音桃）聲同音以雅以南（南音難）不（不音夫）以籥不僭（僭音潛）

鼓鐘

楚楚者（者音主）茨言抽（抽音惆）其棘自昔何爲（爲于合）我藝黍稷我

黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億（有于合下同）以爲（于僞反）酒食以享以祀以妥（吐果反）以侑（音宥）以介（戒外切音界）景福

濟濟蹌蹌絜爾（爾以合下同）牛羊以往烝嘗或剝或亨（普庚切）或肆或將祝祭于祊祀事孔明（武兵切）先祖是皇神保是饗孝孫有慶（音羌下同）報以介福萬壽無疆

執爨踖踖（昨歷切）爲俎孔碩（石格反二音）或燔或炙（之石反二音）君婦莫莫（音邈合意）爲豆孔庶（音社）爲賓爲客獻酬交錯（音酢）禮儀卒（音猝下同）度（音鐸）笑語（音遽）卒（音猝）獲神保是格報以介福萬壽攸酢

我孔熯矣式禮莫愆（音虧一分）工祝致告徂賚（音力）孝孫苾芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既敕永錫爾極時萬時億

禮儀既備（音具此音悲下同）鐘鼓既戒（借外切轉音計此音計）孝孫徂位（位音意合）工祝致告神具（具音俱合下同）醉（音旬）止皇尸載（載子合）起鼓鐘送尸神保聿歸（音鬼衣孤切）諸宰（宰子合）君婦廢（廢以徹合）不遲諸父兄弟備言燕私

樂具入奏（音湊）以綏（綏龜合）後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首（童蒙反一分）神嗜飲食使君壽考孔惠（惠序合）孔時維其盡（音近轉音計此音計）之子子孫孫勿替引（徐矣韻一分）之

楚茨

信彼南（下徹不齊同）山維（新于合）禹甸（丁劫切）之畇畇原隰曾孫田（庭因切下同）之我疆我理南東其畝（畝莫后合）

上天（祕因切下同）同雲雨（音遇）雪雰雰益之以霢霂（音木）既優既渥（音屋）既霑既足生我百穀

疆場翼翼黍稷彧彧曾孫之穡（穡四合）以爲（爲于合）酒食畀我尸賓壽考萬年（南文合宿年諧）

中田有廬疆場有瓜（音孤）是剝是菹獻之皇祖曾孫壽考受天之祜

祭以清酒（兼媿韻一分）從以騂牡（音卯）享于祖考執其鸞刀以啟其毛取（楚）（合）其血（啟外切傳音序）管

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明（汪陽切）先祖是皇報以介福二字音見楚茨萬

壽無疆

執爨踖踖（昨歷切合）爲俎孔碩（石格反二音）或燔或炙（之石反二音）君婦莫莫（音邈）爲豆孔庶（音社）爲賓爲客獻酬交錯禮卒（音猝下同）度（音鐸）笑語（音遽）卒（音猝）獲神保是格報以介福萬壽攸酢

我孔熯矣式禮莫愆（兼欽韻一分）工祝致告徂賚（音力）孝孫苾芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既敕永錫爾極時萬時億

禮儀既備（音具此音悲下同）鐘鼓既戒（借外切轉音計此音計）孝孫徂位（位音意合）工祝致告神具（具音俱合下同）醉（音旬）止皇尸載（載子合）起鼓鐘送尸神保聿歸（音鬼衣孤切）諸宰（宰子合）君婦廢（廢以徹合）不遲諸父兄弟備言燕私

樂具入奏（音湊）以綏（綏龜合）後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首（童蒙反一分）神嗜飲食使君壽考孔惠（惠序合）孔時維其盡（音近轉音計此音計）之

子子孫孫勿替引（徐矣韻一分）之

楚茨

信彼南（下徹不齊同）山維（新于合）禹甸（丁劫切）之畇畇原隰曾孫田（庭因切下同）之我疆我理南東其畝（畝莫后合）

上天（祕因切下同）同雲雨（音遇）雪雰雰益之以霢霂（音木）既優既渥（音屋）既霑既足生我百穀

疆場翼翼黍稷彧彧曾孫之穡（穡四合）以爲（爲于合）酒食畀我尸賓壽考萬年（南文合宿年諧）

中田有廬疆場有瓜（音孤）是剝是菹獻之皇祖曾孫壽考受天之祜

祭以清酒（兼媿韻一分）從以騂牡（音卯）享于祖考執其鸞刀以啟其毛取（楚）（合）其血（啟外切傳音序）管

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明（汪陽切）先祖是皇報以介福二字音見楚茨萬

壽無疆

執爨踖踖（昨歷切）爲俎孔碩（石格反）或燔或炙（之石反）君婦莫莫（音邈）爲豆孔庶（音社）爲賓爲客獻酬交錯禮卒（音猝）度（音鐸）笑語（音遽）卒（音猝）獲神保

是格報以介福萬壽攸酢

我孔熯矣式禮莫愆（兼欽韻一分）工祝致告徂賚（音力）孝孫苾芬孝祀神嗜

飲食卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既敕永錫爾極時萬時億

禮儀既備（音具此音悲）鐘鼓既戒（借外切轉音計此音計）孝孫徂位（位音意）工祝致告神具（具音俱）醉（音旬）止皇尸載（載子合）起鼓鐘送尸神保聿歸（音鬼）

毛詩古樂音卷四　十一　遼海叢書

曾孫之稼（音固）如茨如梁曾孫之庾（音榆）如坻如京（音婁）乃求千斯倉乃求

萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶（音羌）報以介福萬壽無疆（諸良反）

南田

大田（庭因切下同）多稼（音固）既種既戒（借外切轉音計此音計）既備（具音俱二音）乃事以我覃耜

耜俶載（音子合）南（嫩平聲）畝（莫后切）播厥（不拾二音）百（比合）穀既庭且碩曾孫是

若

既方既皁既堅（兼今韻一分）既好不稂不莠（兼綢韻一分）去（丘呂合）其螟螣（特丁合）及其蟊賊（賊直合）無害我田稚田祖有神秉畀炎火（毀又合）

有渰萋萋興雨（音汝）祁祁雨（音羽）我公田遂（遂序合）及我私彼有不穫穉此

有不斂穧彼有遺秉此有滯穗（穗序合）伊寡（音古）婦（婦忌合同）之利

曾孫來（音煮）止以其婦子饁（厭外切又音意）彼南畝田畯至喜來方禋祀以其

騂黑（黑拜合）與其黍稷以享以祀以介景福

大田

瞻彼洛矣維（維于合下同）水（水許合下同）洊洊君子至止福（福以韻合）祿如茨緅（寶密

介鞘切紀有爽以作六師

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止韍琫有瑟

瞻彼洛矣

裳裳者華芸其黃矣我覯之子維下同其葉胡甲切下同華音胡下同其葉胡甲切下同音意滑音骨合分西竺二音下同我覯下同之子我心寫序鼠切分我心寫分是以有譽如字二音處分

裳裳者華芸其黃矣我覯之子維下同其有章矣是以有慶音羌矣

裳裳者華或黃或白我覯之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若

左之左之君子宜音意下同之右之君子有音以下同之維其有之是以似之

裳裳者華

北山之什十篇四十六章三百三十四句

桑扈之什二之七

交交桑扈有鶯其羽音胥汝君子樂胥音胥下同受天烘切之祜

交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦烘切之屏

之屏之翰百辟爲于合憲不戢不難音囏受福下同不那音儺

兕觥其觩音求一分旨酒思柔音受一分彼交匪匪以合敖萬福來音賚求喬

桑扈

翩翩非衣合者鵻之羅之君子萬年音文切下同福以合下同綠宜慈力切之

翩翩者鵻之君子萬年音文切下同福以合下同綠宜慈力切之

翩翩者鵻之君子萬年音文切下同福以合下同綠宜慈力切之

鴛鴦在梁戢其左翼君子萬年宜其遐音胡合不離音罹

乘馬馬祖合下同在廄音巨轉音渠合下同摧音渠合下同之秣資密合下同之君子萬年福祿艾音意之

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福祿綏音雖合之

鴛鴦

有類者弁者士合下同弁實維音卞下同伊何爾以合下同酒既旨爾殽既嘉加悉切

有類者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時豈伊異人兄弟匪以合他吉與女女音汝下同

松桓未音桓未悉合下同見君子憂心奕音異轉音熱此音熱下同奕既見君子庶幾說懌

有臧

有類者弁實維在首一分音蒲侯切爾酒既旨爾殽既阜方久切豈伊異人兄

弟甥舅一分音卿如彼雨音羽雪扶外切音恤先集維霰死喪無日無幾相見

樂酒今夕君子維宴

頍弁

間關車之舝音轄朱音害烏八切分酒此二音下同思孌季女逝音誓合又音祈下同逝音誓合又音祈下同

分匪以合飢匪以合渴音謁又音竭概音溉又音既下同德音得下同音來音賚下同括音古又音決序上聲切雖音綏合下同

無射音亦厭音一本通用斁有杜預音此音杜與舉音潛

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉順外反又音意湑音許合分鮮我覯音冓下同爾我心寫序鼠合分

高山仰止景行音杭行止四牡音駟卯下同騑音非衣合六轡如琴覯爾新昏以

慰音未王合我心

車舝

舝舝音轄音轄音轄

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅酒既和旨飲酒孔偕鐘鼓既設舉酬逸逸大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發爾功發彼有的以祈爾爵籥舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又酌彼康爵以奏爾時

是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

既醉止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀悆悆是曰既醉不知其秩

賓既醉止載手仇室人入又酌彼康爵以奏爾時

是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀悆悆是曰既醉不知其秩

賓既醉止載手仇室人入又酌彼康爵以奏爾時

是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖三爵不識矧敢多又

賓之初筵

魚在在藻有頒其首王在在鎬豈樂飲酒

魚在在藻有莘其尾王在在鎬飲酒樂豈

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居

魚藻

采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之采采芣苢薄言袺之采采芣苢薄言襭之

芣苢

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

卷耳

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼金罍維以不永懷

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼兕觥維以不永懷

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼金罍維以不永傷

卷耳

樛木之下君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄袞及黼

樛木

南有樛木葛藟纍之樂只君子福履綏之

南有樛木甘瓠纍之樂只君子福履將之

南有樛木甘瓠纍之樂只君子福履成之

樛木

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮

螽斯

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家

桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室

桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家室

桃夭

兔罝椓之丁丁赳赳武夫公侯干城

兔罝

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇

兔罝

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

兔罝

芣苢

采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之采采芣苢薄言袺之采采芣苢薄言襭之

芣苢

漢有游女不可求思漢之廣矣不可泳思江之永矣

漢有游女不可求思

翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬

漢有游女不可求思

翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒

漢有游女不可求思

翹翹錯薪言刈其蒌之子于歸言秣其駱

漢廣

汝墳伐其條枝未見君子惄如調飢

汝墳

魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇

汝墳

魴魚赬尾王室如毀雖則如毀父母孔邇

汝墳

麟之趾振振公子于嗟麟兮

麟之趾

麟之定振振公姓于嗟麟兮

麟之趾

麟之角振振公族于嗟麟兮

麟之趾

鵲巢

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

鵲巢

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

鵲巢

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

鵲巢

采蘩

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事

采蘩

于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮

采蘩

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

采蘩

草蟲

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降

草蟲

陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說

草蟲

陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷

草蟲

采蘋

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

采蘋

于以采蘋南澗之中于以采藻于彼行潦

采蘋

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

采蘋

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

采蘋

甘棠

蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇

甘棠

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩

甘棠

蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說

甘棠

行露

厭浥行露豈不夙夜謂行多露

行露

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足

行露

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖速我訟亦不女從

行露

羔羊

羔羊之皮素絲五紽退食自公委蛇委蛇

羔羊

羔羊之革素絲五緎退食自公委蛇委蛇

羔羊

羔羊之縫素絲五總退食自公委蛇委蛇

羔羊

殷其雷

殷其雷在南山之陽何斯違斯莫斯

殷其雷

殷其雷在南山之側何斯違斯莫斯

殷其雷

殷其雷在南山之下何斯違斯莫斯

殷其雷

摽有梅

摽有梅其實七兮求我庶士迨其吉兮

摽有梅

摽有梅其實三兮求我庶士迨其今兮

摽有梅

摽有梅頃筐塈之求我庶士迨其謂之

摽有梅

小星

嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同

小星

嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶

江有汜

江有汜之子歸不我以不我以後悔也

江有汜

江有渚之子歸不我與不我與後悔也

江有汜

江有沱之子歸不我過不我過後悔也

江有汜

野有死麕

野有死麕白茅純束有女如玉

野有死麕

野有死麕白茅包之有女如玉

野有死麕

野有死麕白茅束之有女如玉

野有死麕

何彼襛矣

何彼襛矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車

何彼襛矣

何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子

何彼襛矣

何彼襛矣其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫

何彼襛矣

騶虞

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞

騶虞

彼茁者蓬壹發五豵于嗟乎騶虞

騶虞

彼茁者蓬壹發五縱于嗟乎騶虞

騶虞

雨雪浮浮見晛曰流如彗如髦我是用憂

雨雪浮浮見晛曰流如彗如髦我是用憂

雨雪瀌瀌見晛曰消莫肯下遺式居婁驕

角弓

有菀者柳不尚息焉上帝甚蹈無自暱焉俾予靖之後予極焉

有菀者柳不尚愒焉上帝甚蹈無自瘵焉俾予靖之後予極焉

有菀者柳不尚惕焉上帝甚蹈無自昵焉俾予靖之後予極焉

有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜

菀柳

桑扈之什十篇四十三章二百八十二句

都人士之什二之八

彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望

彼都人士臺（音胎合）笠緇撮（撮外切又去合）彼君子女（女特合下同）綢（音稠一分）直
如髮（范外切又小切下同）我不見兮（音下同）我心不說（悅五合）
彼都人士充耳（耳以合一分）琇（音秀）實彼君子女謂（胃玉合）之尹吉我不見
兮我心苑結（皆黠切計此音計）
彼都人士垂（垂規合下同）帶而（寒戀外切又音立）厲（音賴）彼君子女卷髮如蠆（音瘵上聲）
鬒（音密）我不見兮言從之邁（音密二音）
匪（匪以合下同）伊垂之帶則（則載合下同）有餘（音如）匪伊卷之髮則有旟（音如）我不
見兮云何盱（音吁合）矣

都人士

終朝采（采此合下同）綠（音錄又音慮此音慮）不盈一匊（音如）予（音如）髮（范外切）曲局薄言歸（於鬼切）沐（音木此音密）

終朝采藍不盈一襜五日爲（爲于合）期六日不詹
之子于狩（音獸一分）言韔（音暢）其弓之子于釣言綸之繩（特約切馬繩蹈）
其釣維（維于合下同）何維魴及鱮（序連合下同）維魴及鱮薄言觀者

采綠

芃芃黍苗陰雨膏（音汝告）之悠悠南（音檢此音斂）行（音杭下同）召（伯遙合下同）勞（去聲）之
我任我輦我車（車尺遮合）我牛（牛泥合）我行既集蓋云歸處
我徒我御（音訝）我師我旅（旅音鹵合）我行既集蓋云歸（孤衣切）哉（哉茲合）

黍苗

隰桑有阿其葉（眠外切轉音意）有難（音儺）既見君子其樂如何
隰桑有阿其葉有沃（音臥轉音臥）既見君子云何不樂（洛音二音）
隰桑有阿其葉有幽（一象天福分）既見君子德（德秩合）音孔膠
心乎愛（愛意合）矣遐（音胡又哈平聲）不謂（謂玉合）矣中心藏之何日忘之

隰桑

白華

白華（音胡）菅兮（西些二音下同）白茅束兮之子之遠俾我獨兮
英英白雲露彼菅茅天（鐵因切）步艱難之子不猶（一分）浸（音寢）彼稻田（庭因切）嘯歌傷懷（懷玉合）念彼碩（石拾音）
滮池北（北比合）流（一象聊翻一分）浸彼稻田嘯歌傷懷（懷玉合）念彼碩人（下同）
樵彼桑薪卬（音昂）烘（子烝維于合下同）彼碩人實勞我心
鼓鐘（子宮聲聞子外（轉音玉合）念之慅慅（音悄）視我邁邁（音悄）
有鶖在梁有鶴在林維彼碩人實勞我心
鴛鴦在梁戢（音集）其左翼之子無良二三（息暫合）其德（德秩合）
有扁斯石履之卑兮之子之遠俾我痗兮

白華

滤彼流水朝宗于海（音悔）汽（音氣）可以濯溉之子有酒可以酌我
滤彼流水其流湝湝（音揩）之子有酒可以漉（音鹿）我
之命（民去聲下同）彼後車（車尺遮合下同）謂（謂玉合）之載（載子合下同）
滤彼流水其流湝湝（音揩）之子有酒可以漉（音鹿）我
之命（民去聲下同）彼後車（車尺遮合下同）謂（謂玉合）之載（載子合下同）之
滤彼流水朝宗于海（音悔）汽（音氣）可以濯溉之子有酒可以酌我
滤彼流水其流湝湝（音揩）之子有酒可以漉（音鹿）我
之命（民去聲下同）彼後車（車尺遮合下同）謂（謂玉合）之載（載子合下同）之
滤彼流水朝宗于海（音悔）汽（音氣）可以濯溉之子有酒可以酌我
滤彼流水其流湝湝（音揩）之子有酒可以漉（音鹿）我
之命（民去聲下同）彼後車（車尺遮合下同）謂（謂玉合）之載（載子合下同）之
滤彼流水朝宗于海（音悔）汽（音氣）可以濯溉之子有酒可以酌我
滤彼流水其流湝湝（音揩）之子有酒可以漉（音鹿）我
之命（民去聲下同）彼後車（車尺遮合下同）謂（謂玉合）之載（載子合下同）之

綿蠻黃鳥止于丘側（側次合）豈敢憚行畏不能極欲之食之教之誨（海序合下同）
綿蠻黃鳥止于丘隅（音虞如）豈（豈俄切）敢憚行（音杭）畏（畏玉合下同）不能（能泥合下同）趨（趨初合）
命彼後車謂之載之

綿蠻

幡幡瓠葉（瓠外切又音意）采（采此合下同）之亨（烹切）之君子有酒（象緇一分下同）酌言
晉之
有兔斯首（象烽一分）炮之燔之君子有酒酌言獻之
有兔斯首燔之炙（音炤）之君子有酒酌言酢之
有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醻之

瓠葉

漸漸之石維其卒（幸去合）矣山川悠遠曷其沒（音費轉音密）矣武人東征不
漸漸之石維其卒（幸去合）矣山川悠遠維其勞矣武人東征不
漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣武人東征不遑朝
矣

漸漸之石

遑出(出扈合)矣
有豕白蹢烝涉(涉四合)波矣月離于畢俾滂沱矣武人東征不遑他矣

漸漸之石

苕之華(音胡下同)芸其黃矣心之憂矣維(維于合)其傷矣
苕之華其葉(葉外切音意)青青知我如此不如無生

苕之華

何草不黃何日不行(音杭下同)何人不將經營四方
何草不玄(玄一音旬韻)何人不矜(古矜字蛘字通用音根平聲)哀(哀衣合下同)我征夫獨爲(爲于僞切)
匪(匪以合下匪同)民
匪兕匪虎率彼曠野(序樹合)哀我征夫朝夕不暇(音戶又哈上聲)
有芃者(者主合)狐率彼幽草有棧之車(車朱合)行彼周道

何草不黃

都人士之什十篇四十三章二百句

大雅三

文王之什三之一

文王在上於昭于天(緻因反下同一周(兼招韻分下同)雖(雖需合)舊邦(紙烘合下同)其命
厥(厥去聲下同)維(緯于合下同)新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右(音意)
亹(厥禹合下同)亹文王令聞不已陳錫哉(哉將下同)周(兼招韻分下同)侯(音胡下同)文王孫子文
王孫子本支百(百北合)世凡周之士不顯亦世
世之不顯厥(厥外合下同)猶翼翼思皇多士生此王國(鬼馬合下同)王國克(刻四切下同)生維周之楨(音爭)濟濟多士文王以寧
穆穆文王於緝(音緝切轉音几)熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗
不億上帝既命侯于周服(服以合下同)
侯服于周天命靡常殷士膚敏(敏米合)裸將于京(音姜下同)厥作裸將常服
厭(厭於豔切此從轉音)未(未玉合)有家室(室詩室謚)
古公亶父來(音鹿下同)朝走(音奏)馬(馬畝合)率西水(水許合)滸至于岐下(音虎)爰及
姜女(女如合)聿來胥(音書合)宇(音禹)
謀(呵運合)王之蓋臣無念爾(爾以合下同)祖

大邦有子倪天之妹(音密合)文定厥祥親迎于渭(音未玉合)造舟爲(爲于僞合)梁
不顯其光
有命自天命此文王于周于京纘女(女如合)維莘長子維行篤生武王
保右命爾(爾以合)燮(燮外切轉音細)伐(伐范外切下同)大商(天與華譜)
殷商之旅(旅魯合)其會(會古外切下同)如林矢于牧(牧密合下同)
侯(音胡)興(興虛訐切)上帝臨女無貳(貳意合)爾(爾以合)心
牧野洋洋檀車(車尺遮合)煌煌駂(音旁)騵彭彭(音旁)維師尚父時維鷹揚涼彼武
王肆伐大商會朝清明(逮陽切)

大明

緜緜瓜(瓜孤的切)瓞(音迭的此音的)民之初生自土沮漆古公亶父陶復陶穴(穴反轉音血從轉音)未(未玉合)有家室(室詩室謚)
古公亶父來(音鹿下同)朝走(音奏)馬(馬畝合)率西水(水許合)滸至于岐下(音虎)爰及
姜女(女如合)聿來胥(音書合)宇(音禹)

周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀（來平聲下同）爰契（欠外切轉音器）我龜（孤衣切）曰止曰
時築室于茲
迺慰（羽鬼切合口）迺止迺左迺右（于意切）迺疆迺理迺宣迺畝（滿彼切合口）自西徂東周
爰執事
乃召司空乃召司徒俾（音比）立室家（音孤）其繩則（即直合）直縮版以載（子）作
廟翼翼（徒家諸而轉音異諸）
捄（音渠）之陾陾度之薨薨築之登登削屢（音縷）馮馮百堵皆（音堦切轉音埃）興
鼛鼓弗（音拂以合）勝
迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立冢土戎醜（音紐一分）攸
行（音杭）
肆不殄厥（厥外合下同）愠亦不隕厥問柞棫拔（音派轉音普蓋切）矣行道兌（兌外切轉）
肆成人有德（德狄合）小子有造（造音艸之音告之音示蒙之音冒古者冒之轉注）古之人無斁
予曰有奔奏（祖音）予曰有禦（音御）侮
予曰有疏附（音如下同）予曰有先後（音下同）予曰有禦侮（音如下同）

緜

緜緜瓜瓞（改紀合）民之初生（蒲蓋切合）自土沮漆（子悉切）古公亶甫（音父）首
陶復陶穴未有家室
古公（音姑）亶甫（音父）來朝走馬率西水滸（音虎）至于岐下（音戶）爰（于元切）
及姜女聿（音遹）來胥宇（音雨）
周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀（來平聲）爰契（欠外切轉音器）我龜（孤衣切）曰止曰
時築室于茲
迺慰（羽鬼切合）迺止迺左迺右（于意）迺疆迺理迺宣迺畝（滿彼切合）自西徂東周
爰執事
乃召司空乃召司徒俾（音比）立室家（音孤）其繩則（即直合）直縮版以載（子）作
廟翼翼（徒家諸而轉音異諸）
捄（音渠）之陾陾度之薨薨築之登登削屢（音縷）馮馮百堵皆（音堦）興
鼛鼓弗（音拂）勝
迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立冢土戎醜（音紐）攸
行（音杭）
肆不殄厥（厥外合下同）愠亦不隕厥問柞棫拔（音派轉音普蓋切）矣行道兌（兌外切轉）
肆成人有德（德狄合）小子有造（造音艸之音告之音示蒙之音冒古者冒之轉注）古之人無斁
予曰有奔奏（祖音）予曰有禦（音御）侮
予曰有疏附（音如下同）予曰有先後（音下同）予曰有禦侮（音如下同）

緜

緜緜瓜瓞（改紀合）民之初生（蒲蓋切合）自土沮漆（子悉切）古公亶甫（音父）首
陶復陶穴未有家室
古公（音姑）亶甫（音父）來朝走馬率西水滸（音虎）至于岐下（音戶）爰（于元切）
及姜女聿（音遹）來胥宇（音雨）

周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀（來平聲）爰契（欠外切轉音器）我龜（孤衣切）曰止曰
時築室于茲
迺慰（羽鬼切合）迺止迺左迺右（于意）迺疆迺理迺宣迺畝（滿彼切合）自西徂東周
爰執事
乃召司空乃召司徒俾（音比）立室家（音孤）其繩則（即直合）直縮版以載（子）作
廟翼翼（徒家諸而轉音異諸）
捄（音渠）之陾陾度之薨薨築之登登削屢（音縷）馮馮百堵皆（音堦）興
鼛鼓弗（音拂）勝
迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立冢土戎醜（音紐）攸
行（音杭）
肆不殄厥（厥外合下同）愠亦不隕厥問柞棫拔（音派轉音普蓋切）矣行道兌（兌外切轉）
肆成人有德（德狄合）小子有造（造音艸之音告之音示蒙之音冒古者冒之轉注）古之人無斁
予曰有奔奏（祖音）予曰有禦（音御）侮

緜

緜緜瓜瓞（改紀合）民之初生（蒲蓋切合）自土沮漆（子悉切）古公亶甫（音父）首
陶復陶穴未有家室
古公（音姑）亶甫（音父）來朝走馬率西水滸（音虎）至于岐下（音戶）爰（于元切）
及姜女聿（音遹）來胥宇（音雨）
周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀（來平聲）爰契（欠外切轉音器）我龜（孤衣切）曰止曰
時築室于茲
迺慰（羽鬼切合）迺止迺左迺右（于意）迺疆迺理迺宣迺畝（滿彼切合）自西徂東周
爰執事
乃召司空乃召司徒俾（音比）立室家（音孤）其繩則（即直合）直縮版以載（子）作
廟翼翼（徒家諸而轉音異諸）
捄（音渠）之陾陾度之薨薨築之登登削屢（音縷）馮馮百堵皆（音堦）興
鼛鼓弗（音拂）勝
迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立冢土戎醜（音紐）攸
行（音杭）
肆不殄厥（厥外合下同）愠亦不隕厥問柞棫拔（音派轉音普蓋切）矣行道兌（兌外切轉）
肆成人有德（德狄合）小子有造（造音艸之音告之音示蒙之音冒古者冒之轉注）古之人無斁
予曰有奔奏（祖音）予曰有禦（音御）侮

緜

緜緜瓜瓞（改紀合）民之初生（蒲蓋切合）自土沮漆（子悉切）古公亶甫（音父）首
陶復陶穴未有家室
古公（音姑）亶甫（音父）來朝走馬率西水滸（音虎）至于岐下（音戶）爰（于元切）
及姜女聿（音遹）來胥宇（音雨）

周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀（來平聲）爰契（欠外切轉音器）我龜（孤衣切）曰止曰
時築室于茲
迺慰（羽鬼切合）迺止迺左迺右（于意）迺疆迺理迺宣迺畝（滿彼切合）自西徂東周
爰執事
乃召司空乃召司徒俾（音比）立室家（音孤）其繩則（即直合）直縮版以載（子）作
廟翼翼（徒家諸而轉音異諸）
捄（音渠）之陾陾度之薨薨築之登登削屢（音縷）馮馮百堵皆（音堦）興
鼛鼓弗（音拂）勝
迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立冢土戎醜（音紐）攸
行（音杭）
肆不殄厥（厥外合下同）愠亦不隕厥問柞棫拔（音派轉音普蓋切）矣行道兌（兌外切轉）
肆成人有德（德狄合）小子有造（造音艸之音告之音示蒙之音冒古者冒之轉注）古之人無斁
予曰有奔奏（祖音）予曰有禦（音御）侮

緜

緜緜瓜瓞（改紀合）民之初生（蒲蓋切合）自土沮漆（子悉切）古公亶甫（音父）首
陶復陶穴未有家室
古公（音姑）亶甫（音父）來朝走馬率西水滸（音虎）至于岐下（音戶）爰（于元切）
及姜女聿（音遹）來胥宇（音雨）

大邦伐阮徂共王赫斯怒爰整其旅旅音同以按徂旅以篤周祜以對于天下音虎援羨岸詁悉詁旅下詁

依其在京音姜侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我泉我泉我池音雉平聲度其鮮原音雉聲居岐之陽在渭合意之將萬邦之方下民之王

帝謂文王予音如懷合懷弘明德不大聲以色合色四不長夏以革隔切紀不識不知順帝之則帝謂文王詢爾下同以合仇音述方同爾兄弟以爾鉤音孤援與爾臨衝以伐下范外切同崇墉

臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘切鬼禹安安是類音累轉音立是禡音碼喜崇墉仡仡是伐是肆是絕是致是附四方以無侮臨衝茀茀下同以合崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽忽許合四方以無拂拂以合

皇矣

經始靈臺臺音提合經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來

王在靈囿音恩麀鹿攸伏合伏以麀鹿濯濯上雉下濯白鳥鶴鶴音鶴王在靈沼於牣魚如音躍

虡具業版外切轉音意維縣于合樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟廱辟廱鼓逢逢矇瞍奏著音著公

靈臺

下武維周世有哲合直王三后在天下同王配于京音姜王配于京世德作求一分音配命下同成王之孚方逼切下同

成王之孚下土之式永言孝思孝思維則則直合媚茲一人應侯音胡順德德狄合永言孝思昭哉哉茲合服以嗣服合

昭茲來音賚下同許許虞合繩其祖武於萬斯年下同受天之祜受文切下同四方來賀於萬斯年不遐音胡又哈不聲有佐

文王之什十篇六十六章四百一十四句

生民之什三之二

厥外切下同初生民時維音雉于合下同姜嫄音羌平聲生民如何克刻四切下同禋克祀以弗弗以合無子履帝武敏敏米合歆攸介戒外切轉音即攸止載載子合震

載夙載生載育音胤時維后稷稷子敏止稷諸夙音肅諸詁不坼不副副敷合無菑無害菑災莊害細切以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居歆合然生子

誕彌厥月魚外切又月玉合先生如達達太合的合不坼不副無菑無害以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居歆然生子

誕寘之隘巷烘去聲牛羊腓腓衣合字之誕寘之平林會合會序伐范外切平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃去去聲合爾后稷呱孤音矣實覃實訏訏音吁

厥聲載路卷冰諸字韻諸休林諸去聲詁去聲抒路諸克岐克嶷以就彙叫翻口音苦食蔬之菽荏菽旆旆音佩禾役穟穟序合麻麥寘賚二音麥幪幪瓜瓞迭的二音啅啅

種實褒(彙笑翻一分)實發(范外切一分)實秀(彙笑翻一分)實堅實好(彙笑翻一分)實穎實栗
即有邰家室(稗粟室諸苞裹秀好諸)
誕降嘉種維秬(拒著合下同)維秠維糜維芑恆之秬秠是穫是畝(畝米合)恆之糜芑是任是負(負憑合)以歸肇祀
誕我祀如何或舂或揄(彙交翻一分)或簸或蹂(彙交翻一分)釋之叟叟(彙擦翻一分)烝之浮浮(方逼切)載謀(米平聲)載惟(維于合)取(取楚合下同)蕭祭脂取羝以軷(配拜切轉蒲蓋切)載燔載烈(彙師翻一分轉歲序合)以興嗣歲
印盛于豆(音杜下同)于豆于登其香始升上帝居(居朱合)歆胡臭亶時后稷
肇祀庶無罪(音悔合)悔(許句合)以迄于今(彙升諧歆今諧時肥悔諸)

生民

敦(惟伾合)彼行(音杭)葦(韋以合)牛羊勿踐履方苞方體維(維于合下同)葉(厥外切轉音意)泥泥(音你下同)泥民民莫遠具(具著合)遍(遍以合)或肆之筵或授之几有俶(音叔)載(音則)謀(米平聲)載惟(維于合)取(取楚合下同)蕭祭脂取羝以軷(配拜切)
肆筵(設四合)設(設四合)席(音錫又轉些舍合此從轉音)授几有緝御(音禦)或獻或酢(音昨)先爵奠斝(音賈)
或肆之筵或授之几
敦(音古又音戒含切)彫(都僚切)敦(音古又音戒含切)琢(竹角切)其(渠之切)追(都回切)琱(都僚切)琢(竹角切)其(渠之切)追(都回切)
鞗(音條)革(音戒)金(音居)厄(音軛)
鞗革金厄(音軛)
敦(音古又音戒含切)彫(都僚切)敦(音古又音戒含切)琢(竹角切)其(渠之切)追(都回切)琱(都僚切)琢(竹角切)其(渠之切)追(都回切)
鸞(音鑾)刀(音彫)鸞(音鑾)刀(音彫)
以(音夷)啓(音啟)其(渠之切)毛(音耗)以(音夷)薦(音賤)其(渠之切)腥(音星)
鸞(音鑾)刀(音彫)鸞(音鑾)刀(音彫)
取(取楚合)蕭(音蕭)祭(音債)脂(音旨)取(取楚合)羝(音低)以(音夷)軷(音配)
載(音則)燔(音煩)載(音則)炙(音隻)
載(音則)燔(音煩)載(音則)炙(音隻)
卬(音仰)盛(音成)于(音吁)豆(音逗)于(音吁)豆(音逗)于(音吁)登(音燈)其(渠之切)香(音鄉

篤公劉于胥（音徐）斯原既庶既繁既順迺宣而（平聲）無永歎陟則（祖側）在巘（魚蹇）復降在原何以舟（音周）之（一分音）維（音惟）玉（音御）及瑤𣰰（音單）琫（音奉）容刀

篤公劉逝彼百（音比）泉瞻彼溥原迺陟南（音難平聲）岡迺覯（音姤）于京（音姜）京師之野（序詩）于時處處于時廬旅（音魯）于時言言于時語（音汝語）

篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登迺依迺造其曹執豕于牢酌之用匏食之飲之君子宗（音尊一分）之

篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單（音善）度其隰原徹（音轍）田（徒因切）爲（于僞下同）糧度其夕陽豳居允荒

篤公劉于豳斯館涉（音涉）渭（音胃）爲亂取（七遇下同）厲取鍛止基迺理爰衆爰有（音以）夾其皇澗遡其過澗止旅（音魯）迺密芮鞫之卽

篤公劉

洞酌彼行（音杭下同）潦挹彼注茲可以濯罍豈弟（音愷）君子民之父母

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍（音雷）豈弟君子民之攸歸（於機切）

洞酌彼行潦挹彼注茲可以溉（音既）罍豈弟君子民之攸塈（音既）

洞酌

生民之什十篇六十一章四百三十三句（段玉裁毛詩故訓傳定本三十八章二百六十五句）

卷	頁	行	字	誤	正
二	一	七	六	蒲	韻
三	一	八	小註	都	鄙
三	一	二四	一	痛	痛
三	六	二三	一	愛	憂
三	八	一	小註	據	據
三	一二	六	一三	哲	哲
三	一四	三	二	嗟	磋
四	二	一八	一六	伏	脫矣字
四	三	五	小註	伯	伯逼合
四	四	一五	小註	叫	叫
四	七	三	小註	伯	伯逼合

毛詩注疏校勘記校字補

毛詩正義視諸經最爲淺義蓋一經而諸經之義畢具焉而毛詩注疏校勘記一書又極精審誠讀注疏者不可不閱之書也十三經正義宋本學者既不可得見近雖汲古閣原版亦少坊間所行大約從閣本翻刻其中間有閣本譌而略去一二者而新增之譌又復滋多洋林於嘉慶戊寅館於湖上偕得友人毛詩注疏粗加繙閱今年暮春更取案頭坊本檢對校勘記照改其在校勘記以外者另錄成帙名毛詩校字補讀坊本者或有取於斯道光二十四年八月高郵茆泮林識

毛詩注疏校勘記校字補

詩譜序

稱神農始作耒耜　案禮記明堂位正義引同校勘記云稱下衍神字據禮正義則有者是也

周亭哀公而立其弟靖　案史記靖古本作靜

衞僖侯之十四年　案史記僖作釐鄰相冊釋文正義皆云

紫武公之二十四年　案史記公作侯凡四作三

詁訓傳

今定本作故　案正義引今定本或引定本攷北齊邱茂及隋蕭該剏焯於祕書經史均舊有攷定貞觀初更詔顏師古定正五經其正義稱定本者當是齊隋以來之本其稱今定本者當是師古一家之言正義諸儒受詔共修之書且更經栞正而後頒行時顏本雖已流布然或自己追改抑趙乾叶等及永徽諸臣駁正增損均所宜有據此則正義引定本今定本似宜分別故略拈出一二以俟讀者審定

國風

定本亦然　案正義按鄭注三禮云云而以定本亦之則是從前傳本無疑又案正義屢引定本集注或作定本集本或作定集注本俱定本在前攷集注梁崔靈恩撰亦是定本爲從前傳本之證

周南召南譜

猶周召分陝　案陝譌陝下引樂記說同

關雎序

其樂心感者其聲發以散案樂記據下何則樂當作喜唯正義言哀樂之情則發散字當作嘩緩

聞之者足以自戒案序作足以戒正義云俗本戒上有自字者誤此云然者疑是舊疏語舊疏從俗本作解故更以俗本定本明之

定本王政所由廢興俗本王政下有之字誤也

案正義凡斥言誤者意所不從攷正義釋序云言說王政所用廢興亦無之字今序有者疑永徽頒行時增

葛覃

父母雖沒猶歸寧案正義猶下有得字校勘記出此七字無著校語疑脫

樛木

一名巨苶案校勘記云苶當作荒易釋文齊民要術可證愚檢楚辭九歎王逸注蘦葛荒也引詩者義攷證之疑

后妃至所安案正義曰定本云妃妾以禮義相與不作后妃字於義是也標起止云后妃當是據一本作后妃字者據箋宜改妃妾

南有喬木

喻賢女雖出游流水之上案釋文流水或作漢水校勘記云正義本今無可攷愚檢正義述箋言女雖出游漢水之上者疑是舊疏語孔從舊疏過鈔二劉所據鄭本作漢水也

汝墳

如魚頮尾案左傳頮作寘凡引書文異者當各從所出此當是舊疏語不必改字

衝流而彷徉案彷徉左傳作方羊蓋二劉舊疏引鄭眾說字正如此且以彷徉句絕尤可證左正義引劉炫說所謂文字相亂者也

麟之趾

而名山出龍案山當川字之譌攷禮記禮運正義左傳昭二十九年正義並引作名川出龍

音中鐘呂案鐘當作鍾

不履生虫案虫當作蟲虫古虺字俗謂虫即蟲字大非

鵲巢

送御皆百乘 案釋文御五嫁反本亦作訝又作迓復出迓御五嫁反一本作迎愚謂釋文述毛此傳若字仍作御不當復作音竊意述傳當作迎郎是迓形近之訝故陸復云五嫁反其一作迎者迎郎申毛作迓也箋云御迎也當是迓迎也鄭申毛作迓也箋詩傳中送御之御作訝猶經中御之御作訝又作迓也箋云御迎也當是迓迎也鄭申毛作迓也箋詩之例如此正義本傳箋從經作御釋文載異本迓又訝迎轉令讀者疑作迓或有別本今知然者正義釋箋明云言迓之者又云箋以迓爲迎郎其證校勘記引釋文一本作迎待竝誤待

婦人稱夫曰良人 案人字儀禮昏禮注無

無士婦所視 案士誤土

定本去 案云誤去

采蘋

職紝組紃者 案紃誤職

定本有足曰錡下更無傳俗本錡下又云無足曰釜 案正義傳以錡與釜連文故云釜屬說文曰江淮之間謂釜曰錡皆互文見意正義末引定本有足曰錡云云蓋兼載異本明是不依俗本之詞今傳及標起止皆有疑永徽頒行時增改

甘棠

定本集注於注內並無箋云 案正義據劉炫此語則注內今有箋云者疑孔穎達據二劉增爲本今此曰下先著

羔羊

有函飽韓韋 案韓當韓之誤

哲幘而衣裡製 案哲誤誂

摽有梅

此序云男女得以及時 案正義疑是舊疏語二劉依俗本作解故引序有得以字孔從舊疏過鈔失檢未刪去若是孔疏語上已明斥其誤不應自爲誤解或謂是爲序末句言之下接言及者汲汲之辭其爲訓首一及字明矣

何彼襛矣

以盛之也 案以字當衍

輦車組綬 案輓誤綬

騶虞

蓬草名也 案釋文出蓬云草也段玉裁曰名字俗增

毛詩注疏校勘記校字補

綠衣

定本妾上僭者謂公子州吁之母嬖而州吁之母嬖爲句不重母案正義釋箋以公子州吁之母嬖爲句不重母字今箋重者蓋永徽校正不審妄增

葛王后之六服褖衣褖衣素紗案周禮褖作揄下同

鞠衣展衣褖衣素紗案周禮紗作沙下同

記先公案記當作祭

蓋夫人下姪娣鞠衣案坊本娣誤姊

婦人之服不殊衣裳案正義述箋無衣字又曰言不與則色同故云上下同色不言衣而衣在其中矣定本箋注皆云不殊衣裳正義據以爲說更引喪服注亦無衣字釋謂衣裳連

文仍是證明不殊裳之義今箋中有衣字者當是後人采定本增入

鄭以爲言絺兮綌兮不以當暑案校勘記出鄭以當暑校云不當作本各本衍以字非愚謂作本亦是以意改也唯箋中原有以字正義順箋文當是言絺兮綌兮以當暑或是言絺兮綌兮所以當暑者是因上正義釋與下所以對文其作不以當暑者傳相涉而譌

終風

噫讀至遺語案噫字亦當作憶

雄雉

與其堅渾良夫通案堅俗字當作豎

夫人爲夷姜案衛有苦葉序注作謂

衛有苦葉

以口曰召案釋文引王逸說口作言

谷風

烝嘗爲茹滑美案嘗誤嚐滑陸疏廣要引作甘誤

梁水堰堰水而爲閼空案堰堰並當作偃而衍字

式微

始而愉樂案釋文出愉以朱反是陸作音義無偷樂一本也正義云定本偷作愉樂作偷樂者今無可據攷正義言汝等今好而苟且爲樂苟且字正訓偷周禮大司徒則民不愉正義可證正義多據二劉本刪定凡攷中異字無可攷者疑皆由此

爲酮酮案釋誤酮下同

簡兮

左傳鐘儀案鍾誤鐘

唯曰斁碩人案白誤曰

如厚傳丹案傳誤傳

表皮黑案此引陸疏有脫誤

柏舟

言其共姜自誓也 案其字當衍此共行轉字重後人妄改

亦櫛纚笄總拂髦 案內則纚作紲正義引同

君子偕老

言服則非禘 案補談禘

褕翟闕翟 案象服箋褕作揄此章傳箋不當異字

春秋文耀勾 案勾當作鉤

鴇羽

定本集注皆云居有常匹則爲俱者誤也 案正義據二劉本而說之也餘可類推

定之方中

考於日影 案影當作景公劉正義云定本作影此蓋用定本

視以影 案影當作景下及注並同正義蓋因詩定本當爲影字遂並改之

若栗氏爲量 案栗當作棗

三皁爲繫 案繫本作轂下同正義蓋從或本

大夫四閑 案周禮大夫作家士諸侯言六閑不引校人無須作圉

司馬法論之 案司上脫以字周禮校人疏可證

干旄

綏以旄牛尾爲之 案綏當作緌

空有折羽 案析誤折下同

六卿六遂大夫也 案卿誤鄉

淇奧

王城譜

而其立故幽王太子宜咎案史記作曰正義蓋依詩譜

太子泄父早从案史記作洩

黍離

而同於國風焉校勘記校云嵇集注此下衍非鄭意三字乃陸氏校語也案集注本止加七字更有二

碩人

鱣鮪出江海三月中案鮪字當衍

賜我先君之履案之字衍

氓

以上總言當時一國之夷案夷當事字譌

以情所求之耳案求下脫言字尚書堯典正義可證

據于葵黍案葵譌黍

容謂褕車案周禮注作翟車

河廣

與勃德故也案勃當悖字之譌○莊子勃磎注勃爭也勃德又似婦人所有

伯兮

法易之三才六畫案才當作材

以考工記兵車六等之數案兵車當作車有下引鄭注可證

弓矢殳矛戈戟相助案司馬法弓矢圉殳矛守戈助

策四馬案四當作駟

意氣陽陽甚自得案史記今作揚揚

調竿笙簧簧案竽譌竿下同簧月令經文作笙簧不譌禮正義俱易簧說之則作簧者譌

石彼於竽笙簧三器之下案石當若字之譌

葛藟

則三族當有異姓案族下當脫不字左傳桓六年正義可證

采葛

但桓王信纔之故案讒譌纔

大車

葚韡也案正義云爾雅釋言文孫爾雅釋文字作韡故程瑤田曰韡當作鞾蒼白韡毛曰韡取其

同色愚謂正義引鄭志鄭荅曰雜烏青似不可定以作雜校詩傳也

裘則刺綉爲文案綉當作繡下同

丘中有麻

玖是佩玉之名案名當石字之誤

毛詩注疏校勘記校字補　十三　鶴壽堂叢書

及弟叔毀案毀當作段下及正義並同

大叔于田

禮禓內祖也案祖誤祖正義同

兩驂雁行案雁當作鴈箋及正義並同

在外兩驂及服馬案驂當作驂下兩驂如驂皆倣字三章經文作驂同

今呼之爲烏騅案爾雅注今之烏騅字當作騅

氷犨丸蓋案犨一作櫝下同據戴東原方言疏證則从牛旁者是

遵大路

無我惡兮案釋文出惡本亦作歖段玉裁曰說文攴部歖棄也引詩無我歖兮此毛正從攴也鄭箋作醜訓惡惡與醜同

女曰雞鳴

弋繳至燕其案其當作貝

慈潔虎末案禮本潔多作絜釋文出慈潔與所引台此足證禮本之未改者

有女同車

士昏禮云壻揖婦出門案云字當衍

褒裳

明知子者亦大國之卿也案明疑則形近之譌

丰

凡婦人之服不常施褅之衣案之服二字非原文

子衿

獻公子卒案子字衍

子成公說立案史記作脫說世本字

雞鳴

今定本作與子偕據鄭云我我是予之訓則作與者非也案正義引今定本云如此或云義亦通斥言非者全詩止此一條疑師古同撰正義時追改駁正鬱蕭正義引今定本外薄作外敷恐非云恐蓋同時諸儒校語

著

賴君之用也案國語作用之

亦每而揖案每下當脫門字

南山

又非謦桓案謦譌咎不成字

猗嗟

青衿青領也案標起止去也字似顏之推所見鄭下詩本

非禮射終一口也案曰當曰之譌

今定本大夫二正士一正誤耳案正義引今定本此一條竹竿正義引今定本正誤者全詩止言誤者全詩止語意及云或蓋同時諸儒校語

葛屨

今定本云好人好女手之人案正義故云好人女手之人無下好字今有疑永嶽時增

汾沮洳

如積斷案郭注爾雅積作蕡

伐檀

司農云案司農上脫鄭字

冬獵爲獸案獸當作狩○獸本古狩字惠棟九經古義此可補一證

唐譜

王子燮改爲晉侯案史記晉世家正義引契下當有文子

子鄂侯卻立案卻誤卻

無衣有杕之杜則皆刺武公案當云無衣美武公有杕之杜刺武公方與後正義合詩序無衣刺武公宇之誤也校勘記云則皆刺武公者誤是也

蠦蜂

嬛婦鶨案當作懷从女俗字

告民出五穀案穀當作種

命農計耦耕案耕下脫事字

國君無故不徹懸案懸當作縣下篇引曲禮同

椒聊

蜀人作茶案作荼

不得以仰宗阻邑案仰當倾字之誤

綢繆

季秋納火案周禮及注作內

密康公遊於涇案國語作涇上

無衣

爲之請命乎天子之使案命於天子而云請命於天子之使又曰故爲之請於天子之使俱不作乎可證

有杕之杜

有杕之杜案經及序正義俱誤木旁大

采苓

恬腹而美案恬當作甜○古字亦通

毛詩注疏校勘記校字補

秦譜

於禹貢鳥鼠之山在雍州也案也當是地字壞去半之譌

歷夏商自衰案與譌白

故嬴姓名顯案名是多之譌

三年冬獵案冬史記本紀作東

至汧渭之會案至上脫四年字

駟鐵

有圃焉方四十里案趙注孟子本無焉字正義所見蓋是別本

凡獸皆可獻及狐狸也案鄭注也在及字上

黃鳥

入百其身○交交黃鳥案身下○衍

無衣

與子爲朋友同共弊之案弊當作敝○古多通用論語古讀與朋友共敝之

逆御還之案周禮鄭注御作衙釋文出逆衙云本又作御正義從禮釋文

又大戴禮保傅篇案傳是傳釋文

小戎

婺則歷錄之稱案婺是棻之譌

大車平地載任之車案載任字當倒轉

角長則送矢不疾案不周禮弓人疏作太玩彼疏意皆不疾之謂此作不是也

卽繼勝是也案勝當勝之譌

具詩言金路案具當作且

終南

江南及新城上庸蜀案江是終之譌

凡禒衣象裘色也案凡是凡字壞去半

不服狐曰案曰是白之譌

績人文也案績人當繢畫之譌

蒹葭

定本末濟作求濟案正義故言順禮未濟又云未濟謂未渡水也又云故以未濟言之標起止亦云順禮未濟傳中不作未濟矣今傳作求疑永徽時改

黃鳥

人百其身○交交黃鳥案身下○衍

無衣

與子爲朋友同共弊之案弊當作敝○古多通用論語古讀與朋友共敝之

絕句正義此引王肅說可備一證

權輿

容豆二升也案豆斗之俗體

四簋黍稷稻粱案稻鶉稻正義全同又述傳黍謂黍

檜譜

榮波之南案榮說榮正義全同

董姓案當作董○董古董字

素冠

卒章庶見素韠案旁當从韋下其韠有韠並同

斟姓無後也案也衍字

隰有萇楚

傳萇楚銚夭案夭當作弱

今人以爲汲灌案灌疑鑵字之譌○廣雅疏證引作鑵

匪風

匪風飄兮飄發案下一飄字當作風

匪風飄兮案釋文出飄兮符遙反迴風也又必遙反出嘌兮本又作嘌嘌無節度也段玉裁據據釋文改經作嘌兮傳作嘌嘌反迴風也本又作嘌嘌愚謂本又作嘌嘌四字當在嘌兮之上又必遙反之下卷阿釋文出嘌風避遙反後篇同本又作嘌嘌亦作飄飄參我釋文出飄風避遙反後篇同

毛詩注疏校勘記校字補

曹譜

弟幽伯強立案史記強作彊

子莊公射姑立案史記射作夕

蜉蝣

隨陰雨時爲之案爲疑衍字之譌

侯人

戈秘六尺有六寸案秘當作柲

便辈其泮水案抒當作抒

魚陸地案魚下脫在字

鳲鳩

素冠云我心纰結案纰當作紕

下泉

或謂宿守也案校勘記守當作田陸疏廣要引作守田無宿字

幽譜

昔我先世后稷案先下脫王字觀此則正義所見國語本已誤不自公序始也

罪人周公之屬案屬下當有黨字

與知攝者案攝上當有居字

七月

而秋言婁婁案婁當作摟

諸戎椅之然犄角案當作掎从木从牛俱誤

以下于絡案豬誤豬

王萯莠案秀誤莠

庶人菓戶案菓當作蓏禮儒行釋文字从竹標起止穹窮玉藻戶可證正義餘俱作菓

叉班水案班當作頒下引凌人同水是冰字之譌壞

國君間於政事案間當作閒

鴟鴞

綢繆牖戶案牖誤牖正義同

則已亦嘵嘵而懼案而上當脫然字

翹翹危嘵嘵懼案正義曰皆釋訓文孫炎爾雅釋文嘵本亦作嘵嘵

東山

伊威鼠蠋之屈名案蠋从爾雅釋文或本

舍水滿之案舍當作台

破斧

隋鎏曰斧案七月正義引此下當脫方鎏曰所四字

九罭

則可於汝之所誠處耳案校勘記誤倒是東都也之下

不宜久處下王案王當作土

小大雅譜

而別世載其功業案別卽正義而別言公劉者之別校勘記作列恐是以意改

宮人安民案宮當作官

弘大體以明責案責疑哲字之譌

鹿鳴

陸璣云案璣下當有疏字考草正義同

四牡

簑云無私恩案正義本當有簑云二字

皇皇者華

下復解傳中和爲中信案下忠譌中

總介敕之案介當作戒

常棣

傳以凡今者案凡當作凡

與急難何知不正案不當作者上屬正當作止下屬以字

下章云妻子合好案合好字誤倒

故云祝王於兄弟之庶羞案祝上當脫尸字

伐木

乃出從幽谷之中案幽當作深

采薇

拘人民曉牛馬曰伕案毅梁拘作苞苞無訓釋疑民註云制其人民徵檢字書無訓苞爲制者詩采薇正義引作拘毅梁傳四年疏雖不明指此傳然定是據此傳爲說字亦假作拘攻論語孔注襍攷也所以拘罪人釋名總制也牽制之也是拘得爲制也廣雅云拘也於毅梁義正合

女不能恭命案能字當衍

壞宮室案壞譌壞

仲秋獻矢箙案周禮作箙注

簑我來戍役止案此或二劉本簑中舊有役字正義據定本刪去而標起止不刪以更著校語

其理是也案其當作於

出車

戎僕掌御戎車案周禮不誤校勘記云戎當作式形近而誤似以因別體字貳作弍不誤爲誤存攷

華黍

今雅頌各得其所案今當作令

南有嘉魚

故知君子謂成王 案校勘記上謂已據浦云斥字之誤似此亦當作斥

故中之云 案申誤中

南山有臺

八月熟 案當作八九月

芟養 案芟誤芠

考面陳梨色 案陳誤陳

由儀

疏此三篇者 案疏當作箋

蓼蕭

箋此說至然 案然上當有云字

湛露

其意慇勤 案慇殷俗字

宵則庭子執燭於阼階上 案此下當脫司宮視燭於西階上八字正義原是證兩階也

鬷人爲燭於門外 案儀禮燕禮閽人爲大燭於門外正義引脫大字且云彼兩階因大射儀亦有爲燭

形弓

既天子以比賜我 案比當此字形近之譌

疇猶厚也勸也 案正義云厚勸則上也疑是衍字

簠於筐下 案儀禮於作于下同

六月

車僕掌戎路之倅 案周禮作萃下同

烏隼之文章 案隼誤準

所以顯別眾官 案顯當作題

采芑

西河雁門芑尤美 案芑字宜衍

傳奭至樊纓 案奭下疑脫赤字

車攻

即是復竟土 案正義易竟作境不當有異下竟應同

頒餘獲射 案頒當作班

各其力之所便 案各下疑脫從字

比爲也 案比是此字壞

箋云言馬之良 案箋誤墨圍

此獨以爲羣諸 案諸當者字之譌

吉日

傳訓祁爲太 案大誤太

言酌而醴羣臣 案正義述箋醴當作醴而誤

毛詩注疏校勘記校字補

鴻雁

故箋又解傳言侯伯卿上案士誤上

庭燎

以過爲未案未當作末

沔水

箋云自恣不朝集注及定本恣下有聽字案正義王之諸友何爲自恣不朝亦是箋無聽字今箋有者疑永歲時增

祈父

正殺之案依周禮注當有正字

犯令陵政則杜之杜塞使不得與鄰國交通案校勘記注云毛本作則杜之杜塞杜塞二字衍文愚謂周禮注杜塞下屬非衍与上殘滅下誅滅一例

注云勇力之士屬焉案焉下當有者字

志不及養親案異養志作恐

白駒

傳宣王至維縶案校勘記標起止據十行本作至傳文改非誤

縶絆毛本作至維縶蓋依監本從

我行其野

而有荒政多淫昏之俗案正義箋中似無淫字

蓄一蓄案空格是名字宜補

斯干

幽幽南山案南誤从午

似讀爲已午之已案傳似嗣也箋似讀爲已午之已正義曰古似已字同廣雅子已似也之訓義或由此疏證未詳

均謂繩均板直案均疑皆約字之誤

故尺以類上案尺疑昜字之誤

家室君王案家室字誤倒

無羊

當用五万之色案方誤万

節南山

分王東西 案王當作主

傳倚長 案倚當作猗

須人劻引之 案人當作入

箋勿當主上矣 案主當作至

先將順風喻 案喻當作諭

正月

以圖土聚教罷民 案校勘記云毛本正義改圖作圂非也愚謂此及下圖之圖土司圖所改是

胡爲虺蜴 案校勘記案釋文蜴星歷反字又作蜥段玉裁云說文無蜴字蓋蜴即蜥之或體也詳詩經小學愚謂此段氏誤說也蜴說文作易易部蜥易蜓蜓守宮也虫部蜥下注云蜥易也可證釋文字又作蜥謂詩本有不作虺蜴者本或作虺蜥云胡爲虺蜥可證正義此本蜥全譌蜥說文虺下注引詩譌蜥

十月之交

疏十月八章章八句 案十月下當有之交二字

則袞妳豔妻爲一 案袞字據去一

庶曰式臧 案式當作式

恐其志移心易 案易或作溢

聖人假之靈神 案靈神字誤倒

夫以昭昭人明 案人當作大

而不可以爲教 案以上當脫耿字

節南山

於何不臧何也 案于譌於

傳倚長 案倚當作猗

須人劻引之 案人當作入

箋勿當主上矣 案主當作至

故云下民有此言 案言亦當害之譌

雨無正

長宮大夫 案宮譌宮

小旻

雨無政言宗周壞滅 案政當作正

則君臣俱於是共就依之 案依箋則就依字倒

謂云木動輪而發行也 案云疑去字之譌

小宛

以氣曰妁 案妁當作煽

泚視睇眄也 案眄譌盼

而啄粟求活 案粟譌从禾

箋以算財者 案箋上不應墨圍

小弁

此獨未言太子之傅作焉 案未當作末

故號泣而訴云 案訴當作訴

箋太者至不容 案大譌太

蔌木符 案符當作苻下引菜氏同

巧言

明之所以斁者 案盟誤明

毛解名曰盜意也 案曰下疑脫遂字

皆釋訓故也 案故當文之譌

巷伯

貝水介蟲也 案水下當有中字

以白爲質 案以字衍

寺人王之正內五人 案此箋則序下寺人內小臣寺人當作巷伯益信此文之無可攻而可攻者也

谷風

地官上均 案上當作士

焚輪謂顛 案謂下脫之字

定本及集註本云 案正義凡言集本俱是省一註字此引最完

蓼莪

一名馬薪蒿 案薪當作新

非無閒豫之人 案閒當作開

大東

傳言赤心解本用棘之意 案本疑當作木

以及其臣以其爵等爲之 案類陳當作陳

類者字是因上述箋相涉而衍

糾糾葛履 案履譌屨

揚泉物理論 案楊誤揚

漢水之精也 案太平御覽八引此文首脫漢字此可以補御覽之闕

氣發而著精華浮上 案御覽著作升浮上作上浮

字從七 案七當作匕

周禮有市鄽之肆 案周禮字作廛無作鄽者惟玉篇廛亦作鄽漢書註引市鄽之人

晝夜雖各六辰 案晝譌晝

北山

詩水涯案涯當作厓

無將大車

大車平地載任之車案載任字宜倒轉

小明

但畏此三以刑罪羅網我案三疑王之譌

士無二王案士疑當作土

勸友使聽大任命案大當作天

鼓鐘

鄭於中候握河注云案河下當脫紀字

且復悲傷傷其失所也案當衍一傷字

楚茨

延尸於戶外案於當作于下引郊特牲註並同

平生門內之肴待賓客之處案平生二字疑誤倒門內之肴上禮郊特牲正義引楚茨箋平生待賓客之處可證

有煮熟之者案熟當作孰正義引禮運及注同

亨先王亦如之案亨當作享

注云廟門外曰祊案禮郊特牲正義云此經直云祊不云外是據正祭祊又注直云廟門曰祊亦不云外又注本無外字明矣今於此引增一字又引祊之禮宜於廟門外之西室且云以彼祊對正祭是明日之名與此不同孔氏之說自相抵牾

或炕火貫炙之案貫當貫形近之譌

兄弟以燔從案弟下當脫長字

交錯言其未案未當作末

卽下箋云黍稷牢肉是也案肉下當脫魚字

宰夫無徹饌之文案饌誤僎

信南山

故地官場人掌國之場圃案場誤場下同此因經傳場誤場抗改時遂併正義改之因而致誤

今之會人白酒案當作酋久

戒而汁滓相將案戒當作成

酒謂鬱與五齊三酒也案與當剏字之譌

郊持牲所謂臭鬱合鬯是也案持誤特正義以文本同此引臭字下屬從庾氏讀與說禮不同

凡祭酒三酒也案祭字妄增

甫田

自古太平有豐年其時如此案時當作法

司馬法計之而然也案首當脫以字

上熟其收自四案當作孰下並同次章爰成熟同

王大封則先告后十案十是土字壞去一

而已周禮擬之案已當作以

與特牲息田夫爲一者案特上脫郊字

此攘字仁儇喜之下案仁當在字之譌

大田

計耦事者案耦下脫耕字

故方言人地曰熾案方言下當有云字

裘裘者華

詩人遇讒絕世案絕世疑見絕之譌

桑扈

鄭志答冷剛云案冷當作泠

鴛鴦

故魚鮪不念案念當作淪

車舝

故嚴車設其舝案嚴當言字之譌

乘輿尾爲防鉉案尾上當脫以字說文鉉作鈃

賓之初筵

王人請射于賓案王當作主

祭末與族人私燕案末當作末

燕禮初則云樂人宿縣案宿衍字縣當作縣下引

陽奇陰耦之數也案耦當作偶

又方制之爲質案質當作辜

諸侯供熊侯豹侯案供當作共

以下中之案此上當重諸侯二字

亦取名鵠之言較案名字當衍

十尺曰侯案十上脫方字

士之祭禮上嗣舉奠案上嗣鄭當作嗣子

正義有者當是增入說之後人遂因以改箋

弟子後生者也案者衍字

采菽

箋申姜至王故　案正誤王

王還毛云　案運當述之誤

皆畫以爲繢　案改繢而又誤繢

故言所謂係辭也　案係當作繫

定本集注以毛云紼芾也與爾雅不同　案毛傳今作紼繂也與爾雅正同據此則毛作芾改說文芾蔽也舉手牽拽之義改從爾雅作繂二劉本想是如此故正義據以爲說而著校語校勘記攷定本極多脫此一條○案毛義蓋以纛爲繫舟之纜與韓詩同攷韓詩纛作也說文糸部曰繩索也用纛是所以維舟者古人謂麻繩曰纛故下訓曰綏草曰索毛義用纛故下訓曰綏

說詩者不得其解改繂訓維作繂而近世說爾雅者反以爲據毛傳之文而釋之蓋未攷此文

鐵琴銅劍樓藏書

菀柳

假我朝王　案假下當脫使字

引傳曰寺將行之者　案寺亦于之誤

子南游楚之子　案下子當作字

都人士

紑言人德齊　之由　案闕處墨釘

緇布冠頍項　案頍經本作缺

采綠

傳婦人五日一御　案日誤曰

白華

今以侯爲毛說　案侯說韓詩故正義如此云

褒人有獄而以爲人　案黃丕烈校梨園語明道本無此句云別本有此一節并解十四字補音出注君姒惠云宋庠有音是庫本義文也今觀正義則孔所見已是誤本其人可爲乎　案校勘記據宋本人可作何愚以國語明道本證之則人當又字之誤正義或不備引何字

王使婦人下韓而誤之　案不誤下

少儀云抱樵　案禮本作燋注同

注云未然曰樵　案然禮本作爇

箋敛左至定道　案家誤定

綿蠻

爲三章下四句是也　案爲字疑衍

箋正謂至屬焉　案止誤正

瓠葉

雖有牲牢饗飪之物　案正義字俱作饗此亦當改首章正義同

亨人掌內外饗之饔亨煮　案內外宜倒轉

今禮鄉飲酒燕禮大射　案今疑以字之誤

炮取豚若將編崔以茸之　案崔誤崔茸誤苜

苕之華

箋云無是道者　案箋上少墨圍

何草不黃

車人輓以行 案輓誤輒

周韋加二板二築 案當作版

毛詩注疏校勘記校字補

文王

文王七章章八句○文王至作周 案○是衍

上文王篇名之曰 案曰當目之譌

書傳稱二年伐邘 案邘當邗之譌

乃爲此改 案後引乾鑿度注作改此

終而復始紀遷然 案紀上當脫後字正義云入後紀之年其初年遷歲甲寅日甲子可證校勘記云應重紀字作紀紀遷然偫以改不如用正義

或以爲文王再受天命 案又是文墮去點

緜

自土沮漆 案毛傳云沮水漆水也下章傳云周之間也鄭箋云遷于豳居沮漆之地本周之興于沮漆也下章箋云循西水岸沮漆也釋文沮七余反漆音七經字俱作沮漆校勘記云未見定從水云故正義云乃用居於沮漆之地又云居沮漆之旁又封部漆之地公劉以下常居沮漆又故云本周之興于沮漆謂在豳地又改下傳曰周原沮漆也此沮漆謂正義云沮水漆水者又見居在沮漆之地也正義本亦未勘記從作正側作此沮漆水漆也正義云乃用居於沮漆之地又云居沮漆之旁又封部漆之地公劉以下常居沮漆又故云本周之興于沮漆謂在豳地又改下傳曰周原沮漆也此沮漆謂正義云沮水漆水者又見居在沮漆之地也正義本亦未勘記從作正側作此

標起止傳緜緜至漆水又箋瓜之至沮漆字亦作漆

漆又豳謹正義自引綿詩可證正義於漆沮之水是周地之沮似是後人誤倒其豳有漆沮之水就書說之也云蓋引禹貢雍州漆沮既從就書說之改漆沮自爲文而說之也正義作漆沮者七二若云沮漆是後人改不應經及傳箋正此更案詩以韻爲準此章或謂岐漆穴室皆正義或謂三穴爲韻漆室爲韻或謂三句一韻漆室斷是則未可斷正義作漆沮矣

沮水漆木也 案水誤木

云封部迁幽案當作遷

壤亦上也案土誤上

既熒執之以灼龜案執疑藝之譌

箋時耕至辭言案辭當作澤

箋司空至之處案之下脫位字

宋人稱皐門之哲案皐左傳作澤釋文云或作皐門者誤正義蓋從或作本哲誤

以其所爭爲閒田案閒當作閑

械樸

末有周禮故也案末當作未

旱麓

公劉以后之君案后當作後

定本集注皆云黃金所以飾流邕俗本無飾字誤也案正義傳以黃流爲黃金流邕釋傳亦不爲飾作解是正義本無飾字也今傳有及斥言誤者蓋皆永徽增

思齊

箋京師周至皐小案師衍字

皇矣

檓去之案當作撗

而爲此人文者案人字疑譌

靈臺

三日鰥案當作鏝

煇謂日光氣也案氣當作炁

小學在公宮之左案宮下脫南字

諸侯曰泮宮案泮一作頖

太學在郊案大誤太下多同

政穆篇云案今作昭穆

頖宮郊之學也案禮注今脫宮字此與禮正義述注合

且夫茅茨採椽案採當作采一作棌从手刋誤

甲如鎧甲案下甲字衍

其皮堅可以冒鼓案堅下疑脫厚字

下武

經云三后在天王配於京案于誤於

文王有聲

所以纔得代崇案伐誤代

次國五里之成案成當作城壞去土旁耳

伐紂以足天下案足當作定

故遺傳其所以順天下之詩案謙誤詩

生民

此是鄭衆弟子爲說 案正義謂上引鄭記也校勘記據隋書經籍志云鄭記六卷康成弟子撰似與正義不合

所以遍天三統 案天當夫之譌○後說見商頌譜

薛琮答韋昭曰 案琮疑當作綜

及蓐而生子 案史記及作居

史記楚是家云 案史記云陸終生子六人坼副而世本陸終娶鬼方氏之妹曰女嬇此作潰疑誤其孕三年以下云云亦出世本見水經洧水注本紀麥作菽據正義美上當重好種殖麻麥美 案本紀麥作菽據正義美上當重麻麥二字

天下宜其利 案得誤宜此因上脫改入

鄭以春揄鞠蘩 案春誤春下多同

故堯典云三帛注云 案上云當衍字

豆中懸 案懸當作縣下同

懸繩正豆之柄 案首當重縣字

大羹清不和 案清當作涪下同

涪者肉汁 案者當煮之譌

行葦

耆面湅梨色似浮垢也 案似字當不誤南山有臺正義引作色如浮垢可證校勘記據宋本作以云以誤似

又洗爵酢以酬賓 案酢當作酌

不過下筵上簟而已 案筵當作莞

裘黠言善事其宋當云 案宋誤未

明以射中多少爲次 案次下疑脫第字

皆冬官弓人文也 案皆衍字

今定本集注作徒歌者與閟有桃傳相涉誤 案引本在集注前全詩止此一條今字疑衍

既醉

若麋麋之等也 案麋不成字當作麋

鳧鷖

八蜡以祀四方 案周禮大宗伯注引同賈疏云彼樂疏亦作記校勘記據宋本出八蜡以記四方作祀者誤大司貿孔所見周禮注本俱作記也

祭山曰屏懸 案縣誤懸

假樂

左傳曰魯災 案魯下脫桓僖二字

公劉

鍛者治鐵之名 案說文鍛小治治疑冶之譌

卷阿

若來在王位 案若當作則

純嘏爾常 案嘏誤蝦

是棗刃之木案刃當朝之譌○正義作刃忍作朝字例不一毛居正云當作朝

亦鳳皇之別案別下當脫名字高誘注淮南鶡鷸貢逵注國語鷫鸘王逸注楚辭騶皆作別名可證

民勞

昭二十年左惡引此詩案惡當作傳

惠愛皆之詁文案之當作釋

慆虐則大傳也案傳當作惡此與上左惡互改相涉而誤

云泄漏也案云上疑當脫廣雅二字

毛詩注疏校勘記校字補　卷八　嘉興李富孫著

蕩

咨汝殷商汝既官不得人案咨下脫嗟字

二輔以西爲蜩案二當作三

楚地謂之螗蜩案地或當作人或疑衍

抑

始和布治於邦國案于誤於下引注同

容戈盾矛戟之類案容疑若之譌

實無人能執王之古案古當作舌

鄭唯以讎字爲異案字當作字

凡在南厞案几誤凡

或者遠人乎案諸誤者

尸既設之後案既字正義增入

是冀土有晚成之意案王誤土

桑柔

有時而遇案遇下似有脫字

故云執二心案二當正之譌

我恐女見戈獲案戈當作弋正義爲戈所獲誤同

意欲親而切謹之案磋誤謹不成字

雲漢

天子公卿稱爵案卿誤鄉
箋雲漢至候焉案當作候下徹候同
以瘨字從病頻案病當作疒
八食二釜之歲案釜當作藏之當作爲無
爲妨民取蔬食故也案故字正義增入
蓄謂藏樂器而不作案藏上脫閉字
大戴禮白虎通皆云一穀不升徹鶉鷃二穀不升
升去鳧鴈三穀不升去雉兔四穀不升去狼獸案今
大戴禮無此文白虎通載禮曰一穀不升不備鶉
鷃二穀不升不備三牲二語又有謌脫唯曲禮正
義引與此同上二去字作徹下一去字作損
韓奕
又以縷金加於馬面之錫案縷當作鏤
尤爲東偏案偏誤徧
綴於幢上案幢本作橦
所謂注旄於竿首者案于誤竿
鷺而以苦酒浸之案鷺亦當鷺之譌
本立侯伯王治州內案主誤王
赤豹毛赤而文黑謂之赤豹案句首當脫豹字下引陸疏單有羆字可證
江漢
比實平定淮夷耳案此誤比
雒冢導漾水東流爲漢案水當衍字○釋文周南漢廣注引書同
土命召公使以王法征伐案王誤土

定本集注皆有于於二字有者是非衍也案校勘記出于於也三字案正義云本或往下有于於二字衍也依此各本有者皆誤愚謂箋蓋以往訓于彊于理之于以於訓至于南海之于也故定本集注皆有于於二字正義亦以爲非衍惟正義本作于往于於也往下也字當衍

告成於王　案於當依經作于

王賜召虎以邕酒一罇　案罇俗字當作尊

名山太川不以封　案大誤太

常武

經無常武之字　案字當作字

瞻卬

天之降網　案網當作罔

仲山甫詔后率外內命婦　案率當作帥

又不善於朝庭矣　案庭誤庭

毛詩周頌

周頌譜

書曰作新大邑于東國洛　案大字疑非書傳本文

見舞韶簫曰　案簫當作箾

如天之無不燾　案當作幬下引中庸同

制禮班度量　案班當作頒

又陳繹告之來祭　案來當末之誤

頻聚繹禡爲未祭　案末亦末之誤

駿奔在廟　案奔下當脫走字

尊在廟中　案孫氏盧氏大傳集本尊俱作荀○清廟正義作尊亦不作荀荀或古作荀

清廟

比眾士之行　案比當作此

按鄭忘說顧命成王崩於鎬　案忘疑志之誤攷斯鄭志鎬下俱有京字此無疑脫于正義禮玉藻疏引

維清

二年伐邦　案邦誤邦

烈文

烝祭歲　案鄭讀烝祭字上屬正義讀從孔傳而引鄭注蓋誤○據閩宮正義疑後人妄增

天作

疑簡則其行易從　案疑誤疑

昊天有成命
廣厚其心固和之 案固上當脫以字
我將
經陳周公成王法文王之道 案又文塙
時邁
望其所在 案當作在
告之義也 案王制禮器正義告上有報字
萬物交代之處也 案萬物下當脫之所二字
下禪梁甫之山基 案禮正義引無山字今白虎通及此有者皆後人衍入
思文

下至於孟津之上 案孟當作盟下引注同
尚書旋機鈐 案旋機一作璇璣
毛詩周頌
臣工
明已勸人 案人當作農
幽州宜二種 案二當作三
耨柄尺之 案之當作此
噫嘻
二者之禮獻子之言合 案禮下當脫與字
溝倍遂 案遂周禮注作之
溝廣二尋 案溝當作澮
則遂縱溝橫 案縱當作從下同
振鷺
所以通天三統 案天當作夫下引駁異義同
豐年
則廩唯藏粟也 案粟誤粟
有瞽
瞽朦也 案朦誤矇
狀如漆筒中有椎 案中當作而
以木長尺橾之 案橾當作撰

掌大師之懸案當作縣下引出同下既脩翼同
管如笛形小案形當作而
雝
反祏祏而祫敦者案祏誤祏
有客
以經言亦所其馬案白誤所

毛詩周頌
小毖
不登誅之案登下疑脫時字
季冬云征鳥厲案厲下疑脫疾字
或謂之過扈案當作扈
或謂之鶾雀案鶾當作倭
載芟
擇元日命民人社案人字疑衍
天官序云案序下脫官字
以強予任民案強當作彊正義同
父子餘夫案子當作子
維爲三之家長案三當作主
此經言有賚其饋以日之案日疑曰之誤
良耜
其種皆成好舍生氣案舍誤舍
絲衣
千午猶繹案壬誤千
次舉鼎案舉當作羣
酌
所以土本之也案土誤土

有瞽始作樂而合乎太祖案此則正義本詩序有太字

桓

爲師祭祭造軍法者案周禮注不重祭字當是脫耳

般

言河水多山石之苦故絜案之上當脫治字故字衍

屈拆如般案拆誤拆

許商以爲古記九河之名案今漢書溝洫志記作說正義所見本當是作記

今河雖數移案移下省去徙字

鼓咽咽案釋文出咽咽云本又作讌同於中反文選東京賦李善注引毛詩鼓讌讌王應麟困學紀聞引吳才老詩叶韻補音庾曰開元中修五經文字我心慘慘爲憂傷伐鼓淵淵爲嚴亦於巾反則是字又有作鼙者妄馬本作鼙鼙重文及嘉亦妄也孔休生五經文字疑未見攷正

洋水

工制告存之文案王誤工

閟宮

其食器有竹邊木豆案邊誤籩

其經云嵗文王騂牛一案正義引與鄭讀合

若順也案正義云定本集注若順之上有諾順兩字據正義則莫敢不應諾順從似有者是也

商頌譜

所以通大三統　案校勘記云大當作天形近之譌義○振鷺正義前已據禮正義校天作夫今案大有其文引在振鷺正義有其文是言王者立二王後之義也長發箋亦云天豐大先三正之後世三統卽崇三統且與立三正對文是言王者立二玩此則大字足句較安餘作天作夫仍俱未是漢書劉向傳云王者必通三統

烈祖

有桑穀之異　案穀當作穀從木木名正義誤同

而祥桑穀枯死　案史記今脫穀字譜正義及此可證

元鳥

長發

其實相上至湯　案土誤上

載大旂　案儀禮經作大旆注作大旂正義所見儀禮本與鄭注合

言其德能覆冒天下也　案其字衍冒當作盩

殷武

故云則州之楚也　案荊誤則

故八年經曰　案年下當脫疏字

則年之間　案年上疑脫一字

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝丛书集成续编１１２
作者＝
页数＝７９７
ＳＳ号＝０
出版日期＝
先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／
子居　打包上传